

B221

17

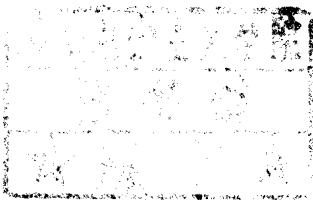
郑万耕 主编

易学精华

上

北京出版社

94803

B221
7

94804

北京出版社

易学精华

中

郑万耕 主编

B221
17

200024259

94805

北京出版社

易学精华

郑万耕 主编

下

编委名单

顾问 朱伯崑

主编 郑万耕

编委 (按姓氏笔画为序)

王兰锁

曲仲

孙恒年

陈金华

杨良志

郑万耕

430/22

前言

郑万耕

《周易》是中国文化的源头活水之一。早在春秋战国时代，它就受到人们的推崇，以后在长期的封建社会中，一直被奉为神圣的经典。从汉朝开始，由于儒家经学的确立和发展，《周易》被尊为五经之首，人们对它的研究遂成为一种专门的学问，即易学。易学是对《周易》包括经和传所作的种种解释，并通过其解释，形成了一套理论体系。易学源远流长。随着社会的发展，文化思想的演变，它经历了不同的历史阶段，形成了许多流派，其内容也不断丰富和发展。

易学流派虽然很多，但归结起来不外乎象数和义理两大对立的学派。着重从阴阳奇偶之数 and 卦爻象以及八卦所象征的物象，解说《周易》经传文义的，称为象数之学。而着重从卦名的意义和卦的德行解说《周易》经传文义，注重其中的义理的，则属于义理之学。这两大流派，无论对《周易》经传文字的解释，还是对其理论的阐发，都具有自己的特色，而且展示了长期的争论。即使同一学派之中，又分化为不同的宗派，互相攻驳，又相互影响，从而推动着易学的发展。

对《周易》的解说始于春秋时期（春秋以前无史料可查），到战国时代发展为《易传》。《易传》以儒家的伦理观念，道家 and 阴阳家的天道观，作为指导思想，解说《周易》，提出了一系列的

概念、范畴和命题，为中国文化的思想体系提供了一个基本框架，并作了哲学上的论证，奠定了易学的理论基础。

两汉时期，五经列入学官，经学昌盛，于是有一批经师和学者，以治《易》为己任，使汉代易学成为易学史上十分发达的阶段。孟喜、京房所创立，荀爽、虞翻所充分发展的象数之学，是这一时期易学的代表，以卦气说解释《周易》原理，是汉易的主要特征。

魏晋至隋唐时期，两汉易学转向了以老庄玄学解易的道路，玄学派易学成了易学发展的主流。王弼、韩康伯从义理的角度注释《周易》，一扫汉易中象数之学的烦琐解易学风，给人以清晰明快而又意义深远之感，是易学史上的一大转变。唐初孔颖达奉敕编《周易正义》，采王韩二注，推崇玄学派易学，使王学日盛，而郑（玄）学渐衰。李鼎祚著《周易集解》，汇集汉易系统中象数派的注解，以纠孔疏之偏，乃提倡象数之学的代表。但二者都具有融合象数和义理两派易学的倾向，又标志着唐代易学发展的新方向。

北宋初年，又以象数中衍化出以陈抟为代表的图书之学，并逐步形成了以邵雍为代表的数学派易学。义理学派中则形成了以张载为代表的气学派的易学和以程颐为代表的理学派的易学，在易学史上都具有划时代的意义。同邵雍的数学派，成为三足鼎立之势。此外，还有一些著名的文学家和史学家，如苏轼、司马光等，也注释《周易》，掀起了研究《周易》的热潮。但宋易各派都追求《周易》中的哲理，又将《周易》原理高度哲理化了。南宋时期，理学大师朱熹以程氏易学为骨干，融合各家之长，建立起一个庞大的易学体系。而同时的杨万里，也发扬程氏易学，

又大倡引史证易之风。

元明两代，程朱派易学，特别是朱熹易学取得了统治地位。由于朱熹并不一概排斥象数之学，元明两代的象数之学颇多创新，而象学逐渐成为象数之学的主流，可以来知德的易学为代表。王夫之则站在义理学派的立场，对宋明以来的易学作了一次大总结，标志着义理之学的鼎盛。

明末清初，在实学思潮的影响下，出现了一批学者，从文献考证和辨伪的角度，同宋易中的图书之学展开了辩论，掀起了清算图书派易学的高潮。通过这次清算，清代易学中的象数之学，又转向复兴汉易的道路。汉学家的易学，一般说来，建树较少。

易学在长期的发展过程中，逐步打破了迷信的领域，将《周易》这部占卜之书，演变成为一部讲哲理的书。其对《周易》所作的理论上的解释，终于发展成为一种哲学世界观，集中到一点，就是以阴阳变易的法则说明一切事物。长期以来，这种世界观成了中国知识界和文化人用来观察和解释世界的工具，渗透到中国思想文化传统之中，其影响之深远，是世界历史上所少见的。易学对中国古代的哲学、宗教、史学、科学、文学艺术以及政治和伦理生活，风俗习惯，都起了深刻的影响，是中国学术史上的一块丰碑。

《周易》系统的典籍，有史可查的逾四千种，目前流传下来的也有近千种之多，可谓浩如烟海，洋洋大观。本书所选编的典籍，主要是历代各流派有代表性的著作，尤其是那些富于思想性、理论性，具有鲜明特色的易学著述。至于那些偏重文字音义，或因袭前人旧说，在理论思维

方面并无建树，亦未形成自己的易学体系的著述，则不在选择之列。

「《易》道广大，无所不包」。孔子从中「观其德义」，庄子说「《易》以道阴阳」，司马迁说「《易》长于变」，有人主张《易》道只是「时」，有人强调《易》道贵中和，见仁见智，各有千秋。我们相信，广大读者每次研究《周易》系统的典籍，都会从中得到新的智慧启迪，获得独特的精神享受，拟或升华出一种无尽的意境。

一九九四年四月

总 目 录

周易注疏	一
周易略例	二三九
周易集解	二五五
温公易说	三六九
横渠易说	四六三
程氏易传	五六七
诚斋易传	七二三
周易集注	九六三
周易内传	一三八一
易图明辨	一六六三
周易折中	一八四五
附易学启蒙	
易通释	二二三三

目 录

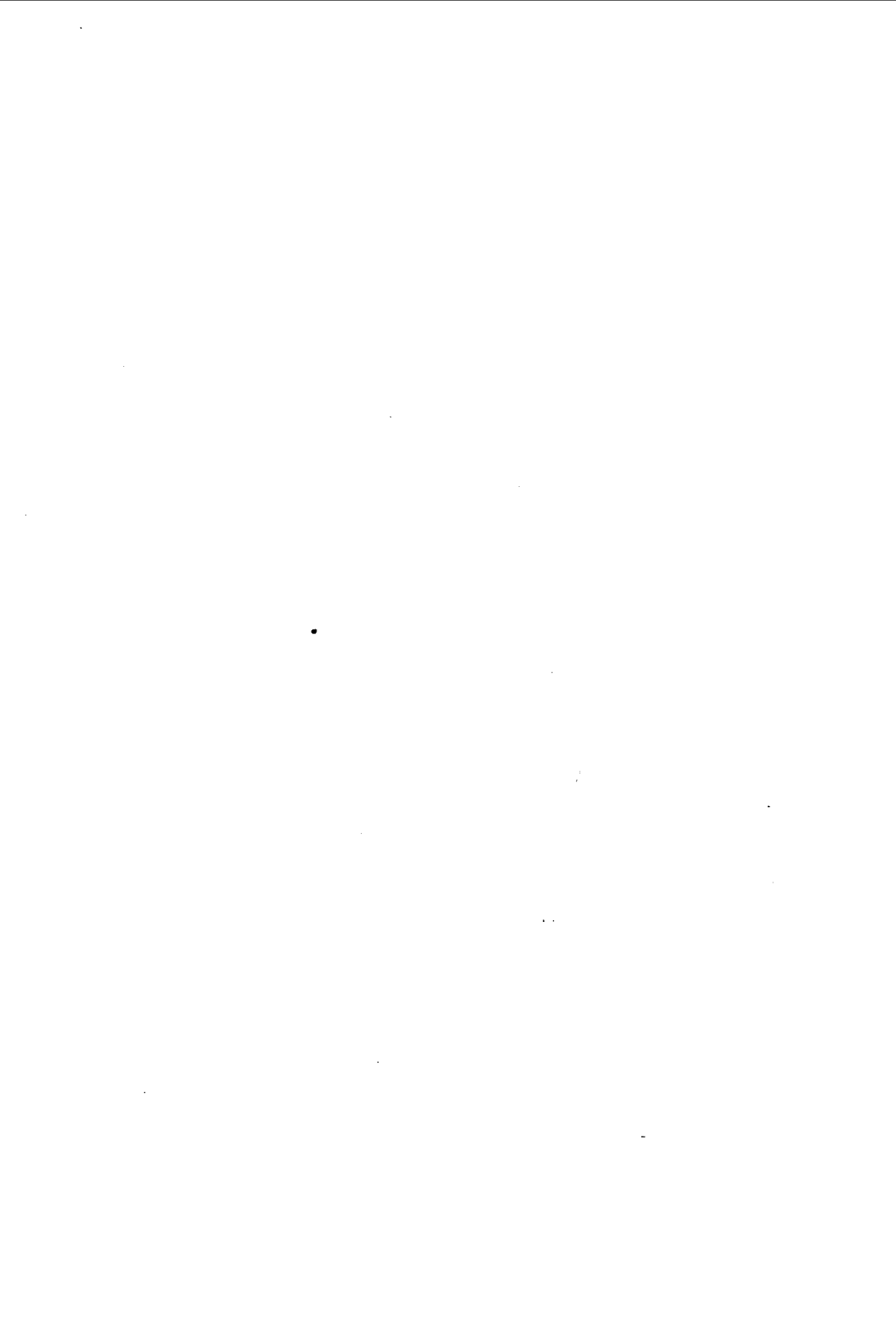
周易注疏	一
周易略例	二三九
周易集解	二五五
温公易说	三六九
横渠易说	四六三
程氏易传	五六七

目 录

易图明辨·····	一六六一
周易折中·····	一八四三
附易学启蒙	
易通释·····	二二二二

【明】来知德

周易集注

周易集註原序

乾坤者萬物之男女也男女者一物之乾坤也故上經首乾坤下經首男女乾坤男女相為對待氣行乎其間有往有來有進有退有常有變有吉有凶不可為典要此易所由名也盈天地間莫非男女則盈天地間莫非易矣伏羲象男女之形以畫卦文王繫卦下之辭又序六十四卦其中有錯有綜以明陰陽變化之理錯者交錯對待之名陽左而陰右陰左而陽右也綜者高低織綜之名陽上而陰下陰上而陽下也雖六十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯其餘五十六卦皆相綜而為二十八卦並相錯八卦共三十六卦如屯蒙之類雖屯綜乎離蒙綜乎坎本是二卦然一上一下皆二陽四陰之卦乃一卦也故孔子雜卦曰屯見而不失其居蒙雜而著是也故上經止十八卦下經止十八卦周公立爻辭雖曰兼三才而兩之故六亦以陰陽之氣皆極于六天地間窮上反下循環無端者不過此六而

已此立六爻之意也孔子見男女有象即有數有數即有理其中之理神妙莫測立言不一而足故所繫之辭多于前聖孔子沒後儒不知文王周公立象皆藏于序卦錯綜之中止以序卦為上下篇之次序乃將說卦執圖求驗自王弼掃象以後註易諸儒皆以象失其傳不言其象止言其理而易中取象之旨遂塵埋于後世本朝纂修易經性理大全雖會諸儒衆註成書然不過以理言之而已均不知其象不知文王序卦不知孔子雜卦不知後儒卦變之非于此四者既不知則易不得其門而入不得其門而入則其註疏之所言者乃門外之粗淺非門內之奧妙是自孔子沒而易已亡至今日矣四聖之易如長夜者二千餘年不其可長歎也哉夫易者象也象也者像也此孔子之言也曰像者乃事理之彷彿近似可以想像者也非真有實事也非真有實理也若以事論金豈可為車玉豈可為鉉若以理論虎尾豈可履左腹豈可入易與諸經不同者全在于此如萬

謨曰惠迪吉從逆凶惟影響是真有此理也如秦誓曰
惟十有三年春大會于孟津是真有此事也若易則無
此事無此理惟有此象而已有象則大小遠近精粗千
蹊萬徑之理咸寓乎其中方可彌綸天地無象則所言
者止一理而已何以彌綸故象猶鏡也有鏡則萬物畢
照若舍其鏡是無鏡而索照矣不知其象易不註可也
又如以某卦自某卦變者此虞翻之說也後儒信而從
之如訟卦剛來而得中乃以為自遯卦來不知乃訟卦
也需訟相綜乃坎之陽爻來于內而得中也孔子贊其
為天下之至變正在于此蓋乾所屬綜乎坤坎所屬綜
乎離艮所屬綜乎震震所屬綜乎兌乃伏羲之八卦一
順一逆自然之對待也非文王之安排也惟需訟相綜
故雜卦曰需不進也訟不親也若遯則綜大壯故雜卦
曰大壯則止遯則退也見于孔子雜卦傳昭昭如此而
乃曰訟自遯來失之千里矣此所以謂四聖之易如長
夜者此也

施生去孔子二千餘年且賦性愚劣又居僻

地無人傳授因父母病侍養未仕乃取易讀于釜山草
堂六年不能窺其毫髮遂遠客萬縣求溪深山之中沉
潛反復忘寢忘食有年思之思之鬼神通之數年而悟
伏羲文王周公之象又數年而悟文王序卦孔子雜卦
又數年而悟卦變之非始于隆慶四年庚午終于萬曆
二十六年戊戌二十九年而後成書正所謂困而知之
也既悟之後始知易非前聖安排穿鑿乃造化自然之
妙一陰一陽內之外之橫之縱之順之逆之莫非易也
始知至精者易也至變者易也至神者易也始知繫辭
所謂所居而安者易之序也錯綜其數非中爻不備二
與四同功三與五同功數語及作說卦序卦雜卦于十
翼之末孔子教後之學易者亦明白親切但人自不察
惟篤信諸儒之註而不留心詳審孔子十翼之言宜乎
長夜至今日也註既成乃偕于伏羲文王圖圖之前新
畫一圖以見聖人作易之原又畫八卦變六十四卦圖
又畫八卦所屬相錯圖又畫八卦六爻變自相錯圖又

畫八卦次序自相綜圖又畫八卦所屬自相綜文王序
卦正綜圖又畫八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖
又發明八卦正位及上下經篇義並各字義又發明六
十四卦啓蒙又考定繫辭上下傳又補定說卦傳以廣
八卦之象又改正集註分卷又發明孔子十翼其註先
訓釋象義字義及錯綜義後加一圖方訓釋本卦本文
正意義數言于前義理言于後其百家註易諸儒雖不
知其象不知序卦雜卦及卦變之非止言其理若于言
理之中間有不悖于經者雖一字半句亦必採而集之
名曰周易集註庶讀易者開卷豁然可以少窺四聖宗
廟百官于萬一矣孔子曰蓋有不知而作之者我無是
也孟子曰子豈好辯哉予不得已也聖賢立言不容不
自任類如此他因四聖之易千載長夜乃將纂修性理
大全去取于其間更附以數年所悟之象數以成明時
一代之書是以忘其愚陋改正先儒註疏之僭妄未暇
論及云瞿塘來知德撰

周易集註卷首上

明 來知德 撰

上下經篇義

上經首乾坤者陰陽之定位萬物之男女也易之數也
對待不移者也自乾坤歷也蒙需訟師比小畜履十卦
陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此乾
坤變矣故坤綜乾而為泰乾綜坤而為否泰否者乾坤
上下相綜之卦也乾坤既迭相否泰則其間萬物吉凶
消長進退存亡不可悉紀自同人以下至大畜無非否
泰之相推無否無泰非易矣水火者乾坤所有之物皆
天道也體也無水火則乾坤為死物故必山澤通氣雷
風相薄而後乾坤之水火可交順大過者山澤雷風之
卦也順有離象大過有坎象故上經首乾坤必乾坤歷
否泰至順大過而後終之以坎離下經首咸恒者陰陽
之交感一物之乾坤也易之氣也流行不已者也自咸

恒歷遯大壯晉明夷家人睽蹇解十卦陰陽各三十畫則六十矣陽極于六陰極于六至此男女變矣故咸之男女綜而為損恒之男女綜而為益損益者男女上下相綜之卦也男女既迭相損益則其間萬事吉凶消長進退存亡不可悉紀自夬以下至節無非損益之相推無損無益非易矣既濟未濟者男女所交之事皆人道也用也無既濟未濟則男女為死物故必山澤通氣雷風相薄而後男女之水火可交中孚小過者山澤雷風之卦也中孚有離象小過有坎象故下經首咸恒必咸恒歷損益至中孚小過而後終之以既濟未濟要之天道之體雖以否泰為主未必無人道之用雖以損益為主未必無天道上下經之篇義蘊蓄其妙至此若以卦爻言之上經陽爻八十六陰爻九十四陰多于陽者凡八下經陽爻一百有六陰爻九十有八陽多于陰者亦八上經陰多于陽下經陽多于陰皆同八焉是卦爻之陰陽均平也若以綜卦兩卦作一卦論之上經

十八卦成三十卦陽爻五十二陰爻五十六陰多于陽者凡四下經十八卦成三十四卦陽爻五十六陰爻五十二陽多于陰者亦四上經陰多于陽下經陽多于陰皆同四焉是綜卦之陰陽均平也上下經之篇義卦爻其精至此孔子贊其至精至變至神厥有由矣

易經字義

象

卦中立象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有
自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍
乃變化之物故以龍言之朱子語錄或問卦之象朱子
曰便是理會不得如乾為馬而說龍如此之類皆不通
殊不知以卦情立象也且荀九家亦有乾為龍又如咸
卦艮為少男兌為少女男女相感之情莫如年之少者
故周公立爻象曰拇曰腓曰股曰體曰脢曰輔頰舌
一身皆感焉蓋艮止則感之專兌悅則應之至是以四
體百骸從拇而上自舌而下無往而非感矣此則以男
女相感之至情而立象也又如豚魚知風鶴知秋雞知
旦三物皆有信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸
取鴻者以鴻至有時而羣有序不失其時不失其序于
漸之義為切且鴻又不再偶于文王卦辭女歸之義為
切此亦以卦情立象也有以卦畫之形取象者如剝言

宅言牀言廬者因五陰在下列于兩旁一陽覆于其上
如宅如牀如廬此以畫之形立象也鼎與小過亦然又
有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽在下者皆
象震兌陽在上下者皆象離陰在上下者皆象坎如益
象離故言龜大過象坎故言棟闕亦象離故亦言龜也
又如中孚君子以議獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中
孚大象離而中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中
者臨之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者
麗之象在上者說之象又有以中爻取象者如漸卦九
三婦孕不育以中爻二四合坎中滿也九五三歲不孕
以中爻三五合離中虛也有將錯卦立象者如履卦言
虎以下卦兌錯艮也有因綜卦立象者如井與困相綜
巽為市邑在困為兌在井為巽則改為邑矣有即陰陽
而取象者如乾為馬本象也坎與震皆得乾之一畫亦
言馬坤為牛本象也離得坤之一畫亦言牛皆其類也
有相因而取象者如革卦九五言虎者以兌錯艮為

虎也上六即以豹言之豹次于虎故相因而言豹也故其象多是無此事此理而止立其象如金車玉鉉之類金豈可為車玉豈可為鉉蓋雖無此事此理而爻內有此象也朱子語錄云卦要看得親切須是兼象看但象失其傳了殊不知聖人立象有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意也所以說擬諸其形容象其物宜但形容物宜可擬可象即是象矣自王弼不知文王序卦之妙掃除其象後儒泥滯說卦所以說象失其傳而不知未失其傳也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉無所不有所謂其道甚太百物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意矣此言蓋有所指而發也

錯

錯者陰與陽相對也父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯八卦相錯六十四卦皆不外此錯也天地造化之理獨陰獨陽不能生成故有剛必有柔有男必有女所以八卦相錯八卦既相錯所以象即寓于錯之中如乾錯坤乾為馬坤即利牝馬之貞履卦兌錯艮艮為虎文王即以虎言之革卦上體乃兌周公九五爻亦以虎言之又睽卦上九純用錯卦師卦王三錫命純用天火同人之錯皆其證也又有以中爻之錯言者如小畜言雲因中爻離錯坎故也六四言血者坎為血也言惕者坎為加憂也又如艮卦九三中爻坎爻辭曰薰心坎水安得薰心以錯離有火煙也

綜
子宋切

綜字之義即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也如乾坤坎離四正之卦則或上或下與兌艮震四隅之卦則與即為兌艮即為震其卦名則不同如屯蒙相綜在

屯則為雷在蒙則為山是也如履小畜相綜在履則為澤在小畜則為風是也如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夫垢相綜夫之九四即垢之九三故其象皆無膚綜卦之妙如此非山中研窮三十年安能知之宜乎諸儒以象失其傳也然文王序卦有正綜有雜綜如乾初爻變垢坤逆行五爻變夫與垢相綜所以垢綜夫遯綜大壯否綜泰觀綜臨利綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與上綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之玄妙可見矣文王之序卦不其神哉即陽水順行生亥死午陰木逆行生午死亥之意若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出于乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤水火四正之卦四正與四正相綜良異震兌四隅之卦四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也八卦既相綜所以象即寓于綜之中如噬嗑利用獄責乃相綜

之卦亦以徵言之旅豐二卦亦以徵言者皆以其相綜也有以上六下初而綜者剛自外來而為主于內是也有以二五而綜者柔得中而上行是也蓋易以道陰陽陰陽之理流行不常原非死物膠固一定者故類之倒之可上可下者以其流行不常耳故讀易者不能悟大文王序卦之妙則易不得其門而入既不入門而宮牆外望則改邑不改井之玄辭其入天且剝之陰語不知何自而來也噫文王不具繼伏羲而神哉

變

變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變即為垢是就于本卦變之宋儒不知大文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦詳見前伏羲文王錯綜圖如訟之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以爲自遯卦變來非矣如垢方是變卦變主之又玄妙之又妙蓋爻一動即變如漸卦九三以三為夫以坎中滿為婦孕及三爻一變則陽死成坤離絕夫位故有夫征不復之象

既成坤則並坎中滿通不見矣故有婦孕不育之象又如歸妹九四中又坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期豈不玄妙

中爻

中爻者二三四五所合之卦也繫辭第九章孔子言甚詳矣大抵錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰陰變陽也中爻者陰陽內外相連屬也周公作爻辭不過此錯綜變中爻四者而已如離卦居三同人曰三歲未濟曰三年既濟曰三年明夷曰三日皆以本卦三言也若坎之三歲困之三歲解之三品皆離之錯也漸之三歲巽之三品皆以中爻合離也豐之三歲以上六變而為離也即離而諸爻用四者可知矣孔子章編三絕于陰陽之理悅心研慮已久故于圓圖看出錯字于序卦看出綜字所以說錯綜其數又恐後人將序卦一連不知有錯綜二體故雜亂其卦惟令二體之卦相連如乾剛坤柔比樂師憂是也又說出中爻

宋儒不知乎此將孔子繫辭所居而安者文王之序卦所樂而玩者周公之爻辭起序字為卦爻所著事理當然之次第故自孔子沒而易已亡至今日矣

周易集註改正分卷圖

上經分卷

共十八卦相綜者兩卦止作一卦相錯者一卦自

為一卦 此即文王序卦

一卷 乾

坤

二卷 屯蒙

需訟

三卷 師比

小畜

泰否

四卷 同人

履

隨蠱

五卷 臨觀

大有

利復

六卷 无妄

大畜

順大過坎離

下經分卷

共十八卦 此即文王序卦

七卷 咸恒

遯

晉

八卷 家人

大壯

明夷

九卷 夬姤

蹇解

損益

十卷 革鼎

萃升

困井

震艮

十一卷

漸

豐旅

巽兌

十二卷

渙節

中孚

小過

既濟未濟

右舊分卷前儒不知文王立序卦之意止以為

上下篇之次序取其多寡均平乃以屯附坤需

附蒙小畜附比泰附復謙附大有隨附豫噬嗑

附觀剝附賁頤附大畜坎附大過遯附恒晉附

井震附鼎深失文王立序卦之意矣今依孔子

雜卦傳改正

十三卷

繫辭上傳

十四卷

繫辭下傳

十五卷

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

十六卷

考定繫辭上下傳

補定說卦傳

來

彖曰大哉乾元至哉坤元此贊乾坤之象一翼也

知

彖曰屯剛柔始交而難生此解卦辭之象二翼也

德

象曰天行健地勢坤此教人學易之大象三翼也

發

潛龍勿用陽在下也此解爻辭之小象四翼也

明 文言五翼也

孔 上繫六翼也

子 下繫七翼也

十 說卦八翼也

翼 序卦九翼也

圖 雜卦十翼也

此之謂十翼

易註雜說諸圖總目

梁山來知德圖圖

伏羲六十四卦圖圖

伏羲八卦方位

文王八卦方位

伏羲文王錯綜圖

孔子太極生兩儀四象八卦圖

來知德八卦變六十四卦圖

來知德八卦所屬相錯圖

來知德八卦六爻變自相錯圖

來知德八卦次序自相綜圖

來知德八卦所屬相綜文王序卦正綜圖

來知德八卦四正四隅相綜文王序卦雜綜圖

來知德八卦正位圖

來知德上下經篇義

來知德易經字義

原 錯 綜 變 中 爻

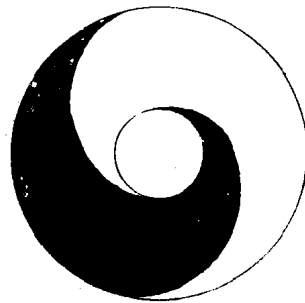
來知德易學六十四卦啟蒙

來知德考定繫辭上下傳補定說卦傳

來知德周易集註改正分卷圖

來知德發明孔子十翼圖

圓圓

對待者數

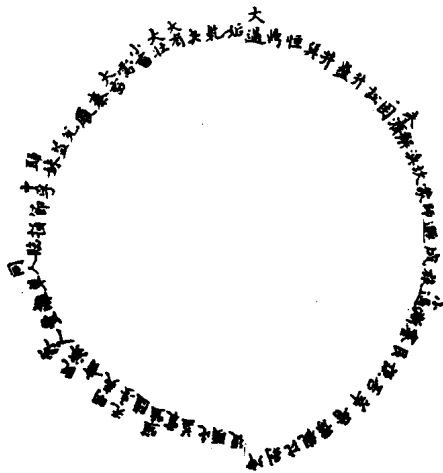
主宰者理

流行者氣

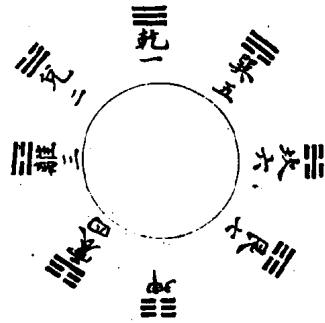
此聖人作易之原也理氣象數陰陽老少往來進退
常變吉凶皆尚乎其中孔子繫易首重至易簡而天
下之理得及一陰一陽之謂道易有太極形上形下
數篇以至幽贊于神明一章卒歸于義命皆不外此
圓神而明之一部易經不在四聖而在我矣或曰伏
義文王有圖矣而復有此圖何耶德曰不然伏羲有
圖文王之圖不同于伏羲豈伏羲之圖差耶蓋伏羲
之圖易之對待文王之圖易之流行而德之圖不立

文字以天地間理氣象數不過如此此則無對待流行主宰之理而圖之也故圖于伏羲文王之前

伏義六十四卦圖

伏羲八卦方位圖

此伏羲之易也易之數也對待不移者也故伏羲圖
圓皆相錯以其對待也所以上經首乾坤乾坤之兩
列者對待也孔子繫辭天尊地卑一條蓋本諸此

文王八卦方位圖

此文王之易也易之氣也流行不已者也自震而離
而兌而坎春夏秋冬一氣而已故文王序卦一上
下相綜者以其流行而巳也所以下經首咸恒咸
恒之交感者流行也孔子繫辭剛柔相摩一條蓋本
諸此蓋有對待其氣運必流行而巳有流行其象
數必對待而不移故男女相對待其氣必相摩運若
不相摩運則男女乃死物矣此處安得有先後故不
分先天後天

伏羲文王錯綜圖

伏羲圖相錯圖

文王序卦相綜圖

圖一左一右相錯

序卦一上一下相綜

左右開列于後

上下開列于後

乾一

乾 ☰

策 難而著

坤

坤 ☷

訟 不親也

兌二

兌 ☱

比 樂

利

利 ☱

履 不處也

離三

離 ☲

否 反其類也

比

比 ☶

有 大眾也

震四

震 ☳

豫 忌也

觀

觀 ☶

盛 則陽也

巽五

巽 ☴

觀 戒未

豫

豫 ☱

賁 元色也

坎六

需 ☵

復 反也

晉

晉 ☳

大時也

艮七

恒 久也

萃

大則止

否

明 昧也

履

解 緩也

謙

益 風雷之始

兌

姤 遇也柔遇剛也

艮

升 不來也

睽

井 通

蹇

陽 新也

歸

艮 止也

漸

歸 女之終也

小

旅 親寡

中

兌 見

節

海 正也

放

未 窮之窮也

艮七	損	䷨	錯	右文王序卦六十四
坤八	臨	䷒	錯	卦除乾坤坎離大過
乾一	遯	䷠	錯	順小過中孚八箇卦
兌二	師	䷆	錯	相錯其餘五十六卦
離三	蒙	䷃	錯	皆相綜雖四正之卦
震四	坎	䷜	錯	如否泰既濟未濟四
巽五	渙	䷺	錯	卦四隅之卦如歸妹
坎六	解	䷧	錯	漸隨蠱四卦比八卦
	未濟	䷿	錯	可錯可綜然文王皆
	既濟	䷾	錯	以為綜也故五十六
				卦止有二十八卦向
				上成一卦向下成一
				卦共相錯之卦三十
				六卦所以上經分十
				八卦下經分十八卦
				其相綜自然而然之

艮七	賁	䷖	錯	妙亦如伏羲圖圓相
坤八	明	䷔	錯	錯自然而然之妙皆
乾一	無妄	䷘	錯	不假安排穿鑿所以
兌二	隨	䷐	錯	孔子贊其為天下之
離三	蠱	䷑	錯	至愛者以此漢儒至
震四	井	䷯	錯	宋儒止以為上下篇
巽五	益	䷩	錯	之次序不知緊要與
坎六	屯	䷂	錯	圓圖同諸象皆藏于
	比	䷇	錯	二圖錯綜之中惟其
	否	䷋	錯	不知序卦緊要之妙
				則易不得其門而入
				矣因此將二圖並列
				之

艮七

順

大過

坤八

復

姤

因有此相錯圖所以不用伏羲圖

孔子太極生兩儀四象八卦圖

太

極

生

兩

儀

之

圖

四

太陽

一陽上加一陽為太陽

少陰

一陽上加一陰為少陰

象

少陽

一陰上加一陽為少陽

圖

大陰

一陰上加一陰為大陰

八卦變六十四卦圖

䷀ 乾一變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

復還四爻變

歸本卦

乾尾二卦言火離尾二卦言天皆自然之數

䷁ 兌二變

初爻變

二爻變

三爻變

四爻變

五爻變

八

䷀ 乾一

大陽上加一陽為乾

䷄ 兌二

大陽上加一陰為兌

䷌ 離三

少陰上加一陽為離

卦

䷲ 震四

少陰上加一陰為震

䷳ 巽五

少陽上加一陽為巽

䷶ 坎六

少陽上加一陰為坎

圖

䷌ 艮七

大陰上加一陽為艮

䷁ 坤八

大陰上加一陰為坤

<small>過小</small> ䷛	復還四爻變
<small>歸</small> ䷋	歸本卦
兌尾二卦言雷震尾二卦言澤皆自然之數	
䷛ 離三變	
旅 ䷷	初爻變
鼎 ䷱	二爻變
<small>未濟</small> ䷿	三爻變
蒙 ䷃	四爻變
渙 ䷺	五爻變
訟 ䷅	復還四爻變
<small>同人</small> ䷌	歸本卦
離尾二卦言天乾尾二卦言火皆自然之數	
䷲ 震四變	
豫 ䷏	初爻變
解 ䷧	二爻變
恒 ䷟	三爻變

升 ䷭	四爻變
井 ䷯	五爻變
<small>大過</small> ䷛	復還四爻變
隨 ䷐	歸本卦
震尾二卦言澤兌尾二卦言雷皆自然之數	
䷵ 巽五變	
<small>小畜</small> ䷈	初爻變
<small>家人</small> ䷤	二爻變
<small>益</small> ䷩	三爻變
<small>无妄</small> ䷘	四爻變
<small>噬嗑</small> ䷔	五爻變
順 ䷊	復還四爻變
蠱 ䷑	歸本卦
巽尾二卦言山艮尾二卦言風皆自然之數	
䷬ 坎六變	
節 ䷻	初爻變

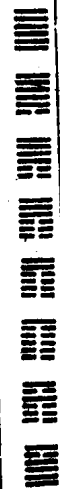
屯 ䷂	二爻變
濟 ䷾	三爻變
革 ䷰	四爻變
豐 ䷶	五爻變
明夷 ䷣	復還四爻變
師 ䷆	歸本卦
坎尾二卦言地坤尾二卦言水皆自然之數	
䷌ 艮七變	
賁 ䷖	初爻變
大畜 ䷙	二爻變
損 ䷨	三爻變
睽 ䷥	四爻變
履 ䷉	五爻變
中孚 ䷼	復還四爻變
漸 ䷴	歸本卦
艮尾二卦言風巽尾二卦言山皆自然之數	

䷁ 坤八變	
復 ䷗	初爻變
臨 ䷒	二爻變
泰 ䷊	三爻變
大壯 ䷡	四爻變
夬 ䷪	五爻變
需 ䷄	復還四爻變
比 ䷇	歸本卦
坤尾二卦言水坎尾二卦言地皆自然之數	
右八卦不過加太極兩儀四象八卦是也六十四卦不過變即繫辭所謂八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣變在其中者如乾為陽剛乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤坤為陰柔坤下變一陽之震二陽之兌三陽之乾是剛柔相推也蓋三畫卦若不重成六畫則不能變六十四惟六畫則即變六十四矣所以每一卦六變即	

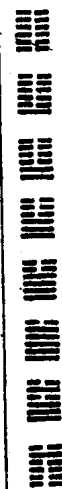
歸本卦下又盡變為七變連本卦成八卦以八加八
即成六十四卦古之聖人見天地陰陽變化之妙原
是如此所以以易名之若依宋儒說一分二分四分
四分八分十六分三十二分六十四分
是一直死數何以為易且通不成卦惟以八加八方
見陰陽自然造化

八卦所屬自相錯圖

乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 大有

乾坤一與八錯則所屬自然相錯

坤 復 臨 泰 壯 夬 需 比

兌 困 萃 咸 蹇 謙 小 歸

兌艮二與七錯則所屬自然相錯

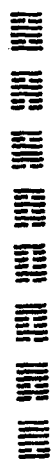
艮 賁 大 損 睽 履 中 漸

離旅鼎

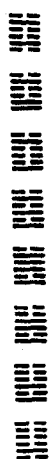
未濟

蒙渙訟

同人

離坎三與六錯則所屬自然相錯

坎節屯

既濟

革豐

明夷

師

震豫解恒升井

大過

隨

震巽四與五錯則所屬自然相錯

巽

小畜

益

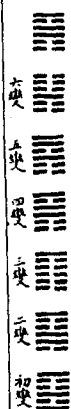
无妄

噬嗑

頤

蠱

艮謙漸旅剝蠱賁

六爻變自然相錯圖

乾夬

大有

小畜

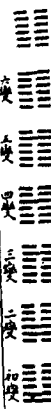
履

同人

姤

因乾坤相錯故六爻變亦相錯

坤剝比豫謙師復

兌履

歸妹

節

夬

隨

困

因兌艮相錯故六爻變亦相錯

離豐 同 賁 噬 大 旅

䷝ ䷶ ䷖ ䷗ ䷔ ䷔ ䷔ ䷔ ䷔ ䷔

因離坎相錯故六爻變亦相錯

䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻

坎渙 師 困 井 比 節

震 噬 隨 復 豐 歸 豫

䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻

因震巽相錯故六爻變亦相錯

䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻

巽 井 蠱 姤 渙 漸 小 畜

八卦次序自相綜圖

乾四正之卦

乾一 乾

兌二 天澤履 綜 風天小畜

離三 天火同人 綜 火天大有

震四 天雷无妄 綜 山天大畜

巽五 天風垢 綜 澤天夬

坎六 天水訟 綜 水天需

艮七 天山遯 綜 雷天大壯

坤八 天地否 綜 地天泰

坤四正之卦

乾一 地天泰 綜 天地否

兌二 地澤臨 綜 風地觀

離三 地火明夷 綜 火地晉

震四 地雷復 綜 山地剝

巽五 地風升 綜 澤地萃

坎六	地水師	綜	水地比
艮七	地山謙	綜	雷地豫
坤八	坤		
離四正之卦			
乾一	火天大有	綜	天火同人
兌二	火澤睽	綜	風火家人
離三	離		
震四	火雷噬嗑	綜	山火賁
巽五	火風鼎	綜	澤火革
坎六	火水未濟	綜	水火既濟
艮七	火山旅	綜	雷火豐
坤八	火地晉	綜	地火明夷
坎四正之卦			
乾一	水天需	綜	天水訟
兌二	水澤節	綜	風水渙
離三	水火既濟	綜	水火未濟

震四	水雷屯	綜	山水蒙
巽五	水風井	綜	澤水困
坎六	坎		
艮七	水山蹇	綜	雷水解
坤八	水地比	綜	地水師
兌四隅之卦			
乾一	澤天夫	綜	天風姤
兌二	兌		
離三	澤火革	綜	火風鼎
震四	澤雷隨	綜	山風蠱
巽五	澤風大過	綜	山雷頤
坎六	澤水困	綜	水風井
艮七	澤山咸	綜	雷風恒
坤八	澤地萃	綜	地風升
艮四隅之卦			
乾一	山天大畜	綜	天雷無妄

坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二
雷地豫	雷山小過	雷水解	雷風恒	震	山火賁	山澤損
綜	綜	綜	綜	綜	綜	綜
地山謙	風澤中孚	水山蹇	澤山咸	火山旅	火雷噬嗑	風雷益
震四隅之卦						
坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二
山地剝	山水蒙	山風蠱	山雷頤	山火賁	山澤損	山火賁
地雷復	水雷屯	澤雷隨	澤風大過	澤雷噬嗑	澤風大過	澤風大過
震四隅之卦						
坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二
雷天大壯	雷澤歸妹	雷火豐	雷風恒	雷	雷	雷
天山遯	風山漸	火山旅	澤山咸	澤山咸	澤山咸	澤山咸

坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二	乾一
風地觀	風山漸	風水渙	風火家人	風雷益	風天小畜	風澤中孚	風天小畜
綜	綜	綜	綜	綜	綜	綜	綜
地澤臨	雷澤歸妹	水澤節	火澤睽	山澤損	澤山咸	澤山咸	澤山咸
巽四隅之卦							
坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二	乾一
風地觀	風山漸	風水渙	風火家人	風雷益	風天小畜	風澤中孚	風天小畜
綜	綜	綜	綜	綜	綜	綜	綜
地澤臨	雷澤歸妹	水澤節	火澤睽	山澤損	澤山咸	澤山咸	澤山咸
巽四隅之卦							
坤八	艮七	坎六	巽五	震四	離三	兌二	乾一
風地觀	風山漸	風水渙	風火家人	風雷益	風天小畜	風澤中孚	風天小畜
綜	綜	綜	綜	綜	綜	綜	綜
地澤臨	雷澤歸妹	水澤節	火澤睽	山澤損	澤山咸	澤山咸	澤山咸

右乾坤水火之正之卦故天在上則天在下如天澤履綜風天小畜是也地在上則地在下如地天泰綜天

地否是也水火亦然其相綜皆自然也山澤雷風四隅之卦一陽在上一陽在下則山與雷綜如山大畜綜天雷无妄是也一陰在上一陰在下則風與澤綜如風天小畜綜天澤履是也故山在上則雷在下風在上則澤在下雷上山下澤上風下亦然其相綜皆自然也

八卦所屬自相綜圖

乾之屬自姤至

利順行與坤所

大 乾之屬 姤

屬相綜

王 遯

序 否

卦 觀

正 剝

綜

姤綜夫

遯綜大

否綜泰

大 坎之屬 節

王 屯

序 既濟

卦 革

正 豐

綜

渙逆行與坎所

離之屬自旅至

節綜渙

屯綜蒙

革綜鼎

大 艮之屬 賁

艮之屬自賁至

王 賁

序 損

卦 睽

正 履

綜

賁綜噬

損綜益

睽綜家人

大 震之屬 豫

震之屬自豫至

王 解

序 恒

卦 咸

正 豐

序 恒

卦
升
泰

正井田元屬相綜

謙逆行與震所

允之屬自困至

豫鯨譙
 解鯨寒
 恒鯨咸
 升鯨萃
 井鯨困

八卦四正鯨四正臨尾二卦圖

乾晉綜坎之夷明

大
有大
鯨離之
人同
乾
四

王 坤 需 訟 離 之 訟 坤 正

序 比 繇坎之師 繇坤 與

卦
坎乾
四

雜坎
美明
綜乾之晉
雜綜
正

綜 師 綜坤之比 離 相

離訟 綜坤之需 坎 綜

人同
鯨乾之
有本

八卦四隅綜四隅臨尾二卦圖

艮
孚中
錯兌之
過小

丈
漸
鯨
允
之
妹
良
四

王巽顯錯震之過巽隅

序
蠱
鯨震之隨
鯨異
與

卦 震 艮 四

雜

震

通大

錯巽之順 兌綜陽

綜

隨

錯巽之盛 兌相

兌

通小

錯艮之中 震綜

林歸

綜艮之漸

來知德八卦正位圖

乾在五 乾屬陽五以陽居陽位故為正位

兌在六 兌屬陰六以陰居陰位故為正位

離在二 離屬陰二以陰居陰位故為正位

震在初 震屬陽初以陽居陽位故為正位

巽在四 巽屬陰四以陰居陰位故為正位

坎在五 坎屬陽五以陽居陽位故為正位

艮在三 艮屬陽三以陽居陽位故為正位

坤在二 坤屬陰二以陰居陰位故為正位

乾屬陽其位在五惟坎可以同之蓋坎中一畫乃乾

也若艮震之五皆陰矣故居三居初此陽卦正位不

可移也坤屬陰其位在二惟離可以同之蓋離中一

畫乃坤也若巽兌之二皆陽矣故居四居六此陰卦

正位不可移也然易惟時而已不可為典要如觀卦

下六二乃坤之正位也因本卦利近不利遠故六二

止于閑觀知此庶可以識玩易之法

周易集註卷首下

明來知德撰

䷋ 六畫純陽之卦 上經始于此

象

錯

坤

伏羲圖

錯

文王序卦錯

中爻

孔子繫辭

同體

情性 情剛性剛 情健性健

六爻變

初爻變巽錯震

成始錯復

中爻下乾

地位

二爻變離錯坎

成同錯師

中爻上巽

地位

三爻變兌錯艮

成履錯謙

中爻下離

人位

四爻變巽錯震

成小錯豫

中爻上離

人位

五爻變離 <small>錯坎</small> 成 <small>大有錯比</small> 中爻 <small>上下乾</small> 天位		六爻變兌 <small>錯艮</small> 成 <small>夬錯利</small> 中爻 <small>上下乾</small> 天位		坤 <small>六畫純陰之卦</small>		象		錯 乾		綜 文王序卦		中爻 孔子繫辭		同體		情性 情柔性柔 情順性順		六爻變		初爻變震 <small>錯艮</small> 成復 <small>錯姤</small> 中爻 <small>上下坤</small> 地位		二爻變坎 <small>錯離</small> 成師 <small>錯同</small> 中爻 <small>上下震</small> 地位		三爻變艮 <small>錯兌</small> 成謙 <small>錯履</small> 中爻 <small>上下坎</small> 地位		四爻變震 <small>錯艮</small> 成豫 <small>錯小畜</small> 中爻 <small>上下艮</small> 人位		五爻變坎 <small>錯離</small> 成比 <small>錯師</small> 中爻 <small>上下艮</small> 天位	
---	--	--	--	-------------------------	--	---	--	-----	--	--------	--	---------	--	----	--	--------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

六爻變艮 <small>錯兌</small> 成剝 <small>錯復</small> 中爻 <small>上下坤</small> 天位		屯 <small>二陽四陰之卦</small> 屬坎		象		錯 鼎		綜 蒙 <small>正錯詳見圖解</small> 文王序卦		中爻 <small>二合坤錯乾</small> 五合艮 <small>錯兌</small> 孔子繫辭		同體 觀晉○萃蹇○小○蒙○震解升○頤○坎		情性 情剛性剛 情險性動		六爻變		初爻變坤 <small>錯乾</small> 成比 <small>錯大有</small> 中爻 <small>上下艮</small> 地位		二爻變兌 <small>錯艮</small> 成節 <small>錯旅</small> 中爻 <small>上下震</small> 地位		三爻變離 <small>錯坎</small> 成既濟 <small>錯未濟</small> 中爻 <small>上下坎</small> 人位		四爻變兌 <small>錯艮</small> 成隨 <small>錯蠱</small> 中爻 <small>上下艮</small> 人位		五爻變坤 <small>錯乾</small> 成復 <small>錯姤</small> 中爻 <small>上下坤</small> 天位		六爻變巽 <small>錯震</small> 成益 <small>錯損</small> 中爻 <small>上下艮</small> 天位	
--	--	----------------------------	--	---	--	-----	--	--------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--------------	--	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

蒙 ䷃ 二陽四陰之卦 屬離

象

錯 革

伏羲圖

綜 屯 正綜

文王序卦

中爻 二合震 錯巽 三合坤 錯乾

孔子繫辭

同體 觀晉 華蹇 過 震解升 頤 坎

屯明 艮 臨 十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性險

六爻變

初爻變 兌 錯艮 成損 錯益 中爻 上下震 地位

二爻變 坤 錯乾 成剝 錯復 中爻 上下坤 地位

三爻變 巽 錯震 成蠱 錯隨 中爻 上下震 人位

四爻變 離 錯坎 成未 錯既濟 中爻 上下離 人位

五爻變 巽 錯震 成渙 錯節 中爻 上下震 天位

六爻變 坤 錯乾 成師 錯比 中爻 上下坤 天位

需 ䷄ 四陽二陰之卦 屬坤

象

錯 晉

伏羲圖

綜 訟 錯坤 詳見圖解

文王序卦

中爻 二合兌 錯巽 三合離 錯坎

孔子繫辭

同體 遯 兌 離 鼎 訟 過 家人 安 革

大睽 中 壯 十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性健

六爻變

初爻變 巽 錯震 成井 錯困 中爻 上下離 地位

二爻變 離 錯坎 成既濟 錯未濟 中爻 上下坎 地位

三爻變 兌 錯艮 成節 錯渙 中爻 上下震 人位

四爻變 兌 錯艮 成夬 錯剝 中爻 上下乾 人位

五爻變 坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 上下震 天位

六爻變 巽 錯震 成高 錯履 中爻 上下離 天位

訟 ䷅ 四陽二陰之卦 屬離

象

卦同體

情性 情剛性柔 情健性悅

六爻變

初爻變坎 錯離

成訟 錯明夷

中爻 下離 地位

二爻變震 錯艮

成无妄 錯升

中爻 下艮 地位

三爻變乾 錯坤

成乾 錯坤

中爻 下乾 人位

四爻變巽 錯震

成中 錯小過

中爻 下震 人位

五爻變離 錯坎

成睽 錯蹇

中爻 下離 天位

六爻變兌 錯艮

成兌 錯家人

中爻 上離 天位

泰 ䷊

三陽三陰之卦 屬坤 又正月卦

象 兌震

錯 否

伏羲圖

綜 否

文王序卦

中爻 二合兌 錯艮

三合震 錯巽

孔子繫辭

同體 否 困 咸 歸

旅 未 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱

○節 既 豐 賁 損 漸 十九卦同體

情性 情柔性剛 情順性健

六爻變

初爻變巽 錯震

成升 錯无妄

中爻 下震 地位

二爻變離 錯坎

成明 錯訟

中爻 下震 地位

三爻變兌 錯艮

成臨 錯觀

中爻 下震 人位

四爻變震 錯艮

成壯 錯漸

中爻 下乾 人位

五爻變坎 錯離

成需 錯晉

中爻 下離 天位

六爻變艮 錯兌

成畜 錯萃

中爻 上震 天位

否 ䷋

三陽三陰之卦 屬乾 又七月卦

象 巽艮

錯 泰

伏羲圖

綜 泰

文王序卦

中爻 二合艮 錯兌

三合巽 錯震

孔子繫辭

同體 否 困 咸 歸

旅 未 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱

○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情健性順

<p>二爻變離 錯坎 成離 錯坎 中爻 下巽 地位</p>		<p>三爻變兌 錯艮 成腰 錯震 中爻 下離 地位</p>		<p>四爻變艮 錯震 成肱 錯萃 中爻 下兌 地位</p>		<p>五爻變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻 下乾 地位</p>		<p>六爻變震 錯巽 成壯 錯屯 中爻 下乾 地位</p>		<p>象 坎 一陽五陰之卦 屬兌</p>		<p>錯 履 伏義圓圖</p>		<p>綜 豫 正離 文王序卦</p>		<p>中爻 二合坎 錯離 三合震 錯巽 孔子繫辭</p>		<p>同體 剝 ○ ○ ○ 豫 ○ ○ 師 ○ ○ 復 比 五</p>		<p>卦同體</p>	<p>情性 情柔性剛 情順性止</p>		<p>六爻變</p>		<p>初爻變離 錯坎 成夷 錯訟 中爻 下坎 地位</p>		<p>二爻變巽 錯震 成升 錯萃 中爻 下震 地位</p>	
-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------------	--	------------	---------------------	--	------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--

<p>三爻變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻 下坤 地位</p>		<p>四爻變震 錯艮 成過 錯中孚 中爻 下巽 地位</p>		<p>五爻變坎 錯離 成蹇 錯解 中爻 下坎 地位</p>		<p>六爻變艮 錯震 成艮 錯震 中爻 下震 地位</p>		<p>象 坎 一陽五陰之卦 屬震</p>		<p>錯 小 伏義圓圖</p>		<p>綜 謙 正離 文王序卦</p>		<p>中爻 二合艮 錯震 三合坎 錯離 孔子繫辭</p>		<p>同體 剝 ○ 謙 ○ ○ ○ ○ 師 ○ ○ 復 比 五</p>		<p>卦同體</p>	<p>情性 情剛性柔 情動性順</p>		<p>六爻變</p>		<p>初爻變震 錯艮 成震 錯巽 中爻 下艮 地位</p>		<p>二爻變坎 錯離 成解 錯蹇 中爻 下坎 地位</p>		<p>三爻變艮 錯震 成過 錯中孚 中爻 下巽 地位</p>	
-------------------------------	--	--------------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------	--	-----------------	--	--------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------------	--	------------	---------------------	--	------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--

四爻變坤 錯乾 成坤 錯乾 中爻 下坤 人位	五爻變兌 錯艮 成革 錯升 中爻 下艮 天位	六爻變離 錯坎 成晉 錯震 中爻 下坎 天位	隨 三陽三陰之卦 屬震	錯 象	錯 象 伏義圖	綜 象 文王序卦	中爻 二合艮 錯兌 三合巽 錯震 孔子繫辭	同體 否 困 咸 旅 未 渙 恒 井 益 噬 蠱	○節 既 豐 貴 損 漸 泰 十九卦 同體	情性 情柔 性剛 情悅 性動	六爻變	初爻變坤 錯乾 成革 錯升 中爻 下艮 地位	二爻變兌 錯艮 成兌 錯巽 中爻 下離 地位	三爻變離 錯坎 成革 錯震 中爻 下乾 人位	四爻變坎 錯離 成屯 錯蒙 中爻 下坤 人位
------------------------	------------------------	------------------------	-------------	-----	---------	----------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

五爻變震 錯艮 成震 錯巽 中爻 下艮 天位	六爻變乾 錯坤 成兌 錯升 中爻 下艮 天位	隨 三陽三陰之卦 屬巽	錯 象	錯 象 伏義圖	綜 隨 錯 象 文王序卦	中爻 二合兌 錯艮 三合震 錯巽 孔子繫辭	同體 否 困 咸 旅 未 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱	○節 未 豐 貴 損 漸 泰 十九卦 同體	情性 情剛 性柔 情止 性入	六爻變	初爻變乾 錯坤 成大 錯革 中爻 下兌 地位	二爻變艮 錯兌 成艮 錯震 中爻 下坎 地位	三爻變坎 錯離 成蒙 錯革 中爻 下震 人位	四爻變離 錯坎 成鼎 錯屯 中爻 下乾 人位	五爻變巽 錯震 成巽 錯兌 中爻 下離 天位
------------------------	------------------------	-------------	-----	---------	--------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

六爻變坤 錯乾 成升 錯姤 中爻下兌 天位

臨 二陽四陰之卦 屬坤 又十二月卦

象 震

錯 遯 伏羲圖

綜 觀 正綜 文王序卦

中爻 二合震 錯巽 三合坤 錯乾 孔子繫辭

同體 觀 晉 萃 蹇 過 蒙 震 解 升 頤 坎 屯

明 艮 〇 十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性悅

六爻變 初爻變坎 錯離 成師 錯同人 中爻下震 地位

二爻變震 錯巽 成復 錯剝 中爻下坤 地位

三爻變乾 錯坤 成泰 錯否 中爻下震 人位

四爻變震 錯巽 成歸 錯漸 中爻下離 人位

五爻變坎 錯離 成節 錯旅 中爻下艮 天位

六爻變艮 錯兌 成損 錯益 中爻下震 天位

觀 二陽四陰之卦 屬乾 又八月卦

象 巽 艮

錯 壯 伏羲圖

綜 臨 正綜 文王序卦

中爻 二合坤 錯乾 三合艮 錯兌 孔子繫辭

同體 晉 萃 蹇 過 蒙 震 解 升 頤 坎 屯 夷 明

艮 〇 臨 十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性順

六爻變

初爻變震 錯巽 成益 錯恒 中爻下坤 地位

二爻變坎 錯離 成渙 錯豐 中爻下艮 地位

三爻變艮 錯兌 成漸 錯解 中爻下坎 人位

四爻變乾 錯坤 成否 錯泰 中爻下艮 人位

五爻變艮 錯兌 成剝 錯復 中爻下坤 天位

六爻變坎 錯離 成比 錯師 中爻下艮 天位

三陽三陰之卦 屬巽

象	錯 井	錯 賁 正錯	中文 三合艮 錯兌 三合坎 錯離 文王序卦 孔子繫辭	同體 否 困 咸 姤 旅 未 渙 恒 井 隨 益 蠱	○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦 同體	情性 情柔性剛 情明性動	六爻變	初爻變 坤 錯乾 成 晉 錯需 中文 下坎 地位	二爻變 兌 錯艮 成 睽 錯蹇 中文 下離 地位	三爻變 離 錯坎 成 離 錯坎 中文 下兌 人位	四爻變 艮 錯兌 成 頤 錯大過 中文 下坤 人位	五爻變 乾 錯坤 成 无 錯井 中文 下巽 天位	六爻變 震 錯巽 成 震 錯巽 中文 下艮 天位	賁 ䷖ 三陽三陰之卦 屬艮	象
---	-----	--------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------	---

錯 困	錯 噬 正錯	中文 二合坎 錯離 三合震 錯巽 文王序卦 孔子繫辭	同體 否 困 咸 姤 旅 未 渙 恒 井 隨 益 蠱	○節 既 豐 賁 損 漸 泰 十九卦 同體	情性 情剛性柔 情止性明	六爻變	初爻變 艮 錯兌 成 艮 錯兌 中文 下坎 地位	二爻變 乾 錯坤 成 大 錯革 中文 下兌 地位	三爻變 震 錯巽 成 頤 錯大過 中文 上坤 人位	四爻變 離 錯坎 成 離 錯坎 中文 上兌 人位	五爻變 巽 錯兌 成 家 錯解 中文 上坎 天位	六爻變 坤 錯乾 成 夷 錯晉 中文 上震 天位	剝 ䷖ 一陽五陰之卦 屬乾 又九月卦	錯 夬	伏義圖
-----	--------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------	-----	--------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	-----	-----

綜		復 正綜	文王序卦
中爻	二合坤 錯乾	五合坤 錯乾	孔子繫辭
同體	○謙○	○豫○	○師○ ○復比
五卦同體			
情性 情剛性柔 情止性順			
六爻變			
初爻變震	錯兌 錯巽	成頤 錯大過	中爻 下坤 地位
二爻變坎	錯離 錯艮	成蒙 錯革	中爻 下震 地位
三爻變艮	錯兌 錯震	成艮 錯兌	中爻 上坎 地位
四爻變離	錯坎 錯震	成晉 錯需	中爻 上艮 地位
五爻變巽	錯震 錯兌	成觀 錯大壯	中爻 上坤 地位
六爻變坤	錯乾 錯乾	成坤 錯乾	中爻 上坤 地位
復 一陽五陰之卦 屬坤 又十一月卦			
象 震			
錯 姤	伏義圖		
綜 剝 正綜	文王序卦		

綜		離 正綜	文王序卦
中爻	二合艮 錯震	五合巽 錯震	孔子繫辭
同體	○剝○	○豫○	○師○ ○比五卦
五卦同體			
情性 情柔性剛 情順性動			
六爻變			
初爻變坤	錯乾 錯乾	成坤 錯乾	中爻 上坤 地位
二爻變兌	錯巽 錯艮	成臨 錯遯	中爻 上震 地位
三爻變離	錯坎 錯震	成夷 錯晉	中爻 上坎 地位
四爻變震	錯巽 錯艮	成震 錯巽	中爻 上艮 地位
五爻變坎	錯離 錯震	成屯 錯蒙	中爻 上坤 地位
六爻變艮	錯震 錯兌	成頤 錯大過	中爻 上坤 地位
無妄 四陽二陰之卦 屬巽			
象 離			
錯 升	伏義圖		
綜 大正綜	文王序卦		
中爻	二合艮 錯震	五合巽 錯震	孔子繫辭

同體 遯○兌○離內訟○過○巽家○革○大賁

中○壯需十四卦同體

情性 情剛性剛 情健性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成否 錯泰 中爻 下艮 地位

二爻變兌 錯艮 成履 錯謙 中爻 下離 地位

三爻變離 錯坎 成同人 錯師 中爻 下巽 人位

四爻變巽 錯震 成益 錯損 中爻 下坤 人位

五爻變離 錯坎 成噬嗑 錯賁 中爻 下艮 天位

六爻變兌 錯艮 成隨 錯蠱 中爻 下巽 天位

大畜 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 萃 伏義圖 文王序卦

綜 無正綜 安

中爻 二合兌 錯艮 三合震 錯巽 孔子繫辭

同體 遯○兌○離內訟○過○巽家○革○大賁

○壯需十四卦同體

情性 情剛性剛 情止性健

六爻變

初爻變巽 錯震 成蠱 錯隨 中爻 下兌 地位

二爻變離 錯坎 成賁 錯損 中爻 下震 地位

三爻變兌 錯艮 成損 錯益 中爻 下坤 人位

四爻變離 錯坎 成有 錯同人 中爻 下兌 人位

五爻變巽 錯震 成小 錯賁 中爻 下離 天位

六爻變坤 錯乾 成泰 錯否 中爻 下震 天位

頤 二陽四陰之卦 屬巽

象 離

錯 過大 伏義圖 文王序卦

綜 中爻 二合坤 錯乾 三合坤 錯乾 孔子繫辭

同體 觀晉○萃蹇○過○蒙○震解升○坎屯

夷○艮○臨十四卦同體

情性情剛性剛情止性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成利 錯夬 中爻 下坤 地位

二爻變兌 錯艮 成損 錯咸 中爻 上坤 地位

三爻變離 錯坎 成賁 錯困 中爻 上坎 地位

四爻變離 錯坎 成賁 錯困 中爻 上坎 地位

五爻變巽 錯震 成益 錯恒 中爻 上坤 地位

六爻變坤 錯乾 成復 錯剝 中爻 上坤 地位

大過 四陽二陰之卦 屬震

象 坎

錯 頤

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻 二合乾 錯坤 三合乾 錯坤 孔子繫辭

同體 遯○兌○離 鼎○ ○巽 家人○ 萃○ 大畜

睽○ 中○ 大需十四卦同體

情性情柔性情悅性入

六爻變

初爻變乾 錯坤 成夬 錯剝 中爻 上乾 地位

二爻變艮 錯兌 成咸 錯恒 中爻 上艮 地位

三爻變坎 錯離 成困 錯賁 中爻 上離 地位

四爻變坎 錯離 成井 錯困 中爻 上離 地位

五爻變震 錯巽 成恒 錯益 中爻 上乾 地位

六爻變乾 錯坤 成姤 錯復 中爻 上乾 地位

坎 二陽四陰之卦

象

錯 離

伏羲圖

綜

文王序卦

中爻 二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭

同體 觀○ 萃○ 震○ 小○ 蒙○ 震○ 解○ 升○ 頤○ 屯○ 明○ 夷○

○ 艮○ 臨○ 十四卦同體

情性情剛性情險性險

六爻變

<p>初爻變兌 <small>錯艮</small> 成節 <small>錯旅</small> 中爻 <small>下震</small> 地位</p>	<p>二爻變坤 <small>錯乾</small> 成比 <small>錯大有</small> 中爻 <small>下坤</small> 地位</p>	<p>三爻變巽 <small>錯震</small> 成井 <small>錯噬嗑</small> 中爻 <small>下艮</small> 人位</p>	<p>四爻變兌 <small>錯艮</small> 成困 <small>錯井</small> 中爻 <small>下離</small> 人位</p>	<p>五爻變坤 <small>錯乾</small> 成師 <small>錯同人</small> 中爻 <small>下震</small> 天位</p>	<p>六爻變巽 <small>錯震</small> 成渙 <small>錯節</small> 中爻 <small>下震</small> 天位</p>	<p>離 四陽二陰之卦 上經終于此</p>	<p>象</p>	<p>錯 坎</p>	<p>綜</p>	<p>中爻 <small>二合巽 錯震</small> 五合兌 <small>錯艮</small> 孔子繫辭</p>	<p>同體 <small>遯 兌 鼎 訟 大 巽 家人 妄 革 大 睽</small></p>	<p>情性 情柔性柔 情明性明</p>	<p>六爻變</p>	<p>初爻變艮 <small>錯兌</small> 成旅 <small>錯節</small> 中爻 <small>下巽</small> 地位</p>
--	---	---	--	---	--	-----------------------	----------	------------	----------	--	---	---------------------	------------	--

<p>二爻變乾 <small>錯坤</small> 成 <small>大有</small> 中爻 <small>下乾</small> 地位</p>	<p>三爻變震 <small>錯艮</small> 成噬嗑 <small>錯井</small> 中爻 <small>下艮</small> 人位</p>	<p>四爻變艮 <small>錯震</small> 成賁 <small>錯困</small> 中爻 <small>下坎</small> 人位</p>	<p>五爻變乾 <small>錯坤</small> 成同人 <small>錯井</small> 中爻 <small>下巽</small> 天位</p>	<p>六爻變震 <small>錯艮</small> 成豐 <small>錯渙</small> 中爻 <small>下巽</small> 天位</p>	<p>咸 三陽三陰之卦 屬兌下經始于此</p>	<p>象 坎</p>	<p>錯 損</p>	<p>綜 恒 正 綜</p>	<p>中爻 <small>二合巽 錯震</small> 五合乾 <small>錯坤</small> 孔子繫辭</p>	<p>同體 <small>否 困 旅 未 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱 節</small></p>	<p>情性 情柔性剛 情悅性止</p>	<p>六爻變</p>	<p>初爻變離 <small>錯坎</small> 成革 <small>錯蒙</small> 中爻 <small>下巽</small> 地位</p>	<p>二爻變巽 <small>錯兌</small> 成過 <small>錯順</small> 中爻 <small>下乾</small> 地位</p>
---	---	--	---	--	-------------------------	------------	------------	----------------	--	--	---------------------	------------	--	--

三爻變坤 錯乾 錯升 成萃 錯兌 中爻下艮 人位	四爻變坎 錯離 成蹇 錯解 中爻下坎 人位	五爻變震 錯巽 成過 錯中孚 中爻下巽 天位	六爻變乾 錯坤 成遯 錯臨 中爻下乾 天位	恒 ䷟ 三陽三陰之卦 屬震	象 坎	錯 益 伏義圖	綜 咸 正綜 文王序卦	中爻 二合乾 錯坤 五合兌 錯巽 孔子繫辭	同體 否 〇困咸 歸 〇旅未 渙 〇井隨 〇益 噬 蠱	〇節 既 濟 〇賁 損 漸 〇泰 十九卦同體	情性 情剛性柔 情動性入	六爻變	初爻變乾 錯坤 成壯 錯觀 中爻下乾 地位	二爻變艮 錯兌 成過 錯中孚 中爻下巽 地位	三爻變坎 錯離 成解 錯蹇 中爻下坎 人位
--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------	-----	------------	----------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------	-----	--------------------------	---------------------------	--------------------------

四爻變坤 錯乾 錯升 成升 錯兌 中爻下兌 人位	五爻變兌 錯離 成過 錯順 中爻下乾 天位	六爻變離 錯坎 成鼎 錯屯 中爻下乾 天位	遯 ䷠ 四陽二陰之卦 屬乾又六月卦	象 巽	錯 臨 伏義圖	綜 大正綜 文王序卦	中爻 二合巽 錯震 五合乾 錯坤 孔子繫辭	同體 〇兌 〇離鼎 訟 〇大 〇巽 人 妄 〇革 〇大	睽 中 〇壯 需 十四卦同體	情性 情剛性剛 情健性止	六爻變	初爻變離 錯坎 成人 錯師 中爻下巽 地位	二爻變巽 錯震 成垢 錯復 中爻下乾 地位	三爻變坤 錯乾 成否 錯泰 中爻下艮 人位	四爻變巽 錯震 成漸 錯歸 中爻下坎 人位
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	-----	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	----------------	--------------	-----	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

五爻變離 <small>錯坎</small> 成旅 <small>錯坤</small> 中爻 <small>下兌</small> 天位	六爻變兌 <small>錯艮</small> 成咸 <small>錯艮</small> 中爻 <small>下艮</small> 天位	壯 <small>四陽二陰之卦</small> 屬坤又二月卦	象 兌	錯 觀 <small>伏義圖</small>	綜 遯 <small>正綜</small> 文王序卦	中爻 <small>二合乾 錯坤</small> 五合兌 <small>錯艮</small> 孔子繫辭	同體 遯○兌○離鼎訟○大○巽○萃○大	情性 情剛性剛 情動性健	六爻變	初爻變巽 <small>錯震</small> 成恒 <small>錯益</small> 中爻 <small>下乾</small> 地位	二爻變離 <small>錯坎</small> 成豐 <small>錯渙</small> 中爻 <small>下巽</small> 地位	三爻變兌 <small>錯艮</small> 成歸 <small>錯漸</small> 中爻 <small>下坎</small> 人位	四爻變坤 <small>錯乾</small> 成泰 <small>錯否</small> 中爻 <small>下震</small> 人位	五爻變兌 <small>錯艮</small> 成夬 <small>錯剝</small> 中爻 <small>下乾</small> 天位
---	---	--------------------------------	-----	------------------------	----------------------------	---	--------------------	--------------	-----	---	---	---	---	---

六爻變離 <small>錯坎</small> 成大有 <small>錯比</small> 中爻 <small>下乾</small> 天位	晉 <small>二陽四陰之卦</small> 屬乾	象 需	錯 需 <small>伏義圖</small>	綜 明 <small>雜綜</small> 文王序卦	中爻 <small>二合艮 錯兌</small> 五合坎 <small>錯離</small> 孔子繫辭	同體 觀○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯	情性 情柔性柔 情明性順	六爻變	初爻變震 <small>錯艮</small> 成噬 <small>錯井</small> 中爻 <small>下坎</small> 地位	二爻變坎 <small>錯離</small> 成未 <small>錯臨</small> 中爻 <small>下離</small> 地位	三爻變艮 <small>錯兌</small> 成旅 <small>錯節</small> 中爻 <small>下巽</small> 人位	四爻變艮 <small>錯兌</small> 成剝 <small>錯大</small> 中爻 <small>下坤</small> 人位	五爻變乾 <small>錯坤</small> 成否 <small>錯泰</small> 中爻 <small>下艮</small> 天位	六爻變震 <small>錯艮</small> 成豫 <small>錯比</small> 中爻 <small>下坎</small> 天位
--	----------------------------	-----	------------------------	----------------------------	---	--------------------	--------------	-----	---	---	---	---	---	---

明
䷗ 二陽四陰之卦 屬坎

象

錯 訟

伏羲圖

綜 晉 雜 綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離

五合震 錯巽

孔子繫辭

同體 觀 晉 華 蹇 過 蒙 震 解 升 頤 坎 屯

○艮 臨 十四卦同體

情性 情柔性柔 情順性明

六爻變

初爻變 艮 錯兌

成謙 錯豫

中爻 下坎

地位

二爻變 乾 錯坤

成泰 錯否

中爻 下兌

地位

三爻變 震 錯巽

成復 錯剝

中爻 上坤

人位

四爻變 震 錯巽

成豐 錯渙

中爻 上兌

人位

五爻變 坎 錯離

成既濟 錯未濟

中爻 上離

天位

六爻變 艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 上震

天位

人 ䷗ 四陽二陰之卦 屬巽

象

錯 解

伏羲圖

綜 睽 正 綜

文王序卦

中爻 二合坎 錯離

五合離 錯坎

孔子繫辭

同體 遯 兌 離 鼎 過 大 巽 未 革 大 睽

中 壯 需 十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性明

六爻變

初爻變 艮 錯兌

成漸 錯歸妹

中爻 上離

地位

二爻變 乾 錯坤

成小過 錯豫

中爻 上兌

地位

三爻變 震 錯巽

成益 錯損

中爻 上坤

人位

四爻變 乾 錯坤

成同人 錯師

中爻 上兌

人位

五爻變 艮 錯兌

成賁 錯困

中爻 上離

天位

六爻變 坎 錯離

成既濟 錯未濟

中爻 上坎

天位

睽 ䷥ 四陽二陰之卦 屬艮

象

錯 蹇

伏義圖

綜 家正綜

文王序卦

中交 二合離 錯坎 五合坎 錯離

孔子繫辭

同體 遯○兌○離鼎訟○大過○巽家元○革○大書

中○大需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性悅

六爻變

初爻變坎 錯離 成未 錯既濟 中交下離 地位

二爻變震 錯兌 成噬 錯賁 中交下坎 地位

三爻變乾 錯坤 成大 錯比 中交上乾 人位

四爻變艮 錯兌 成損 錯咸 中交上坤 人位

五爻變乾 錯坤 成履 錯謙 中交上離 天位

六爻變震 錯兌 成歸 錯漸 中交上離 天位

蹇 二陽四陰之卦 屬兌

象

錯 蹇

伏義圖

綜 解正綜

文王序卦

中交 二合坎 錯離 五合離 錯坎 孔子繫辭

同體 觀晉○革○蒙○震解升○頤○坎屯 明

○艮○臨十四卦同體

情性 情剛性剛 情險性止

六爻變

初爻變離 錯坎 成既 錯未濟 中交下坎 地位

二爻變巽 錯震 成井 錯困 中交上離 地位

三爻變坤 錯乾 成比 錯師 中交上坤 人位

四爻變兌 錯艮 成咸 錯恒 中交上乾 人位

五爻變坤 錯乾 成謙 錯履 中交上離 天位

六爻變巽 錯震 成漸 錯歸 中交上離 天位

解 二陽四陰之卦 屬震

象

錯 人

綜 蹇正綜

伏義圖

文王序卦

中爻	二合離 錯坎	五合坎 錯離	孔子繫辭
同體	觀晉○萃蹇過○蒙○震升○頤○坎屯	夷明	
情性	艮○臨十四卦同體		
情剛性剛	情動性險		
六爻變			
初爻變兌	錯艮 錯離	成歸 錯漸	中爻 下離 地位
二爻變坤	錯乾 錯震	成豫 錯小畜	中爻 下坎 地位
三爻變巽	錯乾 錯震	成恒 錯益	中爻 下乾 人位
四爻變坤	錯乾 錯乾	成師 錯同人	中爻 下震 人位
五爻變兌	錯艮 錯震	成困 錯賁	中爻 下離 天位
六爻變離	錯坎 錯震	成未濟 錯既濟	中爻 下坎 天位
損 ䷨ 三陽三陰之卦	屬艮		
象 離			
錯 咸			
綜 益 正綜			伏羲圖
中爻	二合震 錯巽	三合坤 錯乾	文王序卦 孔子繫辭

同體	否○困咸 錯離	旅未濟○恒井隨○益 噬蠱	
情性	節 既濟	賁 漸	泰十九卦同體
情剛性柔	情止性悅		
六爻變			
初爻變坎	錯離 錯艮	成蒙 錯革	中爻 下震 地位
二爻變震	錯艮 錯震	成頤 錯大過	中爻 下坤 地位
三爻變乾	錯坤 錯震	成需 錯小畜	中爻 下兌 人位
四爻變離	錯坎 錯震	成睽 錯家人	中爻 下坎 人位
五爻變巽	錯乾 錯震	成中孚 錯小過	中爻 下震 天位
六爻變坤	錯乾 錯乾	成臨 錯遯	中爻 下震 天位
益 ䷩ 三陽三陰之卦	屬巽		
象 離			
錯 恒			伏羲圖
綜 損 正綜			文王序卦
中爻	二合坤 錯乾	三合艮 錯兌	孔子繫辭
同體	否○困咸 錯離	旅未濟○恒井隨○噬蠱	

○節既濟豐○貴損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性動

六爻變

初爻變坤 錯乾 成觀 錯大壯 中爻 下坤 地位

二爻變兌 錯艮 成孚 錯小過 中爻 下震 地位

三爻變離 錯坎 成家人 錯解 中爻 下坎 地位

四爻變乾 錯坤 成无妄 錯升 中爻 下艮 地位

五爻變艮 錯震 成頤 錯大過 中爻 下坤 地位

六爻變坎 錯離 成屯 錯蒙 中爻 下艮 地位

夬 ䷪ 五陽一陰之卦 屬坤 又三月卦

象 震

錯 剝 伏義圓圖

綜 姤 正綜 文王序卦

中爻 二合乾 錯坤 三合乾 錯坤 孔子繫辭

同體 姤 大有 ○同人 ○小畜 ○履五卦同

體

情性 情柔性剛 情悅性使

六爻變

初爻變巽 錯震 成過 錯頤 中爻 下乾 地位

二爻變離 錯坎 成革 錯蒙 中爻 下艮 地位

三爻變兌 錯艮 成兌 錯巽 中爻 下離 地位

四爻變坎 錯離 成需 錯晉 中爻 下震 地位

五爻變震 錯艮 成壯 錯觀 中爻 下乾 地位

六爻變乾 錯坤 成乾 錯坤 中爻 下乾 地位

姤 ䷫ 五陽一陰之卦 屬乾 又五月卦

象 艮

錯 復 伏義圓圖

綜 夬 正綜 文王序卦

中爻 二合乾 錯坤 三合乾 錯坤 孔子繫辭

同體 大有 ○同人 ○小畜 ○履 ○夬五卦

同體

情性 情剛性柔 情健性入

六爻變		初爻變乾 錯坤	成乾 錯坤	中文 下乾	地位
二爻變艮 錯兌		成遯 錯臨	中文 下艮	地位	
三爻變坎 錯離		成訟 錯需	中文 下離	人位	
四爻變巽 錯震		成巽 錯震	中文 下兌	人位	
五爻變離 錯坤		成鼎 錯革	中文 下離	天位	
六爻變兌 錯艮		成過 錯順	中文 下乾	天位	
萃 二陽四陰之卦 屬兌					
象 坎					
錯 大					伏羲圖
綜 升 正綜					文王序卦
中文 二合艮 錯兌		三合巽 錯震	孔子繫辭		
同體 觀晉○蹇過○蒙○震解升○頤○坎屯明夷					
○艮○臨十四卦同體					
情性 情柔性柔 情悅性順					
六爻變					

初爻變震 錯艮		成隨 錯蠱	中文 下艮	地位
二爻變坎 錯離		成困 錯賁	中文 下離	地位
三爻變艮 錯兌		成咸 錯恒	中文 下艮	人位
四爻變坎 錯離		成比 錯師	中文 下離	人位
五爻變震 錯艮		成豫 錯小畜	中文 下艮	天位
六爻變乾 錯坤		成否 錯泰	中文 下乾	天位
升 二陽四陰之卦 屬震				
象 坎				
錯 无				伏羲圖
綜 萃 正綜				文王序卦
中文 二合兌 錯艮		三合震 錯巽	孔子繫辭	
同體 觀晉○萃蹇過○蒙○震解○頤○坎屯明夷				
○艮○臨十四卦同體				
情性 情柔性柔 情順性入				
六爻變				
初爻變乾 錯坤		成泰 錯否	中文 下乾	地位

二爻變艮 <small>錯兌 錯震</small>	成謙 <small>錯豫</small>	中爻 <small>上震 下坎</small>	地位
三爻變坎 <small>錯離</small>	成師 <small>錯同人</small>	中爻 <small>上坤 下震</small>	人位
四爻變震 <small>錯巽</small>	成恒 <small>錯益</small>	中爻 <small>上兌 下乾</small>	人位
五爻變坎 <small>錯離</small>	成井 <small>錯困</small>	中爻 <small>上離 下兌</small>	天位
六爻變艮 <small>錯兌 錯震</small>	成蠱 <small>錯隨</small>	中爻 <small>上震 下兌</small>	天位
困 ䷮ 三陽三陰之卦 屬兌			
象			
錯 賁	伏羲圖		
綜 井 正綜	文王序卦		
中爻 二合離 <small>錯坎</small>	三合巽 <small>錯震</small>	孔子繫辭	
同體 否 咸 歸 旅 <small>未渙</small>	恒 井 隨 益 <small>蠱</small>		
○節 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體			
情性 情柔性剛 情悅性險			
六爻變			
初爻變兌 <small>錯艮</small>	成兌 <small>錯艮</small>	中爻 <small>上離 下離</small>	地位
二爻變坤 <small>錯乾</small>	成萃 <small>錯否</small>	中爻 <small>上巽 下艮</small>	地位

三爻變巽 <small>錯震</small>	成大錯頤	中爻 <small>上乾 下乾</small>	人位
四爻變坎 <small>錯離</small>	成坎錯離	中爻 <small>上震 下震</small>	人位
五爻變震 <small>錯巽</small>	成解錯蹇	中爻 <small>上坎 下離</small>	天位
六爻變乾 <small>錯坤</small>	成訟錯需	中爻 <small>上巽 下離</small>	天位
井 ䷯ 三陽三陰之卦 屬震			
象			
錯 噬嗑	伏義圖		
綜 困 正綜	文王序卦		
中爻 二合兌 <small>錯艮</small>	三合離 <small>錯坎</small>	孔子繫辭	
同體 否 困 咸 歸 旅 <small>未渙</small>	恒 隨 益 <small>蠱</small>	○	
節 豐 賁 損 漸 泰 十九卦同體			
情性 情剛性柔 情險性入			
六爻變			
初爻變乾 <small>錯坤</small>	成需 <small>錯訟</small>	中爻 <small>上離 下離</small>	地位
二爻變艮 <small>錯兌</small>	成蹇 <small>錯解</small>	中爻 <small>上坎 下離</small>	地位
三爻變坎 <small>錯離</small>	成坎 <small>錯離</small>	中爻 <small>上震 下震</small>	人位

五爻變坤 錯乾
成升 錯无妄
中爻 錯震
天位

六爻變異 錯震 錯兌 成巽 錯震 錯兌 中爻 上離 下兌 天位

草 ䷲ 四陽二陰之卦 屬坎

象

錯蒙
伏羲圖

文王序卦

中文
二合巽 錯震
四錯兌
三合乾 錯坤
五

同體
遜○父○離○訟○大○過○巽○
人○妄○

○大需十四卦同體

情性
情柔性柔
情悅性明

六爻變

初爻變艮 錯震 咸 錯恒 中爻 上乾 下巽 地位

二爻變乾錯坤
成夬錯剝
中爻
上乾下乾
地位

三爻變震
錯義
成隨
錯義
中爻
上美下艮
人位

四爻變坎金 成濟金 中爻上下 人位

五文變震 錯隹 絳艮 成豐 錯渙 絳旅 中文 上兌 下巽 天位

六爻變乾錯坤成同錯師中爻辭有天位上乾

鼎 ䷱ 四陽二陰之卦 屬離

象

錯屯

伏羲圖

文王序卦

中文
二合乾錯坤
三合兌錯艮
孔子繫辭

同體 遜○允○離訟○大○巽○家无○草○大睽

中○大需十四卦同體

情性 情柔性柔 情明性入

六爻變

初爻變乾錯坤 成大有錯比 中爻上乾下兌 地位

二爻變艮 錯兌 成旅 錯節 中爻 上兌 地位

三爻變坎 鍾離 成 未鍾離 濟 辟既濟 中爻 上坎 下離 人位

四爻變艮
 綜震
 成蠱
 綜隨
 中爻
 上震
 人位

五爻變乾錯坤 成姤錯復 中爻上下乾乾 天位

六爻變震 錯巽 成恒 錯益 中爻 下乾 天位		震 ䷲ 二陽四陰之卦		象		錯 巽		綜 艮 正綜		中爻 二合艮 錯兌 三合坎 錯離 孔子繫辭		同體 觀晉○萃蹇小○蒙○解升○頤○坎屯 夷明		○艮○臨十四卦同體		情性 情剛性剛 情動性動		六爻變		初爻變坤 錯乾 成豫 錯小畜 中爻 下坎 地位		二爻變兌 錯艮 成歸 錯漸 中爻 下離 地位		三爻變離 錯坎 成豐 錯渙 中爻 下巽 人位		四爻變坤 錯乾 成復 錯剝 中爻 下坤 人位		五爻變兌 錯艮 成隨 錯蠱 中爻 下巽 天位		六爻變離 錯坎 成噬 錯賁 中爻 下坎 天位	
------------------------	--	------------	--	---	--	-----	--	--------	--	-----------------------	--	------------------------	--	-----------	--	--------------	--	-----	--	-------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--

艮 ䷳ 二陽四陰之卦		象		錯 兌		綜 震 正綜		中爻 二合坎 錯離 三合震 錯巽 孔子繫辭		同體 觀晉○萃蹇小○蒙○震解升○頤○坎屯 夷明		○艮○臨十四卦同體		情性 情剛性剛 情止性止		六爻變		初爻變離 錯坎 成賁 錯困 中爻 下坎 地位		二爻變巽 錯震 成蠱 錯隨 中爻 下震 地位		三爻變坤 錯乾 成剝 錯大 中爻 下坤 人位		四爻變離 錯坎 成旅 錯節 中爻 下巽 人位		五爻變巽 錯震 成漸 錯坤 中爻 下坎 天位		六爻變坤 錯乾 成謙 錯豫 中爻 下震 天位		漸 ䷴ 三陽三陰之卦 屬艮	
------------	--	---	--	-----	--	--------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	-----------	--	--------------	--	-----	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	------------------------	--	---------------	--

象	錯	綜	中爻	同體	情性 情柔性剛 情入性止		六爻變	初爻變	二爻變	三爻變	四爻變	五爻變	六爻變	象
	妹歸	妹歸	二合坎 錯離	否○困咸歸○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑			初爻變離 錯坎	初爻變離 錯坎	二爻變巽 錯震	三爻變坤 錯乾	四爻變乾 錯坤	五爻變艮 錯兌	六爻變坎 錯離	三陽三陰之卦 屬兌
	伏義圖	文王序卦	三合離 錯坎	孔子繫辭			成家人 錯解	成家人 錯解	成巽 錯震	成觀 錯大壯	成遯 錯臨	成艮 錯震	成蹇 錯解	屬兌
			錯坎				中爻下坎	中爻下坎	中爻下兌	中爻下坤	中爻下艮	中爻下坎	中爻下離	
							地位	地位	地位	人位	人位	天位	天位	

錯	綜	中爻	同體	節	情性 情剛性柔 情動性悅		六爻變	初爻變	二爻變	三爻變	四爻變	五爻變	六爻變	象
漸	漸	四合離 錯坎	否○困咸○旅未濟渙○恒井隨○益噬嗑	漸			初爻變坎 錯離	初爻變坎 錯離	二爻變震 錯艮	三爻變乾 錯坤	四爻變坤 錯乾	五爻變兌 錯艮	六爻變離 錯坎	三陽三陰之卦 屬坎
伏義圖	文王序卦	三合坎 錯離	孔子繫辭	漸			成解 錯家人	成解 錯家人	成震 錯艮	成臨 錯遯	成臨 錯遯	成兌 錯艮	成睽 錯蹇	屬坎
		錯離					中爻下坎	中爻下坎	中爻下艮	中爻下乾	中爻下坤	中爻下艮	中爻下離	
							地位	地位	地位	人位	人位	天位	天位	

綜 旅 正綜 文王序卦

中爻 二合巽 錯兌 三合兌 錯艮 孔子繫辭

同體 否 〇困 咸 姤 〇旅 濟 渙 〇恒 井 隨 〇益 噬 蠱

〇節 既 〇賁 損 漸 〇泰 十九卦同體

情性 情剛性柔 情動性明

六爻變

初爻變 艮 錯兌 成 小 錯 中 爻 上 下 巽 地位

二爻變 乾 錯坤 成 壯 錯 中 爻 上 下 艮 地位

三爻變 震 錯艮 成 震 錯 中 爻 上 下 艮 地位

四爻變 坤 錯乾 成 夷 錯 中 爻 上 下 艮 地位

五爻變 兌 錯艮 成 革 錯 中 爻 上 下 艮 地位

六爻變 離 錯坎 成 離 錯 中 爻 上 下 巽 地位

旅 三陽三陰之卦 屬離

象

錯 節 伏義圖 文王序卦

綜 豐 正綜

中爻 二合巽 錯兌 三合兌 錯艮 孔子繫辭

同體 否 〇困 咸 姤 〇濟 渙 〇恒 井 隨 〇益 噬 蠱

節 既 〇賁 損 漸 〇泰 十九卦同體

情性 情柔性剛 情明性止

六爻變

初爻變 離 錯坎 成 離 錯 中 爻 上 下 巽 地位

二爻變 巽 錯兌 成 鼎 錯 中 爻 上 下 艮 地位

三爻變 坤 錯乾 成 晉 錯 中 爻 上 下 艮 地位

四爻變 艮 錯兌 成 艮 錯 中 爻 上 下 艮 地位

五爻變 乾 錯坤 成 遯 錯 中 爻 上 下 艮 地位

六爻變 震 錯艮 成 過 錯 中 爻 上 下 巽 地位

巽 四陽二陰之卦

象

錯 震 伏義圖 文王序卦

綜 兌 正綜

中爻 二合兌 錯艮 三合離 錯坎 孔子繫辭

同體 遯○兌○離鼎訟○大過○人妄○萃○大睽

中○大壯需十四卦同體

情性 情柔性柔 情入性入

六爻變

初爻變乾 錯坤 成小錯 中爻下兌 地位

二爻變艮 錯震 成漸錯 中爻下坎 地位

三爻變坎 錯離 成渙錯 中爻下震 人位

四爻變乾 錯坤 成姤錯 中爻下乾 人位

五爻變艮 錯震 成蠱錯 中爻下兌 天位

六爻變坎 錯離 成井錯 中爻下離 天位

兌 ䷹ 四陽二陰之卦

象

錯 艮

綜 巽正綜

中爻 二合離 錯坎 三合巽 錯震 孔子繫辭

同體 遯○ 離鼎訟○大過○巽人妄○萃○大

睽中○大壯需十四卦同體

情性 情柔性柔 情悅性悅

六爻變

初爻變坎 錯離 成困錯 中爻下離 地位

二爻變震 錯巽 成隨錯 中爻下艮 地位

三爻變乾 錯坤 成夬錯 中爻下乾 人位

四爻變坎 錯離 成節錯 中爻下震 人位

五爻變震 錯巽 成歸錯 中爻下坎 天位

六爻變乾 錯坤 成履錯 中爻上離 天位

渙 ䷺ 三陽三陰之卦 屬離

象

錯 豐

綜 節正綜

中爻 四合震 錯巽 三合艮 錯震 孔子繫辭

同體 否○困咸歸○旅濟○恒井隨○益噬蠱○

節既濟○貴損漸○泰十九卦同體

情性 情柔性剛 情入性陰

六爻變

初爻變兌 錯艮 成 中 錯小過 中文 下震 地位

二爻變坤 錯乾 成觀 錯大壯 中文 下坤 地位

三爻變巽 錯震 成巽 錯兌 中文 下兌 人位

四爻變乾 錯坤 成訟 錯需 中文 上離 人位

五爻變艮 錯兌 成蒙 錯革 中文 上震 天位

六爻變坎 錯離 成坎 錯離 中文 上震 天位

節 三陽三陰之卦 屬坎

象

錯 旅

伏羲圖

綜 渙 正綜

文王序卦

中文 二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭

同體 否 困咸 錯坤 旅 渙 恒 井 隨 益 噬 蠱

○既 豐 ○賁 損 漸 ○泰 十九卦 同體

情性 情剛性柔 情陰性悅

六爻變

初爻變坎 錯離 成坎 錯離 中文 下震 地位

二爻變震 錯巽 成屯 錯內 中文 下坤 地位

三爻變乾 錯坤 成需 錯晉 中文 上艮 人位

四爻變兌 錯艮 成兌 錯巽 中文 下離 人位

五爻變坤 錯乾 成臨 錯遯 中文 上震 天位

六爻變巽 錯震 成 中 錯小過 中文 上震 天位

中 字 四陽二陰之卦 屬艮

象 離

錯 過小

綜

伏羲圖

中文 二合震 錯巽 三合艮 錯兌 孔子繫辭

同體 遯 ○兌 ○離 鼎 訟 ○大 ○巽 家人 ○革 ○大

睽 ○壯 需 十四卦 同體

情性 情柔性柔 情入性悅

六爻變

初爻變離 錯坎 成豐 錯坎 中爻 下兌 地位	二爻變震 錯艮 成益 錯損 中爻 上艮 地位	三爻變乾 錯坤 成富 錯履 中爻 上離 地位	四爻變乾 錯坤 成履 錯損 中爻 上離 地位	五爻變艮 錯兌 成損 錯益 中爻 上坤 地位	六爻變坎 錯離 成節 錯旅 中爻 上震 地位	過小 二陽四陰之卦 屬兌	象 坎	錯 中 伏義圓圖	綜 文王序卦	中爻 二合巽 錯震 三合兌 錯艮 孔子繫辭	同體 觀晉○萃蹇○蒙○震解升○頤○坎屯 夷明	○艮○臨十四卦同體	情性 情剛性剛 情動性止	六爻變
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------	-----	----------	--------	-----------------------	------------------------	-----------	--------------	-----

二爻變巽 錯震 成恒 錯益 中爻 上乾 地位	三爻變坤 錯乾 成豫 錯旅 中爻 上坎 地位	四爻變坤 錯乾 成謙 錯履 中爻 上坎 地位	五爻變兌 錯艮 成咸 錯損 中爻 上乾 地位	六爻變離 錯坎 成旅 錯節 中爻 上兌 地位	既濟 三陽三陰之卦 屬坎	象 未濟	錯 未正 伏義圓圖	綜 文王序卦	中爻 二合坎 錯離 三合離 錯坎 孔子繫辭	同體 否○困咸 妹○旅濟 渙○恒井 隨○益噬 蠱	○節豐○賁損漸○泰十九卦同體	情性 情剛性柔 情險性明	六爻變
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------	------	-----------	--------	-----------------------	--------------------------	----------------	--------------	-----

三爻變震 <small>錯兌</small> 成屯 <small>錯蒙</small> 中爻 <small>上坤</small> 人位	四爻變兌 <small>錯艮</small> 成革 <small>錯蒙</small> 中爻 <small>上乾</small> 人位	五爻變坤 <small>錯乾</small> 成明 <small>錯訟</small> 中爻 <small>上坎</small> 天位	六爻變巽 <small>錯震</small> 成家人 <small>錯解</small> 中爻 <small>上離</small> 天位	未濟 三陽三陰之卦 屬離	象	錯 <small>既濟</small> 伏羲圖圓	綜 <small>既正綜</small> 文王序卦	中爻 <small>二合離錯坎</small> 五合坎 <small>錯離</small> 孔子繫辭	同體 <small>既濟</small> 否○困咸歸○旅渙○恒井隨○益噬蠱○	節 <small>既濟</small> 豐○賁損漸○泰十九卦同體	情性情柔性剛情明性險	六爻變	初爻變兌 <small>錯艮</small> 成睽 <small>錯蹇</small> 中爻 <small>上坎</small> 地位	二爻變坤 <small>錯乾</small> 成晉 <small>錯需</small> 中爻 <small>上坎</small> 地位	三爻變巽 <small>錯震</small> 成鼎 <small>錯革</small> 中爻 <small>上乾</small> 人位
---	---	---	--	-----------------	---	--------------------------	---------------------------	--	--	----------------------------------	------------	-----	---	---	---

四爻變艮 <small>錯震</small> 成蒙 <small>錯屯</small> 中爻 <small>上坤</small> 人位	五爻變乾 <small>錯坤</small> 成訟 <small>錯需</small> 中爻 <small>上離</small> 天位	六爻變震 <small>錯兌</small> 成解 <small>錯蹇</small> 中爻 <small>上坎</small> 天位	周易集註卷首下
---	---	---	---------

周易集註卷一

周易上經

明來知德撰

周代名易書名卦則伏羲所畫也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生之象故自下而上再倍而三以成八卦又於八卦之上各變八卦以成六十四卦六十四卦皆重而為六畫者以陽極於六陰極於六故聖人作易六畫而成卦六變而成爻兼三才而兩之皆因天地自然之數非聖人之安排也以易名書者以字之義有交易變易之義交易以對待言如天氣下降以交於地地氣上騰以交於天也變易以流行言如陽極則變陰陰極則變陽也陰陽之理非交易則變易故以易名之所以其書不可為典要惟變所適也夏易名連山首

艮商易名歸藏首坤曰周者以其辭成於文王周

公故以周名之而分為上下二篇云

䷀ 乾上

乾元亨利貞

乾卦名元亨利貞者文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂象辭也乾者健也陽主於動動而有常其動不息非至健不能奇者陽之數天者陽之體健者陽之性如火性熱水性寒也六畫皆奇則純陽而至健矣故不言天而言乾也元大亨通利宜貞正而固也元亨者天道之本然數也利貞者人事之當然理也易經理數不相離因乾道陽明純粹無纖毫陰柔之私惟天與聖人足以當之所以斷其必大亨也故數當大亨而必以貞處之方與乾道相合若其不貞少有人欲之私則人事之當然者廢又安能元亨乎故文王言筮得此卦者大亨而宜於正固此則聖人作易開物成務冒天下之道教人以反身修省之切要

也學者能於此四字潛心焉傳心之要不外是矣此
文王占卜所繫之辭不可即指爲四德至孔子文言
純以義理論方指爲四德也蓋占卜不論天子不論
庶人皆利於貞若即以爲四德失文王設教之意矣
初九潛龍勿用

此周公所繫之辭以斷一文之吉凶所謂爻辭也凡
畫卦者自下而上故謂下文爲初初九者卦下陽爻
之名也陽曰九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五
者數之祖也故聖人起數止於一二三四五參天兩
地而倚數參天者天之三位也天一天三天五也兩
地者地之二位也地二地四也倚者依也天一依天
三天三依天五而爲九所以陽皆言九地二依地四
而爲六所以陰皆言六一二三四五者生數也六七
八九十者成數也然生數者成之端倪成數者生之
結果故止以生數起之過揲之數皆以此九六之參
兩所以爻言九六也潛藏也象初龍陽物變化莫測

亦猶乾道變化故象九且此爻變異錯索亦有龍象
故六爻即以龍言之所謂擬諸形容象其物宜者此
也勿用者未可施用也象爲潛龍占爲勿用故占得
乾而遇此爻之變者當觀此象而玩此占也諸爻做
此易不似別經不可爲典要如占得潛龍之象在天
子則當俸位在公卿則當退休在士子則當靜修在
賢人則當隱逸在商賈則當待價在戰陣則當左次
在女子則當愆期萬事萬物莫不皆然若不知象一
爻止一事則三百八十四爻止作得三百八十四件
事矣何以彌綸天地此訓象訓字訓錯綜之義圖外
方是正意三百八十四爻做此○初九陽氣方萌在
於卦下蓋龍之潛藏而未出者也故有潛龍之象龍
未出潛則未可施用矣故教占者勿用養晦以待時
可也

九二見龍在田利見大人

見龍之見
賢通反

二謂自下而上第二爻也九二非正然剛健中正本

乾之德故舊註亦以正言之見者初爲潛二則離潛而出見也田者地之有水者也以六畫卦言之二於三才爲地道地上即田也大人者大德之人也陽大陰小乾卦六爻皆陽故爲大以三畫卦言之二於三才爲人道大人之象也故稱太人所以應爻九五亦曰大人二五得稱大人者皆以三畫卦言也利見大人者利見九五之君以行其道也如仕進則利見君如雜占則即今占卜利見貴人之類此爻變離有同人象故利見大人○九二以陽剛中正之德當出潛離隱之時而上應九五之君故有此象而其占則利見大人也占者有是德方應是占矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

君子指占者以六畫卦言之三於三才爲人道以乾德而居人道君子之象也故三不言龍三變則中爻爲離離日在下卦之中終日之象也下乾終而上乾繼乾乾之象乃健而不息也終日是晝夕則將夜惕

憂也變離錯故憂之象也若助陽辭夕對終日言終日乾乾夕惕若言終日乾乾雖至於夕而兢惕之心猶夫終日也屬者危厲不安也九陽爻三陽位過剛不中多凶之地也故言厲无咎者以危道處危地操心危慮患深則終于不危矣此不易之理也故无咎○九三過剛不中若有咎矣然性體剛健有能朝夕兢惕不已之象占者能憂懼如是亦无咎也

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之辭非猶豫狐疑也或躍在淵者欲躍猶在淵也九爲陽陽動故言躍四爲陰陰虛故象淵此爻變巽爲進退爲不果又四多懼故或躍在淵○九四以陽居陰陽則志于進陰則不果于進居上之下當改革之際欲進未定之時也故有或躍在淵之象占者能隨時進退斯无咎矣

九五飛龍在天利見大人

五天位龍飛于天之象也占法與九二同者二五皆

中位特分上下耳利見大人如九之見幾高而不
傳說是也下此如渚公之見幾良然之見孔明書
庶幾近之六書之卦五為天三畫之卦五為人故曰
天曰人○九五剛健中正以聖人之德居天子之位
而下應九二故其象占如此占者如無九五之德位
必不應利見之占矣

上九亢龍有悔

上者最上一丈之名亢以戶唐切人頸也以普浪切
高也吳幼清以人之喉骨剛而居高是也蒼上而不
能下信而不能屈之意陰陽之理極處必變陽極則
生陰陰極則生陽消長盈虛此一定之理數也龍之
為物始而潛繼而見中而躍終而飛脫飛于天至秋
分又蟄而潛于淵此知進知退變化莫測之物也九
五飛龍在天位之極中正者得時之極乃在于此若復
過于此則極而亢矣以時則極以勢則窮安得不悔
○上九陽剛之極有亢龍之象故占者有悔知進知

退不與時偕極斯無悔矣伊尹之復政殷辟周公之
圖以寵利居成功時無悔者也

用九見羣龍元首吉

此因上九亢龍有悔而言之用九者猶言處此上九
之位也上九貴而無位高而元民賢人在下位而無
輔動而有悔矣到此何以處之哉惟見羣龍無首則
吉羣龍者潛見飛躍之龍也首者頭也乾為首凡卦
初為足上為首則上九即羣龍之首也不見其首則
陽變為陰剛變為柔知進知退知存知亡知得知喪
不為第災不與時偕極乃見天則而天下治矣所以
無悔而吉此聖人開運善之門教占者用此道也故
陽極則教以見羣龍無首吉陰極則教以利永貞蓋
居九而為九所用哉不能用九故至于亢居六而為
六所用哉不能用六故至于戰惟見羣龍無首利永
貞此用九用六之道也乾主知故言見坤主能故言
利永貞周易存乎人故聖人教之以此昔王介甫常

欲繫用九于亢龍有悔之下得其旨矣

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

乾元亨利貞者文王所繫之辭象之經也此則孔子
繫經之辭象之傳也故亦以象曰起之象者材也言
一卦之材也後人解象者斷也夫解象是悅又解為
茅犀之名不如只依孔子材之一字可也下文象曰
象字亦然易本占卜之書曰元亨利貞者文王主于
卜筮以教人也至于孔子之傳則專于義理矣故以
元亨利貞分為四德此則專以天道發明乾義也大
哉嘆辭乾元者乾之元也元者大也始也始者物之
始非以萬物之始即元也言萬物所資以始者乃此
四德之元也此言氣而不言形若涉于形便是坤之
資生矣統包括也乾元乃天德之大始故萬物之生
皆資之以為始又為四德之首而貫乎天德之始終
故統天之為天出乎震而生長收藏不過此四德
而已統四德則統天矣資始者無物不有也統天者

無時不然也無物不有無時不然此乾元之所以為

大也此釋元之義

雲行雨施品物流形

施始
初反

有是氣即有是形流始者氣也氣發洩之盛則雲行
雨施矣品者物各分類流者物各以類而生生不已
其機不停滯也雲行雨施者氣之亨品物流形者物
隨造化以亨也雖物之亨通而其實乾德之亨通此釋
乾之亨施有二義平聲者用也加也設也去聲者布
也散也惠也與也此則去聲之義

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者然契也終謂上文始謂初文即初辭擬之卒
成之終原始要終以為質也觀下句六位二字可見
矣六位者六爻也時者六爻相雜惟其時物之時也
爻有定位故曰六位六龍者潛與亢之六龍六陽也
陽有變化故曰六龍乘者憑據也御者御車之御猶
運用也上文言統者統治綱領統天之統如身之統

四體此節言御者分治條目御天之御如心之御主
官六位時成者如位在初時當為潛位在上時當為
亢也御天者行天道也當虞之時則乘潛龍當出之
時則乘飛龍時當勿用聖人則勿用時當知悔聖人
則知悔也乘龍御天只是時中乘六龍便是御天謂
之曰乘龍御天則是聖人一身常駕馭乎乾之六龍
而乾之六龍常在聖人運用之中矣學者當觀其時
成時乘聖人時中變化行無轍迹之妙可也然言天
道而配以聖人何也蓋天下之理得而成位乎中則
參天地者惟聖人也故願卦曰聖人養賢以及萬民
咸卦曰聖人感人心而天下和平恒卦曰聖人久于
其道而天下化成皆此意○言聖人默契乾道六爻
終始之理見六爻之位各有攸當皆以時自然而成
則六陽淺深進退之時皆在吾運用之中矣由是時
乘六龍以行天道則聖即天也上一節專贊乾元此
一節則贊聖人知乾元六爻之理而行乾元之事則

澤及于物足以為萬國咸寧之基本矣乃聖人之元
亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成各者各自也即一物原來
有一身各有族類不混淆也正者不偏也言萬物受
質各得其宜即一身還有一乾坤不相倚附妨害也
物所受為性天所賦為命保者常存而不虧合者翁
聚而不散太和陰陽會合冲和之氣也各正者各正
于萬物向實之初保合者保合于萬物向實之後就
各正言則曰性命性命雖以理言而不離乎氣就保
合言則曰太和太和雖以氣言而不離乎理其實非
有二也○言乾道變化不窮固品物流形矣至秋則
物皆向實各正其所受所賦之性命至冬則保全其
太和生意隨在飽足無少缺欠凡資始于元流形于
亨者至此告其終斂其迹矣雖萬物之利貞實乾道
之利貞也故曰乃利貞

肯出庶物萬國咸寧

乘龍御天乃聖人王道之始為天下開太平至此則
惟端拱肯出于萬民之上如乾道變化無所作為而
萬國咸寧亦如物之各正保合也乘龍御天之化至
此成其功矣此則聖人之利貞也咸寧之寧即各正
保合也其文武成康之時乎漢文帝亦近之如不能
各正保合則紛紜煩擾矣豈得寧

象曰天行健君子以自強不息

象者伏羲卦之上下兩象周公六爻所繫辭之象也
即象辭之下即以象曰起之是也天行者天之運行
一日一周也健者運而不息也其不息者以陽之性
至健所以不息也以者用也有所因而用之之辭即
箕子以之之以也體易而用之乃孔子示萬世學者
用易之方也自彊者一念一事莫非天德之剛也息
者間以人欲也天理周流人欲退聽故自彊不息若
少有一毫陰柔之私以間之則息矣彊與息反如公

與私反自彊不息猶云至公無私天行健者在天之乾也自
彊不息者在我之乾也上句以卦言下句以人言諸卦做此

潛龍勿用陽在下也

陽在下者陽爻居于下也陽故稱龍在下故勿用此
以下舉周公所繫六爻之辭而釋之乾初曰陽在下
坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意見矣

見龍在田德施普也

德即剛健中正之德出潛離隱則君德已著周遍于
物故曰德施普施字如程傳作去聲

終日乾乾反復道也

反復猶往來言君子之所以朝夕兢惕汲汲皇皇往
來而不已者無非此道而已動循天理所以處危地
而無咎道外無德故二文言德

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎故孔子加一進字以斷之
飛龍在天大人造也

造作也言作而在上也非制作之作大人龍也飛在天作而在上也大人釋龍字連釋飛字此止言飛龍在天下同聲相應一節則言利見大人上治一節方言大人之事乃位乎天德一節則見其非無德而據尊位四意自別

亢龍有悔盈不可久也

此陰陽盈虛一定之理盈即亢不可久致悔之由

用九天德不可為首也

天德二字即乾道二字首頭也即見羣龍無首之首

也言周公爻辭用九見羣龍元首吉者何也以天德

不可為首而見其首也蓋陽剛之極亢則有悔故用

其九者剛而能柔有羣龍無首之象則吉矣天行以

下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後倣此

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也

長丁文反
下長人同

孔子於象象既作之後猶以為未盡其蘊也故又設

文言以明之文言者依文以言其理亦有文之言辭也乾道所包者廣有在天之元亨利貞有聖人之元亨利貞有在人所具之元亨利貞此則就人所具而言也元大也始也即在人_之仁也仁義禮智皆善也但仁則善端初發義禮智皆所發出故為善之長亨者自理之顯著亨通而言即在人_之禮也嘉美會聚三千三百左準繩右規矩乃嘉美之會聚也利有二義以人心言之義為天理利為人欲此以利欲而言也以天理言之義者利之理和者義之宜以合宜而言也故利即吾性之義義安處即是利也如上下彼此各得其當然之分不相乖戾此利也乃義之和也貞有三意知也正也固也如孟子所謂知斯二者弗去是也知者知之意也惟知事親從兄正之意也弗去固之意也故貞即吾性之智幹者莖幹也木之身也其義意則能事也如木之身而枝葉所依以立也築牆兩旁木制板者為榦從木此字則從干元就其

理之發端而言亨就其理之聚會而言利就其理之各歸分願而言貞就其理之確實而言名雖有四其實一理而已時天下之至公而無一毫人欲之私者也此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

體者所存所發無不在于仁一身皆是仁也能體其仁則欲立欲達無所往而莫非其愛自足以長人矣長者克君克長之長蓋仁者宜在高位也既足以長人則善之長在我矣下三句做此嘉會者嘉美其會聚于一身也禮之方行升降上下進退屈伸解讓授受往來酬酢未有單行獨坐而可以行禮者此之謂會然其聚會必至善恰好皆天理人情自然之至而無不嘉美焉此之謂嘉嘉美會聚于一身則動容周旋無不中禮自有以合乎天理之節文人事之儀則矣蓋

此理在日用間隨處充足無少欠缺禮儀三百威儀三千無一事而非仁若少有一毫欠缺非美會矣安能合禮不相妨害之謂利利則必和無所乖戾之謂和和則必利蓋義公天下之利本有自然之和也物者義之體義者物之用乃處物得宜之謂也物雖萬有不齊然各有自然之定理故能處物得宜而不相妨害則上下尊卑之間自恩義冷淡無所乖戾而義無不和矣國者堅固不搖乃貞之恒久功夫也蓋事有未正必欲其正事之既正必守其正此貞固二字之義也貞而又固故足以幹事幹者事之幹也賴之為依據也亦猶木有幹而枝葉可依也凡事或不能貞或貞而不固皆知不能及之是以不能擇而守之故非至靈至明是非確然不可移易者決不能貞固所以貞固為智之事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

故曰古語也行此四德即體仁嘉會利物貞固也行

此四德則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞所以明君子即乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世元閔不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初九曰潛龍勿用何謂也此文章問答之祖也後儒如屈原漁父見而問之揚雄法言用或問皆祖于此聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易乎世者邪世不能亂不為世所移而能拔於流俗風靡之中也不成乎名者務實不務名有一才一藝之長不求知于世以成就我之名也遯世無悶者不見用于世而不悶也不見是而無悶者不見信于人而不悶也事有快樂于心者則奮然而行之忘食忘憂之類是也事有拂逆于心者則順道而背之伐木絕糧之類是也違者背也言不以拂逆為事皆置之度外而背之背後不見之意如困于陳蔡猶援琴而歌是

也蓋不易乎世而不為世所用不成乎名而不為世所取則必遯世而不見信于人矣而聖人皆無悶焉是以日用之間莫非此道之游行凡一切禍福毀譽如太虛浮雲皆處之泰然無意必固我之私此所以樂則行憂則違憂樂皆無與于己而安于所適矣非龍德何以有此拔者擢也舉而用之也不可拔即勿用也言堅確不可舉用也蓋不易乎世六句龍德也確乎其不可拔而隱也龍德而隱此所以為潛龍也乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯無淺深

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中也庸常也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之庸言必信者無一言之不信也庸行必謹者無一行之不正也庸言庸行亦信亦謹宜無事于閑邪矣而猶閑

邪存誠開邪存其誠者無一念之不誠也念念皆誠則弊之言
行愈信謹矣如此則其德已感善蓋一世矣然心不
自滿不自以為善其信謹開邪存誠猶夫其初也皆
純一不已之功也德博而化者言行爲人所取法也
言君德者明其非君位也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

幾與義非二事幾者心之初動也當欲忠信修辭立
誠之初心之萌動必有其幾幾微之際乃義之發源
處也義者事之得宜也方忠信修辭立誠之後事之
成就必見乎義允蹈之宜乃幾之結果處也與者許
也可與幾者幾有善惡許其幾之如此方不差也存
者守而不失也三爻變則中爻為異有進象又為兌

有言辭象又為離明有知象以三畫卦論三居上居
上位象以六畫卦論三居下在下位象○君子終日
乾乾夕惕若者非無事而徒動也勤于進德修業也
然以何者為德業德業何以用功蓋德者即貞實之
理誠之涵于心者也人不忠信則此心不實安能進
德惟忠信而內無一念之不實則心不外馳而有以
復還其貞實之理所進之德自日新而不窮矣故所
以進德業者即貞實之事誠之發于事者也言不顧
行則事皆虛偽安能居業惟修省其辭以立誠而外
無一言之不實則言行相顧有以允蹈其貞實之事
所居之業自居安而不遷矣故所以居業夫德業之
進修固在于忠信修辭立誠矣然其入門用功當何
如哉亦知行並進而己蓋其始也知德業之所當至
此心必有其幾當幾之初下此實心而必欲其至知
至即至之則念念不差意可得而誠矣幾動不差此
其所以可與幾也其終也知德業之所當終此事必

有其義見義之時行此實事而必致其終知終即終
之則事事皆當身可得而修矣義守不失此其所以
可與存義也如此用功則反身而誠德崇而業廣矣
又焉往而不宜哉故以之居上高而不驕以之在下
卑而不戚雖危无咎矣此君子所以終日乾乾也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪
也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无

咎

在田者安于下在天者安于上有常者也進而為龍
退而為見有恒者也恒即常字九四之位通九五矣
以上進為常則觀觀而心邪今或躍或處上下無常
而非為邪也以下退為常則離羣而德孤今去就從
宜進退無常而非離羣也惟及時以進修而不干時
以行險此其所以无咎也上進釋躍字義下退釋淵
字義无常无恒釋或字義非為邪非離羣釋无咎義
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
觀本乎天者觀土本乎地者觀下則各從其類也

同聲相應如鸛鳴而子和雄鳴而雌應之類是也同
氣相求如日火之精而取火于日月水之精而取水
于月之類是也濕者下地故水之流隨之燥者乾物
故火之然就之雲水氣也龍興則雲生故雲從龍風
陰氣也虎嘯則風烈故風從虎然此特一物觀一物
也惟聖人以聖人之德居天子之位則三才之主而
萬物之天地矣是以天下萬民莫不瞻仰其德而快
觀其光所謂首出庶物萬國咸寧而萬物皆觀矣蓋不
特一物之觀而已也所以然者以天地陰陽之理皆
各從其類也如天在上輕清者也凡本乎天日月星
辰輕清成象者皆觀之地在下重濁者也凡本乎地
蟲獸草木重濁成形者皆觀之蓋天屬陽輕清者屬
陽故從其陽之類地屬陰重濁者屬陰故從其陰之
類陽從其陽故君子與君子同類而相觀陰從其陰

故小人與小人同類而相親然則以九五之德位宜不利見同類之大人所以利見者以此

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴非君非臣故曰無位純陽無陰故曰無民五居九五之位又有快親之民九四以下龍德之賢皆相從九五以輔相矣是以上九非不貴也貴宜乎有位而無位非不高也高宜乎有民而無民非不有賢人也賢人宜輔而莫為之輔無位無民無輔則離羣孤立如是而動其誰我與有悔必矣此第二節申彖傳之意

潛龍勿用下也

言在下位也

見龍在田時舍也

舍去聲

舍止息也出潛離隱而止息于田也

終日乾乾行事也

非空憂惕乃行所當行之事也即進德修業也

或躍在淵自試也

試可乃己之試非試其德試其時也非自試則必妄動矣

飛龍在天上治也

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮者亢災者悔

乾元用九天下治也

用九見羣龍元首吉此周公教占者當如此也孔子此則專以人君言元者仁也即體仁以長人也言人君體乾之元用乾之九至誠惻怛之愛常流行于剛果嚴肅之中則張弛有則寬猛得宜不剛不柔敷政優優而天下治矣此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

陽在下也以爻言潛龍勿用下也以位言此則以氣

言言陽氣潛藏正陰氣極盛之時天地閉賢人隱所以勿用此以下又聖人歌詠乾道之意觀其句皆四字有音韻可知矣

見龍在田天下文明

雖在下位然天下已被其德化而成文明之俗矣因此又變離故以文明言之

終日乾乾與時偕行

天之健終日不息九三之進修亦與之偕行而不息

故曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

革者離下內卦之位升上外卦之位也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位有是天德而居是天位故曰乃位乎天

德若無德以居之者可謂之天位不可謂之天德之

位也惟聖人在天子之位斯可言乃位乎天德也

亢龍有悔與時偕極

當亢極而我不能變通亦與時運俱極所以有悔乾元用九乃見天則

龍之為物春分而升于天秋分而蟄于淵曰亢龍者言秋分亢舉于上而不能蟄也以春夏秋冬配四德元者春也利者秋也亢龍在此秋之時矣天之為天不過生殺而已春既生矣至秋又殺秋既殺矣至春又生此天道一定自然之法則也今為人君者體春生之元而用之于秋殺之亢則是陰慘之後繼之以陽舒肅殺之餘繼之以生育一張一弛一剛一柔不惟天下可治而天道之法則亦于此而見矣故曰乃見天則此四節又申前意

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始而亨者言物方資始之時已亨通矣蓋出乎震則必齊乎巽見乎離勢之必然也若不亨通則生意必息品物不能派形矣是始者元也亨之者亦元也性

者百物具足之理情者百物出入之機春作夏長百
物皆有性情非必利貞而後見但此時生意未足實
理未完百物尚共同一性情至秋冬則百穀草木各
正性命保合太和一物各具一性情是收斂歸藏乃
見性情之的確故利貞者即乾元之性情也則利貞
之未始不為元也乾始者即乾元者始而亨之始也
以美利利天下者元能始物使庶物生成無物不
嘉美亦無物不利賴也不言所利者自成其形自成
其性派機緘于不露莫知其所以然也大哉贊乾元
也○孔子于文言既分元亨利貞為四德矣此又合
而為一也言乾之元者始而即亨者也利貞者則元
之性情耳然何以知其元始即亨利貞即元之性情
也惟自其乾元之所能者則可見矣蓋百物生于春
非亨利貞之所能也惟元為生物之始以美利利天
下者則乾元之能也夫以美利利天下其所能之德
業亦盛大矣使造化可以言焉則曰此某之某利也

庶乎可以各歸功于四德矣今不言所利人不得而
測之既不可得而測則是四德渾然一理不可分而
言也元本為四德之長故謂亨乃元之始亨可也謂
利貞乃元之性情可也所以謂乾元始而亨利貞性
情者以此乾元之道不其大哉四德本一理孔子贊
易或分而言之以盡其用或合而言之以著其體其
實一理而已所以可分可合也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時
乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

剛以體言健以性言中者無過不及也正者不偏也
此四者乾之德也純者純陽而不雜以陰也粹者不
雜而良美也精者不雜之極至也總言乾德剛健中
正之至極所謂純粹精者非出于剛健中正之外也
但乾德之妙非一言所能盡故于剛健中正之外復
以純粹精贊之情者事物至赜至動之情也發揮者
每一畫有一爻辭以發揮之也旁通者曲盡也如初

之潛以至上之亢凡事有萬殊物有萬類時有萬變
時該括曲盡其情而無遺也前品物流形乃乾之雲
行而施此言雲行雨施乃聖人乘六龍而御天之功
德澤流行敷布所以天下平也○言乾道剛健中正
純粹以精乾道固大矣惟聖人立六爻以通乎乾之
情乘六龍以行乎乾之道雲行而施以沛乎乾之澤
以至天下太平則乾道之大不在乾而在聖人矣此
第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未
見行而未成是以君子弗用也

德者時之本行者德之用蓋有有其德而不見諸行
者未有有其行而不本諸德者故曰君子以成德為
行成德者已成之德也日可見者猶言指日可待之
意此二句泛論其理也潛者周公爻辭也未見者天
地間賢人隱於潛之機會而未見也未成者因其
院而事業未成就也如伊尹耕于有莘之時是也○

君子以已成之德舉而措之于行則其事業之所就
指日可見矣初九其德已成則日可見之行也而占
者乃曰勿用何也蓋聖人出世必有德有時人之所
能者德所不能者時令初九雖德已成然時當乎潛
也潛之為言也隱而未見也惟其隱而未見故行而
未成時位既之也是以占者之君子亦當如之而勿
用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也

之者正中之理也龍德正中雖以文言然聖人之德
不過此至正大中而已蓋乾道剛健中正民受天地
之中以生惟中庸不可能苟非學聚問辨有此致知
功夫寬居仁行有此力行功夫安能體此龍德之正
中哉聚者多聞多見以我會聚此正中之理也辨者
講學也親師取友辨其理之精粗本末得失是非擇
其正中之善者而從之即講學以攝之也寬者優游

厭飲勿忘勿助俾所聚所辨此理之畜於我者融會貫通渾渾化無強探力索凌節欲速之患也蓋寬字以久遠言有從容不迫之意非專指包含也居者守也據也仁以行之者無適而莫非天理正中之公而無一毫意必固我之私也蓋辨者辨其所聚居者居其所辨行者行其所居故必寬以居之而後方可仁以行之若學聚問辨之餘涵養未久粗心浮氣而驟欲見之于實踐則居之不安資之不深安能左右逢原而大公以順應哉此為學一定之序也有是四者宜乎正中之德博而化矣曰君德者即前九二之君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦之上四居上卦之下交接處以剛接剛故曰重剛非陽爻居陽位也所以九四居陰位者亦曰重剛位非二五故曰不中即下文上不在天下不在

田也九三以時言九四以位言故曰乾乾因其時○九三重剛不中上不在天下不在田宜有咎矣而乃无咎何哉蓋既重剛又不中剛之極矣以時論之蓋危懼之時也故九三因其時而兢惕不已則德日進業日修所以雖處危地亦無咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田不在人故或之或之者疑之也故无咎

在人謂三也四三雖皆人位然四則居人之上而近君矣非三之不近君故曰不在人重剛不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也○九四重剛不中上不在天下不在田中不在人宜有咎矣而乃无咎何哉蓋九四之位不在天不在田雖與九三同而人位則不如九三之居下卦也所居之位獨近九五蓋或之之位也故或之或之者疑之也惟其疑必審時而進矣所以无咎也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫音

合德以下總言大人所具之德皆天理之公而無一

毫人欲之私若少有一毫人欲之私即不合矣天地

者造化之主日月者造化之指四時者造化之功鬼

神者造化之靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生

息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合序者如賞以

春夏罰以秋冬之類也合吉凶者福善禍淫也先天

不違如禮雖先王所未有以義起之凡制未帛作書

契之類雖天之所未為而吾意之所為默與道契天

亦不能違乎我是天合大人也奉天時者奉天理也

後天奉天時謂如天叙有典而我惇之天秩有理而

我庸之之類雖天之所已為我知理之如是奉而行

之而我亦不能違乎天是大人合天也蓋以理為主

天即我我即天故無後先彼此之可言矣天且不違

于大人而況于人乃得天地之理以生鬼神不過天

地之功用雖欲違乎大人自不能違乎天矣乾之九

五以剛健中正之德與此大人相合所以宜利見之

以其同德相應也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖

人乎

進退者身存亡者位得喪者物消長之理知之既明

不失其正處之又當故唯聖人能之再言其唯聖人

始若設問而卒自應之見非聖人不能也初九隱而

未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後

能安于潛也上九亢之為言三句釋一亢字而言聖

人者再蓋唯聖人而後能不至于亢也此第六節復

申前數節未盡之意

三三 坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利貞

西南得朋東北喪朋安貞吉

偶者陰之數也坤者順也陰之性也六畫皆偶則純陰而順之至矣故不言地而言坤馬象乾牝馬取其為乾之配牝馬屬陰柔順而從陽者也馬能行順而健者也非順外有健也其健亦是順之健也坤利牝馬之貞與乾不同者何也蓋乾以剛固為貞坤以柔順為貞言如牝馬之順而不息則正矣牝馬地類安得同乾之貞此占辭也與乾卦元亨利貞同但坤則貞利牝馬耳程子泥于四德所以將利字作句迷者如達夫其道路也坤為地故曰迷言占者君子先乾而行則失其主而迷錯後乾而行則得其主而利矣蓋造化之理陰從陽以生物待唱而和者也君為臣主夫為妻主後乾即得所主矣利孰大焉其理本如此觀文言後得主而有常此句可見矣西南東北以文王圓圖卦位而言陽氣始于東北而盛于東南陰氣始于西南而盛于西北西南乃坤之本鄉兌離巽三女同坤居之故為得朋震坎艮三男同乾居東北

則非女之朋矣故喪朋陰從其陽謂之正惟喪其三女之朋從乎其陽則有生育之功是能安于正也安于其正故吉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至者極也天包乎地故以大贊其天而地止以至贊之蓋言地之至則與天同而大則不及乎天也元者四德之元非乾有元而坤復又有一元也乾以施之坤則受之交接之間一氣而已始者氣之始生者形之始萬物之形皆生于地然非地之自能為也天所施之氣至則生矣故曰乃順承天乾健故一而施坤順故兩而承此釋卦辭之元

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

坤厚載物以德言非以形言德者載物厚德含弘光大是也無疆者乾也含者包容也弘則是其所含者無物不有以蘊畜而言也其靜也翕故曰含弘光者昭明也大則是其所光者無遠不屆以宜著而言也

其動也則故曰光大言光大而必曰含弘者不翕聚則不能發散也感亨者齊乎巽相見乎離之時也此釋卦辭之亨

牝馬地類行地无疆柔順利貞

地屬陰牝陰物故曰地類又行地之物也行地無疆則順而不息矣此則柔順所利之貞也故利牝馬之貞此釋卦辭牝馬之貞

君子攸行先迷失道復順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

君子攸行即文王卦辭君子有攸往言占者君子有所往也失道者失其坤順之道也坤道主成成在後若先乾而動則迷而失道得常者得其坤順之常惟後乾而動則順而得常○夫惟坤貞利在柔順是以君子有所往也先則迷後則得西南雖得朋不過與巽離兌三女同類而行耳未足以為慶也若喪乎三女之朋能從乎陽則有生物之功矣終必有慶也何

也蓋柔順從陽者乃坤道之安于其正也能安于其正則陽施陰受生物無疆應乎地之無疆矣所以乃終有慶也此釋卦辭君子有攸往至安貞吉

象曰地勢坤君子以厚德載物

西北高東南低順流而下地之勢本坤順者也故曰地勢坤且天地間持重載物其勢力無有厚於地者故下文曰厚天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢厚德載物者以深厚之德容載庶物也若以厚德載物體之身心豈有他道哉惟體吾長人之仁也使一人得其願推而人人各得其願和吾利物之義也使一事得其宜推而事事各得其宜則吾之德厚而物無不載矣此則孔子未發之意也

初六履霜堅冰至

六詳見乾卦初九霜一陰之象冰六陰之象方履霜而知堅冰至者見占者防微杜漸圖之不可不早也易為君子謀乾言勿用即復卦閉關之義欲君子之

難進也坤言堅冰即始卦女壯之戒防小人之易長也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

易舉正履霜之下無堅冰二字陰始凝而為霜漸感必至于堅冰小人雖微長則漸至于感馴者擾也順習也道者小人道長之道也即上六其道窮也之道馴習因循漸致其陰道之盛理勢之必然也

六二直方大不習元不利

直字即坤至柔而動也剛之剛也方字即至靜而德方之方也大字即含弘光大之大也孔子彖辭文言小象皆本于此前後之言皆可相証以本文論六二得坤道之正則無私曲故直居坤之中則無偏黨故方直者在內所存之柔順中正也方者在外所處之柔順中正也惟柔順中正在內則為直在外則為方內而直外而方此其所以大也不操而直不矩而方不恢而大此其所以不習也若以人事論直者內而

天理為之主宰無邪曲也方者外而天理為之裁制無偏倚也大者無一念之不直無一事之不方也不習無不利者直者自直方者自方大者自大不思不勉而中道也利者利有攸往之利言不待學習而自然直方大也蓋八卦正位乾在五坤在二皆聖人也故乾剛健中正則飛龍在天坤柔順中正則不習無不利占者有是德方應是占矣

象曰六二之動直以方也不習元不利地道光也

以字即而字言直方之德惟動可見故曰坤至柔而動也剛此則承天而動生物之機也若以人事論心之動直而無私事之動方而當理是也地道光者六二之柔順中正即地道也地道柔順中正光之所發者自然而然不俟勉強故曰不習元不利光即含弘光大之光

六三含章可貞或從王事无成有終

坤為吝嗇含之象也剛柔相雜曰文文之成者曰章

陽位而以陰居之又坤為文章之象也三居下卦之終終之象也或者不敢自決之辭從者不敢造始之意○三居下卦之上有位者也其道當含晦其章美有美則歸之于君乃可常久而得正或從上之事不敢當其成功惟奉職以終其事而已爻有此象故戒占者如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

和平聲

以時發者言非終于韜晦含藏不出而有所為也或從王事帶下一句說孔子小象多是如此知光大者正括其元成有終也蓋含弘光大无成而代有終者地道也地道與臣道相同六三或從王事无成有終者蓋知地道之光大當如是也

六四括囊元咎元譽

坤為囊陰虛能受囊之象也括者結囊口也四履而奇居下卦之上結囊上口之象也四近乎君居多懼之地不可妄發妄譽戒其作威福也蓋譽則有逼上

之嫌咎則有敗事之累惟晦藏其智如結囊口則不害矣○六四柔順得正蓋慎密不出者也故有括囊之象元咎之道也然既不出則亦無由稱贊其美矣故其占如此

象曰括囊元咎慎不害也

括囊者慎也元咎者不害也

六五黃裳元吉

坤為黃為裳黃裳之象也黃中色言其中也裳下飾言其順也黃字從五字來裳字從六字來○六五以陰居尊中順之德充諸內而見諸外故有是象而其占則元吉也剛自有剛德柔自有柔德本義是

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文文也居五之中在中也文在中言居坤之中也所以黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

六陽為龍坤之錯也故陰陽皆可以言龍且變艮綜

震亦龍之象也。震艮為剝，陰陽相剝戰之象也。戰于卦外野之象也。血者龍之血也。堅冰至者，所以防龍戰之禍于其始。龍戰野者，所以著堅冰之至于其終。○上六陰藏之極，其道窮矣。窮則其勢必爭，至與陽戰，兩敗俱傷，故有此象。凶可知矣。

象曰：龍戰于野，其道窮也。

極則必窮，理勢之必然也。

用六利永貞。

用六與用九同，此則以上六龍戰于野言之。陰極則變陽矣，但陰柔恐不能固守，既變之後，惟長永貞而不為陰私所用，則亦如乾之無不利矣。

象曰：用六永貞以大終也。

此美其善變也。陽大陰小，大者陽明之公，君子之道也。小者陰濁之私，小人之道也。今始陰濁而終陽明，始小人而終君子，何大如之？故曰以大終也。

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方，後得主而有常。

含萬物而化光，坤道其順乎承天而時行。

動者生物所動之機，德者生物所得之質。乾剛坤柔，定體也。坤圓至柔矣，然乾之施一至坤，即能翕受而敷施之，其生物之機不可止遏，屈撓此又柔中之剛矣。乾動坤靜，定體也。坤圓至靜矣，及其承乾之施陶錄萬類，各有定形，不可移易，有息者不可變為草木，無息者不可變為昆蟲，此又靜中之方矣。柔無為矣，而剛則能動靜無形矣，而方則有體，柔靜者順也，體也。剛方者健也，用也。後得主而有常者，後乎乾則得乾為主，乃坤道之常也。含萬物而化光者，靜翕之時，含萬物生意于其中，及其動闢則化生萬物而有光顯也。坤道其順乎，此句乃贊之也。坤之于乾，猶臣妾之與夫君，亦惟聽命而已。一施一受，不敢先時而起，亦不敢後時而不應，此所以贊其順也。此以上申恭傳之意。

積善之家必餘慶，積不善之家必餘殃。臣弑其君。

子哉其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之
不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶
及于子孫所積者不善則災殃及于後世其大至于
戾逆之禍皆積累而至非朝夕所能成也由來者漸
言臣子也辨之不早責君父也辨察也在下者不可
不察之于已在上者不可不察之于人察之早勿使
之漸則禍不作矣順字即馴字馴者順也即馴致其
道也言順習因循以至于堅冰也前言馴致其道此
言蓋言順也皆一意也程傳是

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立
而德不孤直方大不習元不利則不疑其所行也

直者何也言此心無邪曲之私從繩墨而正之之謂
也方者何也言此事無差謬之失得裁制而宜之之
謂也此六二直方之所由名也下則言求直方之功
人心惟有私所以不直如知其敬乃吾性之禮存諸

心者以此敬為之操持必使此心廓然大公而無一
毫人欲之私則不期直而自直矣人事惟有私所以
不方如知其義乃吾性之義見諸事者以此義為之
裁制必使此事物來順應而無一毫人欲之私則不
期方而自方矣德之偏者謂之孤孤則不大不孤則
大矣蓋敬之至者外必方外不方不足謂之敬不足
謂敬是德之孤也義之至者內必直內不直不足謂
之義不足謂義是德之孤也今既有敬以涵義之體
又有義以達敬之用則內外夾持表裏互養日用之
間莫非天理之流行德自充滿盛大而不孤矣何大
如之內而念念皆天理則內不疑外而事事皆天理
則外不疑內外坦然而無疑則暢于四支不言而喻
發于事業無所處而不當何利如之此所以不習元
不利也乾言進修坤言敬義學聖人者由于進修欲
進修者先于敬義乾坤二卦備矣

陰雖有美舍之或從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也

陰雖有美舍之可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之不敢成也何也法象莫大于天地三綱莫重于夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣皆尊者唱而卑者和之故地道也妻道也臣道也皆不敢先自主也時如地之無成惟代天之終耳蓋天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所以有終者終天之所未終也地不敢專其成而有其終故曰无成而代有終也六三為臣故當如此

天地變化草木著天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化二句乃引下文之辭言天地變化世道開泰則草木之無知者且蕃茂況于人乎則賢人之必出而不隱可知矣若天地閉則賢人必敏德以避難此其所以隱也坤本陰卦四六重陰又不中則陰之

極矣正天地閉塞有陰而無陽不能變化之時也故當謹守不出者以此

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃者中德也中者內也黃中者中德之在內也通者豁然脈絡之貫通無一毫私欲之滯塞也理者井然文章之條理無一毫私欲之混淆也本文既變坎為通通之象也本文未變坤為文理之象也故六五小象曰文在中德之在內者通而且理文之言黃者以此正位居尊位也體者乾坤之定體也乾陽乃上體坤陰乃下體言雖在尊位而居下體故不曰衣而曰裳文之所以言裳者以此以人事論有居尊位而能謙下之意此二句盡黃裳之義矣又嘆而贊之以見元吉之故言黃中美在其中宜從美哉美既在中則暢于四支為日新之德四體不言而喻者此美也發于事業為富有之業天下國家無所處而不當者此

美也不其美之至乎文之所以不止言吉而言元吉者以此

陰疑於陽必戰為其嫌於元陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

為于
偶反離力智反大音扶

疑者似也似其與已均敵無大小之是也陰本不可與陽戰今陰盛似敵與陽敵故以戰言陰盛已無陽矣本不可以稱龍而不知陽不可一日無也故周公以龍言之以存陽也雖稱為龍猶未離陰之類也故稱血以別其為陰血陰物也曰其色玄黃則天地之色雜矣而不知天玄地黃者兩問之定分也今日其色玄黃疑于無分別矣夫豈可哉言陰陽皆傷也以

上晉申言周公爻辭

周易集註卷一

周易集註卷二

明來知德撰

震下
坎上

色者難也萬物始生鬱結未通似有險難之意故其字從艸艸音微初生草芽地也序卦有天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物也者蓋也物之始生也天地生萬物也物之始生故次乾坤之後

元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤始交而遇險陷故名為屯所以氣始交未陽曰屯物勾萌未舒曰屯世多難未泰曰屯造化人事皆相同也震動在下坎陷在上險中能動是有撥亂興衰之才者故占者元亨然猶在險中則宜守正而未可遽進故勿用有攸往勿用者以震性多動故戒之也然大難方殷無君則亂故當立君以統治初九陽在陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君

者也占者必從人心之所屬望立之為主斯利矣故
利建侯建侯者立君也險難在前中又艮止勿用攸
往之象震一君二民建侯之象

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動
滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體釋卦名又以卦德卦象釋卦辭剛柔者乾坤
也始交者震也一索得震故為乾坤始交難生者坎
也言萬物始生即遇坎難故名為屯動乎險中者言
震動之才足以奮發有為時當大難能動則其險可
出故大亨然猶在險中時猶未易為必從容以謀其
出險方可故利貞雷震象而坎象天造者天時使之
然如天所造作也草者如草不齊震為蕃草之象也
昧者如天未明坎為月天尚未明昧之象也坎水內
景不明于外亦昧之象也雷雨交作雜亂晦冥充塞
盈滿于兩間天下大亂之象也當此之時以天下則
未定以名分則未明正宜立君以統治君既立矣未

可遽謂安寧之時也必為君者憂勤兢畏不遑寧處
方可撥亂反正以成靖難之功如更始既立日夜縱
情于聲色則非不寧者矣此則聖人濟屯之深戒也
動而雷雨滿盈即勿用攸往建侯而不寧即利建侯
然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非
終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四
德故曰大亨貞

象曰雲雷屯君子以經綸

彖言雷雨象言雲雷象言其動象著其體也上坎為
雲故曰雲雷屯下坎為雨故曰雷雨解經綸者治絲
之事草昧之時天下正如亂絲經以引之綸以理之
俾大綱皆正萬目畢舉正君子撥亂有為之時也故
曰君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也鴻漸于磐之磐也中爻艮石之象也桓大
柱也檀弓所謂桓桓也震陽木桓之象也張橫渠以

箕桓猶言柱石是也自馬融以磐旋釋磐桓後來儒者皆如馬融之釋其實非也八卦正位震在初乃文之極善者國家屯難得此剛正之才乃倚之以為柱石者也故曰磐桓唐之郭子儀是也震為大塗柱石在於大塗之上震本欲動而艮止不動有柱石欲動不動之象所以居貞而又利建侯非難進之說也故小象曰雖磐桓志行正也曰心志在於行則欲動不動可知矣○九當屯難之初有此剛正大才生于其時故有磐桓之象然陰陷在前本爻居其正故占者利於居正以守己若為民所歸勢不可解則又宜建侯以從民望救時之屯可也居貞者利在我建侯者利在民故占者而有所利

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

當屯難之時大才雖磐桓不動然拳拳有濟屯之志行一不義殺一不辜而得天下不為既有救人之心而又有守己之節所以占者利居貞而守己也蓋唐

而不貞則無德行而不正則無功周公言居貞孔子言行正然後濟屯之功德備矣陽貴陰賤以貴下賤者一陽在二陰之下也當屯難之時得一大才衆所歸附更能自處卑下大得民矣此占者所以又利建侯而救民也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

連張連反

屯遭皆不能前進之意班與書班師並岳班班師班字同回還不進之意震於馬為鼻足為作足班如之象也應爻為故坎為盜寇之象也指初也婦嫁曰婚再嫁曰媾婚媾指五也應兌為少女女子之象也字者許嫁也禮女子許嫁笄而字此女子則指六二也貞者正也不字者不字於初也乃字者乃字于五也中爻艮止不字之象也中又坤土主數咸于十之象也若以人事論光武當屯難之時實融割據志在光武為隗囂所隔乘馬班如也久之終歸于漢十年

年乃字也○六二柔順中正當也難之時二與五應但乘初之剛故為所難有屯遭班如之象不得進與五合使非初之寇難即與五成其婚媾不至十年之久矣惟因初之難六二守其中正不肯與之苟合所以不字至于十年之久難久必通乃反其常而字正應矣故又有此象也占者當如是則可

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而又乘剛是其患難也乘者居其上也故曰六二之難反常者二五陰陽相應理之常也為剛所乘則乖其常矣難久必通故十年乃字而反其常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往

舍音拾

即者就也鹿當作麓為是舊註亦有作麓者蓋此卦有麓之象故當作麓非無據也中爻艮為山山足曰麓三居中文艮之足麓之象也虞者虞人也三四為人位虞人之象也入山逐獸必有虞人發縱指示無虞

者無正應之象也震錯巽巽為入入之象也上艮為木堅多節下震為竹林中之象也言就山足逐獸無虞人指示乃陷入于林中也坎錯離明見幾之象也舍者舍而不逐也亦艮止之象也○六三陰柔不中不正又無應與當屯難之時故有即麓無虞入于林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝其象如此戒占者當如是也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

孔子恐後學不知即鹿无虞之句故解之曰乃從事于禽也則鹿當作麓也無疑矣舍則不往往則必吝吝窮者羞吝窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉元不利

坎為馬又有馬象求者四求之也往者初往之也自內而之外曰往如小往大來往蹇來反是也本爻變中爻成巽則為長女震為長男婚媾之象也非真婚媾也求賢以濟難有此象也舊說陰無求陽之理可謂不知象旨者矣○六四陰柔居近君之地當屯難

之時欲進而復止故有乘馬班如之象初能得民可
以有為四乃陰陽正應未有象大難而不求其初者
故又有求婦媾之象初于此時若欣然即往資其剛
正之才以濟其屯其吉可知矣而四近其君者亦無
不利也故其占又如此

象曰求而往明也

求者資濟屯之才有知人之明者也往者展濟屯
之才有自知之明者也故錯離有明之象故曰明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏者膏澤也以坎體有膏澤潤之象故曰膏詩陰
雨膏之是其義也本卦名屯故曰屯膏陽大陰小六
居二九居五時得其正故皆稱貞小貞者臣也指二
也大貞者君也指五也故六二言女子貞而此亦言
貞六爻惟二五言貞○九五以陽剛中正居尊亦有
德有位者但當屯之時陷于險中為陰所掩雖有六
二正應而陰柔不足以濟事且初九得民于下民時歸

之無臣無民所以有屯其膏不得施為之象故占者
所居之位如六二為臣小貞則吉如九五為君大貞
則凶也

象曰屯其膏施未光也

陽德所施本光大但陷險中為陰所掩故未光

上六乘馬班如泣血漣如

六爻皆言馬者震故皆為馬也皆言班如者當屯難

之時也故為加憂為泣卦為水泣血漣如之象也才

柔不足以濟屯去初最遠又無應與故有此象

象曰泣血漣如何可長也

既無其才又無其助喪亡可必矣豈能長久

䷂
艮上

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險艮止在外坎水在
內水乃必行之物遇山而止內既險陷不安外又行
之不去莫知所往昏蒙之象也序卦屯者物之始生
也物生必蒙故受之以蒙所以次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞告古

蒙亨者言蒙者亨也不終于蒙也匪我求童蒙二句
正理也再指四陽一陰二二再則四矣三指三瀆者
瀆瀆也初筮者初筮下卦得剛中也此卦坎之剛中
在上卦故曰再筮告者二吉乎五也不告者二不
吉乎三四也凡陽則明陰則暗所以九二發六五之
之蒙利貞者教之以正也

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦象卦德釋卦名又以卦體釋卦辭險而止退則
困于其險進則阻于其山兩無所適所以名蒙也以
者用也以亨者以我之亨通也時中者當其可之謂
慎悝發即志應也言我先知先覺先以亨通矣而
後以我之亨行時中之教此蒙者所以亨也匪我求

童蒙童蒙求我乃教人之正道也何也禮聞來學不
聞往教童蒙求我則彼之心志應乎我而相孚契矣
此其所以可教也初筮則告者以剛中也我有剛中
之德而五又以中應之則心志應乎我而相孚契矣
所以當告之也初筮二字只作下卦二字指教者而
言觀比卦再筮可見矣蓋三則應乎其上下四則隔乎
其三與剛中發蒙之二不相應與又乘陽不敬則心
志不應乎我而不相孚契矣既不相孚契而強告之
是徒煩瀆乎蒙矣亦何益哉教之利于正者幼而學
之學為聖人而已聖人之所以為聖者正而已矣入
聖之域雖在後日作聖之功就在今日當蒙時養之
以正雖未即至于聖聖域由此而漸入矣此其所以
利貞也發蒙即養蒙聖功乃功夫之功非功效之功
象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉乃必行之物始出而未通達猶物始生而未明蒙
之象也果行者體坎之剛中以果決其行見善必遷

聞義必徙不畏難而苟安也有德者體民之靜止以養有其德不欲遠寬以居之優游以俟其成也要之果之育之者不過蒙養之正而已是故揚墨之行非不果也而非吾之所謂行佛老之德非不有也而非吾之所謂德所以蒙養以正為聖功

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反

蒙者下民之蒙也非又指童蒙也發蒙者啟發其初之蒙也刑人者以人刑之也刑罰立而後教化行治蒙之初故利用刑人以正其法桎梏者刑之具也坎為桎梏桎梏之象也在足曰桎在手曰梏中爻震為足外卦艮為手用桎梏之象也因坎有桎梏故用刑之具即以桎梏言之非必主于桎梏也朴作赦刑不過夏楚而已本卦坎錯離艮綜震有噬嗑折獄用刑之象故彖旅賁三卦有此象皆言獄說者脫也用脫桎梏即不用刑人也變兌為毀折脫之象也往者往發其蒙也吝者利之反變兌則和悅矣和悅安能發

蒙故吝○初在下近比九二剛中之賢故有啟發其蒙之象然發蒙之初利用刑人以正其法庶小懲而大誡蒙斯可發矣若舍脫其刑人惟和悅以往教之蒙豈能發哉吝之道也故其象占如此細玩小象自見

象曰利用刑人以正法也

教之法不可不正故用刑懲戒之使其有嚴憚也

九二包蒙吉納婦吉子克家

包者裹也婦人懷妊包裹其子即胞字也凡易中言包者皆外包乎內也泰曰包荒否曰包承包羞姤曰包魚皆外包乎內包蒙者包容其初之象也曰包則有含宏之量數教在寬矣初曰刑者不中不正也上曰蒙者上過剛也此爻剛中統治羣陰極善之爻故于初曰包于三四五曰納于五曰克家納婦吉者新納之婦有諧和之吉也中爻坤順在上一陽在下納受坤順之陰納婦之象也子克家者能任父之事也

坎為中男有剛中之賢能幹五母之盡子克家之象也納婦吉字與上吉字不同上吉字占者之吉也下吉字夫婦諧和之吉也坤順故吉○九二以陽剛為內卦之主統治庫陰當發蒙之任者其德剛而得中故有包蒙之象占者得此固吉矣然所謂吉者非止于包容其初之象也凡三四五之為蒙者二皆能以剛中之德化之如新納之婦有諧和之吉承考之子有克家之賢其吉其賢皆自然而不待勉強諄諄訓誨于其間如此而謂之吉也故其占中之象又如此

象曰子克家剛柔接也

二剛五柔二有主蒙之功五之信任專所以二得廣布其敷教之才亦如賢子不待訓誨自然而克家也所以占者有子克家之象周公爻辭以剛中言孔子象辭並應與言

六三勿用取女見金夫不有躬元攸利

取七
具反

變異女之象也九二陽剛乾爻也乾為金金夫之象故稱金夫金夫者以金賂已者也六三正應在上然性本陰柔坎體順流趨下應爻艮體常止不相應于下九二為羣蒙之主得時之盛益近而相比在納婦之中者故捨其正應而從之此見金夫不有躬之象也且中爻順體震動三居順動之中比于其陽亦不有躬之象也若以蒙論乃自暴自棄昏迷于人欲終不可教者因三廢長女故即以女象之曰勿用取元攸利皆其象也○六三陰柔不中不正又居艮止故陷之中益蒙昧無知之極者也故有此象占者遇此如有發蒙之責者棄而不教可也

象曰勿用取女行不順也

婦人以順從其夫為正捨正應之夫而從金夫安得為順

六四困蒙吝

困蒙者困于蒙昧而不能開明也六四上下既遠隔

於陽不得賢明之人以近之又無正應賢明者以為之輔助則蒙無自而發而困于蒙矣故有困蒙之象占者如是終于下愚故可羞

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實謂陽也六四上下皆陰蒙之甚者也欲從九二則隔三欲從上九則隔五遠隔于實者也故曰獨遠實獨者言本卦之陰皆近于陽而四獨遠也

六五童蒙吉

童蒙者純一未散專心資于人者也艮為少男故曰童匪我求童蒙言童之蒙昧也此則就其純一未散專聽于人而言蓋中爻為坤順五變為巽有此順巽之德所以專心資剛明之賢也○六五以順巽居尊遠應乎二近比乎上蓋專心資剛明之賢者故有童蒙之象占者如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

中爻為順變爻為巽仰承親比上九者順也俯應聽

從九二者巽也親比聽從乎陽正遠實之反所以吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

擊蒙者擊殺之也應爻坎為盜錯離為戈兵艮為手持戈兵擊殺之象也三與上九為正應故擊殺之也寇者即坎之寇盜也二寇字相同不利為寇者救三爻在下蒙昧之人也利禦寇者救上九在上治蒙之人也六三在本爻為淫亂在上九為寇亂蒙昧之極可知矣○上九與三之寇盜相為正應過剛不中治蒙太猛故有擊蒙之象聖人教占者以占得此爻者若乃在下蒙昧之人則不利為寇為寇則有擊殺之凶矣占得此爻者若乃在上治蒙之人惟利禦止其寇而已不可即擊殺之聖人哀矜愚蒙之人故兩有所戒也

象曰利用禦寇上下順也

上九剛止于禦寇上之順也六三柔隨其所止下之順也艮有止象變坤有順象漸自利禦寇小象亦曰

順相保可見矣

䷄
乾上
坎下

需者須也有所待也理勢不得不需者以卦象論水在天上未遽下于地必待陰陽之交薰蒸而後成需之象也以卦德論乾性主于必進乃處坎陷之下未肯遽進需之義也序卦蒙者物之穉也物穉不可不養也需者飲食之道也養物以飲食所以次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

需雖有所待乃我所當待也非不當待而待也孚者信之在中者也坎體誠信充實于中孚之象也光者此心光明不為私欲所蔽也中爻離光明之象也亨者此心亨泰不為私欲所窒也坎為通亨通之象也貞者事之正也八卦正位坎在五陽剛中正為需之主正之象也皆指五也坎水在前乾健臨之乾知險涉大川之象也又中爻兌綜巽坎水在前巽木臨之亦涉大川之象詳見夬卦上九孚貞者蓋所需

之道光亨吉利者得所需之效需若無實必無光亨之時需若不正豈有吉利之理○言事若有所待而心能孚信則光明而事通矣而事又出于其正不行險以僥倖則吉矣故利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦德釋卦名以卦綜釋卦辭需者須也理勢之所在正欲其有所待也故有需之義險在前不易于進正當需之時也乾臨之毅然有守不冒險以前進故不陷于險既不陷于險則終能出其險其義不至于困窮矣所以名需需訟二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰需不進也訟不親也位天位以正中者訟下卦之坎往居需之上卦九五又正而又中也五為天位因自訟之地位往居之故曰位乎天位如在訟下卦止可言中不可言正矣正則外無偏倚中則心無

夾雜所以有孚先章貞吉往有功與漸蹇解三卦象辭往有功同言訟下卦往而居需之上卦九五正中所以有利涉大川之功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升必得陰陽和洽然後成雨故為需待之義君子事之當需者亦不容更有所為惟內有孚外守正飲食以養其氣體而已宴樂以娛其心志而已此外別無所作為也曰飲食宴樂者乃居易俟命涵養待時之象也非真必飲食宴樂也若伯夷太公需待天下之清窮困如此豈能飲食宴樂哉

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地未近于險之象也乾為郊郊之象也故同人小畜皆言郊需于郊者不冒險以前進也恒者常也安常守靜以待時不變所守之操也利用恒无咎者戒之也言若無恒猶有咎也○初九陽剛得正未近于險乃不冒險以前進者故有需郊之象然

需于始者或不能需于終故必義命自安恒于郊而不變乃其所利也戒占者能如此則无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難乃且反不犯難行者超然遠去不冒犯險難以前進也未失常者不失需之常道也需之常道不過以義命自安不冒險以前進而已

九二需于沙小有言終吉

坎為水水近則有沙沙則近于險矣漸近于險雖未至于患害已小有言矣小言者衆人見識之言也避世之士知前有坎陷之險責之以潔身用世之士知九二剛中之才責之以拯溺也中爻為兌口舌小言之象也終吉者變爻離明明哲保身終不陷于險也○二以陽剛之才而居柔守中蓋不冒險而進者故云有需于沙之象占者如是雖不免小有言終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

水行朝宗曰行即水字也凡江河水在中而沙在邊
行在中者言水在中央也沙在水邊則近于陰矣雖
近于陰而小有言然以剛中處需故不陷于陰而以
吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼于水將陷于陰矣寇之地也坎為盜在前寇之
象也○九三居健體之上才位俱剛進不顧前逼于
坎盜故有需泥寇至之象健體敬慎惕若故占者不
言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不败也

外謂外卦災在外者言災已切身而在目前也災在
外而我近之是致寇自我也敬慎不败者三得其正
乾乾惕若敬而且慎所以不败于寇也故占者不言
凶

六四需于血出自穴

坎為血血之象也又為隱伏穴之象也偶居左右上

下皆陽亦穴之象也血即坎字非見傷也出自穴者
觀上六入于穴八字此言出字即出入二字自明矣
言雖需于血然猶出自穴外未入于穴之深也需卦
近于坎致寇至及入于坎三爻皆吉者何也蓋六四
順于初之陽上六陽來救援皆應與有力九五中正
所以皆吉也凡看周公爻辭要玩孔子小象若以血
為殺傷之地夫小象順聽之言矣○四交于坎已入于
險故有需于血之象然四與初為正應能順聽乎初
初乃乾剛至健而知險惟知其險是出自穴外不冒
險以進雖險而不險矣故其象占如此

象曰需于血順以聽也

坎為耳聽之象也聽者聽乎初也六四柔得其正順
也順聽乎初故入險不險

九五需于酒食貞吉

坎水酒象中爻兌食象詳見困卦酒食宴樂之具需
于酒食者安于日用飲食之常以待之而已貞吉者

正而自吉也非戒也○九五陽剛中正居于尊位蓋
優游和平不多事以自擾無為而治者也故有需于
酒食之象其貞吉可知矣占者有是貞亦有是吉也
象曰酒食貞吉以正中也

即永正中

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居陰陷之極入于穴之象也變巽為八亦入之象
也下應九三陽合乎陰陽主上進不召請而自來之
象也我為主應為客三陽同體有三人之象也入穴
窮困望人救援之心甚切喜其來而敬之之象也終
吉者以三陽至健知險可以拯溺也○上六居陰之
極下應九三故其象如此占者之吉可知矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

當去聲

位者爻位也三乃人位應乎上六故曰人來初與二
皆地位上六所應者乃人位非地位今初與二皆來
故不當位也以一陰而三陽之來上六敬之似為失

身矣而不知入于其穴其時何時也未救援于我者
猶擇其位之當否而敬有分別是不知權變者矣故
初與二雖不當位上六敬之亦未為大失也曰未大
失者言雖失而未大也若不知權變自縊于溝瀆其
失愈大矣易中之時正在于此

䷋ 坎下
乾上

訟者爭辨也其卦坎下乾上以二象論天運乎上水
流乎下其行相違所以成訟以卦德論上以剛陵乎
下下以陰伺乎上以一人言內險而外健以二人言
已險而彼健險與健相持皆欲求勝此必訟之道也
序卦飲食者人之大欲存焉既有所需必有所爭訟
所由起也所以次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚者心誠實而不詐偽也窒者窒塞而能含忍也
惕者戒懼而畏刑罰也中者中和而不狠愎也人有
此四者必不與人爭訟所以吉若可已不已必求其

勝而終其訟則凶利見大人者見九五以決其訟也
不利涉大川者不論事之淺深冒險入淵以興訟也
九二中實有孚之象一陽沉溺于二陰之間室之象
致為加憂惕之象陽剛來居二中之象上九過剛終
之象九五中正以居尊位大人之象中爻巽木下坎
水本可以涉大川值三剛在上陽實陰虛遇巽風舟
重遇風則舟危矣舟危豈不入淵故彖辭曰入淵不
利涉之象也與揀撓同文王卦辭其精妙至絕
彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而
得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉
大川入于淵也

以卦德卦綜卦體卦象釋卦名卦辭險健詳見前卦
下若健而不險必不生訟險而不健必不能訟所以
名訟剛來得中者需訟相綜需上卦之坎來居訟之
下卦九二得中也前儒不知序卦雜卦所以依虞翻
以為卦變剛來居柔地得中故能有孚能窒能惕能

中終者極而至于成也訟已非美事若訟之不已至
于其極其凶可知矣高者好尚之尚主也言九五所
主在中正也惟中正所以能辨人是非入淵者舟重
遇風其舟危矣故入淵與冒險與訟必陷其身者一
而已矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上端水下潤天西轉水東注故其行相違謀之于
始則訟端絕矣作事謀始工夫不在訟之時而在于
未訟之時也與其病後能服藥不若病前能自調之
意天下之事莫不皆然故曰曹劉共飯地分于匕節
之間蘇史滅宗忿起于談笑之頃蘇達吉史弘文俱為令
見五代史

初六不永所事小有言終吉

不永所事者不能永終其訟之事也小有言者但小
有言語之辨白而已變兌為口舌言之象也應爻乾
為言亦言之象也因居初故曰小終吉者得辨明也

○初六才柔位下不能永終其訟之事雖在我不免小有言語之辨然溫恭和平自能釋人之忿怨所以得以辨明故其象如此而占者終得吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長以理言也言雖是初六陰柔之故然其理亦如此長永二字相同雖不免小有言語之辨然終因此言辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎為隱伏逋之象也邑人詳見謙卦中爻為離坎錯離離居三三百之象也二變下卦為坤坤則闔戶之象也三百言其邑之小也言以下訟上歸而逋寘是矣然使所逋寘之邑為大邑則猶有據邑之意跡尚可疑必如此小邑藏避不敢與五為敵方可免眚需訟相綜訟之九二即需之九五曰剛來而得中曰歸而逋皆因自上而下故曰來曰歸其字皆有所本如此玄妙

宜粗浮者所能解坎為背寘坤則無眚矣○九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔之中既知其理之不當訟而上應九五之尊又知其勢不可訟故自處卑小以免災患故其象如此占者如是則无眚矣

象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

歸逋寘者不與之訟也掇者拾取也自下訟上義乖勢屈禍患猶拾而自取此言不克訟之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德與謙德彰閨闔門輿德之德同乃惡德也德乃行而有得往日之事也故以舊字言之凡人與人爭訟必舊日有懷恨不平之事有此懷恨其人之惡德藏畜于胸中必欲報復所以訟也食者吞聲不言之意中爻巽綜兌口食之象也王事者王家敵國愆爭之事如宋之與金是也變巽不果或之象也中爻離日王之象也應文乾君亦王之象也無成者不能成功

也下民之爭訟主于怯王家之爭訟主于才以此食舊德之業處下民之剛強敵國則可若以此處王國之剛強敵國是即宋之于金柔弱極矣禦侮無人稽首稱臣安得有成○六三上有剛強之應敵陰柔自早故有食人舊德不與爭辯之象然應與剛猛常受侵陵雖正亦不免危厲矣但六三含惡不報從其上九與之相好所以終不為已害而吉也如此之人柔順有餘而剛果不足安能成王事哉故占者乃下民之應敵則吉或王事之應敵則無成而凶

象曰食舊德從上吉也

從上者從上九也上九剛猛六三食其舊日剛猛侵陵之惡德相從乎彼與之相好則吉矣

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命者天命之正理也不曰理而曰命者有此象也中爻巽四變亦為巽命之象也渝變也四變中爻為震變動之象也故隨卦初爻曰渝安貞者安處

于正也復即于命者外而去其忿爭之事也變而安貞者內而變其忿爭之心也心變則事正矣吉者雖不能作事于謀始之先亦能改圖于有訟之後也九二九四皆不克訟既不克矣何以訟哉蓋二之訟者險之使然也其不克者勢也知勢之不可敵故歸而逋逋曰歸者識時勢也四之訟者剛之使然也其不克者理也知理之不可違故復即于命曰復者明理義也九四之復即九二之歸皆以剛居柔故能如此人能明理義識時勢處天下之事無難矣學者宜細玩之○九四剛而不中既有訟之象以其居柔故又有復即命渝安貞之象占者如是則吉也

象曰復即命渝安貞不失也

始而欲訟不免有失今既復渝則改圖而不失矣

九五訟元吉

九五為訟之主陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也凡訟占者遇之則利見失人訟得其理而元吉矣

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理所以利見大人而元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶音盤褫池尔切

或者設或也未必然之辭鞶帶大帶命服之飾又紳

也男鞶革女鞶絲統為衣又為圍帶之象也乾君在

上變為兌口中爻為異命令錫服之象也故九四曰

復即命中文離日朝日之象也離日居下卦終之象

也又居三三之象也就奪也坎為盜就奪之象也命

服以錫有德宜有賞訟之理乃設言也極言訟不可

終之意○上九有剛猛之才處訟之終窮極于訟者

也故聖人言人肆其剛強窮極于訟取禍喪身其

理也設若能勝至于受命服之賞是亦仇爭所得望

能長保故終一朝而三見褫奪也即象而占之凶可

知矣

象曰以訟受服亦不足敬也

縱受亦不足敬况褫奪隨至其不可終訟也明矣

周易集註卷三

明 來知德 撰

䷆ 坎下
坤上

師者衆也其卦坎下坤上以卦象論地中有水為衆聚之象以卦德論內陰而外順險道以順行師之義也以爻論一陽居下卦之中上下五陰從之特統兵之象也二以剛居下五柔居上而任之人君命將出師之象也序卦訟必有衆起師與由爭故次于訟師貞丈人吉无咎

貞者正也丈人者老成持重練達時務者也凡人君用師之道在得正與擇將而已不得其正則師出無名不擇其將則將不知兵故用兵之道利于得正又任老成之人則以事言有戰勝攻取之吉以理言無窮兵厲民之咎矣戒占者當如是也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣王去聲

以卦體卦德釋卦辭衆者即周官甸五人為伍積而至二千五百人為師也正者即王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不為如此之正也以者謂能左右之也一陽在中而五陰皆所左右也左右之使衆人皆正推蘇元犯之意則足以宣布人君之威德即王者仁義之師矣故可以王以衆正言為將者可以王言命將者能正即可以王故師貴貞也剛中而應者為將不剛則怯遇剛則猛九二剛中乃將才之善者有此將才五應之又信任之專則可以展布其才矣行險者兵危事也謂坎也順者順人心也謂坤也兵足以戡亂而順人心則為將有其德矣有是才德所以名丈人也毒者猶既濟德字時久師老之意噬嗑中爻為坎故亦曰過毒乃陳久太肥腊肉味變者五行志云厚味實腊毒師古曰味厚者為毒久陳久之事文繁雜難于聽斷故以腊毒象之非毒害也

若毒害則非行險而順矣言出師固未見毒于天下
然毒之者實所以安之乃民所深願而悅從者也民
悅而從所以吉而无咎毒天下句與民從之句意正
相應若毒天下而民不從豈不凶豈不有咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外于地兵不外于民地中有水水聚地中為衆
衆之象故為師容者容保其民養之教之也畜者積
畜也古者寓兵于農故容保其民者正所以畜聚其
兵也常時民即兵變時兵即民兵不外乎民即水不
外乎地也

初六師出以律否清
師反

專以將言律者法也號令嚴明部位整肅坐作進退
攻殺剽掠皆有法則是也否者塞也兵敗也滅者善
也兵成功也若不以律不論成敗成亦凶敗亦凶二
者皆凶故曰否滅凶觀小象失律山之句可見矣○
初六才柔當出師之始師道當守其法則故戒占者

師出以律失律則不為否滅皆凶矣

象曰師出以律失律凶也

失律否凶凶滅亦凶

九二在師中吉元咎王三錫命

師中者在師而得其中也此又正象辭之剛中而應
六五小象之以中行時此中也在師中者剛中也錫
命者正應也蓋為將之道不剛則怯過剛則猛惟剛
中則吉而元咎矣吉元咎者恩威並著出師遠討足
以靖內安外也錫命者武錫以褒嘉之溫語或錫以
其物如宋太祖之解表是也乃寵任其將非褒其成
功也曰錫命則六五信任之專可知矣本卦錯同人
乾在上王之象離在下三之象中又與錫命之象全
以錯卦取象亦如睽卦上九之見豕負塗也取象如
此玄妙所以後儒難得知○九二為衆陰所歸有剛
中之德止應六五而為之寵任故其象如此而占可
知矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也在師中吉者以其承天之寵委任之專也
王三錫命者以其存心于天下惟恐民之不安故任
將伐暴安民也下二句皆推原二五之辭

六三師或輿尸凶

或者未必之辭變與進退不果或之象也言設或也
輿者多也衆人之意即今輿論之輿以坤故二卦皆
有輿象故言輿也尸者主也言為將者不主而衆人
主之也觀六五弟子與尸可見矣程傳是○六三陰
柔不中不正位居大將九二之上才柔志剛故有出
師大將不主而三或主之之象不能成功也必矣故
其占凶

象曰師或輿尸大无功也

曰大者甚言其不可輿尸也

六四師左次无咎

師三宿為次右為前左為後今人言左遷是也蓋乾

先坤後乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹重卦九
三陽也曰右肱左次謂退舍也○六四居陰得正故
有出師度不能勝完師以退之象然知難而退兵家
之常故其占无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也聖人恐人以退為怯故言當退
而退亦師之常故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子師師弟子與尸貞凶

田乃地之有水者應爻為地道居于初之上田之象
也故乾二爻曰在田禽者上下皆陰與小過同禽之
象也故為豕錯離為雉皆禽象也禽言未稼冠盜之
象也故為盜亦有此象執者與師以執獲也坤為衆
中又震綜艮為手衆手俱動執獲之象也言者聲罪
以致討也坤錯乾為言言之象也无咎者師出有名
也長子九二也中又震長子之象也長子即丈人自
衆尊之曰丈人自又象之曰長子弟子六三也故為

中男震之弟也弟子之象也○六五用師之主要願
得中不為兵端者也敵加于已不得已而應之故為
田有禽之象應敵與兵利于執言占者固无咎矣然
任將又不可不專若專于委任使老成帥師以任事
可也苟參之以新進之小人俾為弟子者參謀與尸
于其間使長子之方有所牽制而不得自主則雖曰
有禽乃應敵之兵其事固自然所任不得諸人雖貞
亦凶矣因六五陰柔故許以无咎而又戒之以此

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也當主

言所以用長子帥師者以其有剛中之德使之帥師
以行使之當矣若弟子則使是不當也以中行推原其
二之辭使不當歸咎于五之辭

上六大君有命開國承家小人勿用

坤錯乾大君之象也乾為言有命之象也命者命之
以開國承家也坤為地為方國之象也故曰開國承
家為開闢國家之象也故曰承家損卦長變坤故曰無

家師卦坤變艮故曰承家用公文象其精至此開者
封也承者受也功之大者開國功之小者承家也小
人開承中之小人也陽大陰小陰主重疊小人之象
也勿用者不因其功勞而遽任用以取事也變艮為
止勿用之象也如先武雷靈之特得與公卿參議大
事者惟鄭為靈復數人而已可謂得此文之義者矣
○上六師終功成正論功行賞之時矣故有大君有
命開國承家之象然師旅之興故勞之人其才不一
販續屠狗之徒亦能樹其奇功不必皆正人君子故
開國承家惟許其一時得功之大小不論其往日為
人之邪正此正王者封建之公心也至于封建之後
董治百官或舉而參預廟廊之機謀或下而委任百
司之庶政則惟賢是用而前日諸將功臣中之小人
惟享其封建之爵土再不得干預乎此矣故又戒之
以小人勿用也弟子與尸戒之於師始小人勿用戒
之于師終聖人之情見矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者正功之大小也亂邦者小人扶功倚勢暴虐其民必亂其邦王三錫命命于行師之始惟在于懷邦懷邦者懷其邦之民也大君有命命于行師之終惟恐其亂邦亂邦者亂其邦之民也聖人行師惟救其民而已豈得已哉

坤下
坎上

比親輔也其卦坤下坎上以卦象論水在地上最相親切比之象也以爻論五居尊位與陰比而從之有一人輔萬邦四海仰一人之象故為比也序卦象必有所比故受之以比所以次師

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原者再也與禮記末有原之原同蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮下卦名初筮上卦名原筮非真以著草筮之也孔子于二卦象辭皆曰以剛中言蒙剛中在下故能發人之蒙比剛中

在上故有三德而人來親輔也非舊註所謂再筮以自審也元者元善也即仁也永恒也貞正也言元善長永貞固也無咎者有此元永貞之三德也不寧者不遑也四方歸附方新來者不遑也猶言四方歸附之不服也坤為方故曰方後夫凶者如萬國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來也下畫為前上畫為後凡卦畫陽在前者為夫如睽卦過元夫是也此夫指九五也陽剛當五乃位天德元之象也四陰在下相率而來不寧方來之象也一陰高亢于上貞固不服後夫之象也○言筮得此卦為人所親輔占者固吉矣然何以吉哉蓋因上卦陽剛得中有元永貞三者之德則在我已無咎而四方之歸附于我者且不遑後來者自蹈迷復之凶矣此所以吉也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

釋卦名義又以卦體釋卦辭比吉也乃漸卦女歸吉

也之例皆止添一也字比輔者言陽居尊位羣下順從以親輔之也蓋輔者比之義順從者又輔之義順者情不容已從者分不可逃以者因也因有此則中之德也剛中則私欲無所留所以為元善者此也剛中則健而不息所以為永者此也剛中則正固而不偏所以為貞者此也蓋八卦正位坎在五所以有此二德而無咎九五居上羣陰應于下上下相應所以不寧方來道窮者理勢窮處無所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上先王觀比之象建公侯伯子男之國上而巡狩下而述職朝聘往來以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天下猶一家視萬民猶一身而天下比于一矣豕則人來比我象與諸爻則我去比人師之畜衆井田法也比之親侯封建法也秦惟不知此義故二世即亡善乎六代論曰譬如交劉股肱獨任胸腹浮舟江海捐弃楫楫

觀者為之寒心而始皇自以為帝王萬世之業豈不恃哉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚者誠信也比之者比于人也誠信比人則无咎矣缶瓦器也以土為之而中虛坤主陰虛之象也盈者充滿也缶坤土之器坎下流之物初變巽乾乾者盈也水流盈缶之象也若以人事論乃自一念而一念皆誠自一事而事事皆誠即盈缶也有孚即孟子所謂信人盈缶則充實之謂美矣來者自外而來也他對我言終對始言○初六乃比之始相比之道以誠信為本故無咎若由今積累自始至終皆其誠信充實于中若缶之盈滿卑之至于極矣則不但无咎更有他吉也

象曰比之初六有他吉也

言比不但無咎而即有他吉見比貴誠實也

六二比之自內貞吉

二在內卦故曰內自內者由己涵養有素因之得君如伊尹樂先舜之道而應成湯之聘也八卦正位坤在二故曰貞○六二柔順中正上應九五皆以中正之道相比蓋貞而吉者也占者有是德則應是占矣象曰比之自內不自失也

中正故不自失

六三比之匪人

三不中不正已不能擇人而比之矣又承乘應皆陰故為比之匪人二之中正而曰匪人者止以陰論也婦人雖賢猶是婦人非先儒隨時之說

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷也即孟子哀哉之意不言其凶而曰傷乎者蓋惻然而痛憫也

六四外比之貞吉

九五外卦故曰外謂從五也之字指五本卦獨九五為賢六二以正應而比之修乎己而貞吉也六四以

相近而比之從乎人而貞吉也於此見易之時○六四柔順得正舍正應之陰柔而外比九五剛明中正之賢得所比之正者矣吉之道也故占者貞吉

象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正故言賢居尊位故言上言六四外比豈徒以其賢哉君臣大分亦以安其從上之分也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯者顯然光明正大無私也言比我者無私而我亦非違道于求比乎我也下三句顯比之象也三驅者設三面之網即天子不合圍也坎錯離為日王之象也又居三三之象也坎馬駕坤車驅之象也綜師用兵驅逐禽獸之象也前後坤土兩開開一面之象也故同人初九前坤土兩開曰同人于門一陽在眾陰之中與小過同禽之象也故師卦亦曰禽前禽指初下卦在前初在應爻之外失前禽之象也坤為邑又為眾又三四為人位居應爻二之上五之下邑人之

象也不誠者貪之去者聽其自去邑人不相警誠以

求必得也不誠者在下之無私不合國者在上也無

私所以為顯○九五剛健中正以居尊位羣陰求比

于已顯其比而無私其不比者亦聽其自去來者不

拒去者不追故有此象占者比人無私則吉矣

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也舍音

位正中即剛健中正居尊位也用命不入網而去者

為逆不誠比者也不用其命入網而來者為順比我

者也人中正則不貪得邑人不誠者以王者有中德

故下化之亦中亦不貪得猶上有以使之也所以失

前禽邑人不誠

上六比之元首凶

乾為首九五乾剛之君乃首也九五已與四陰相為

顯比至上六則不能與君比是比之無首其道窮矣

故臨後夫之凶

象曰比之元首無所終也

無所終即後夫凶

䷇
乾上

小者陰也畜者止也乾下巽上以陰畜陽又一陰居

四上下五陽皆其所畜以小畜大故為小畜又畜之

未極陽猶尚往亦小畜也序卦比必有畜故受之以

小畜所以次比

小畜亨密雲不雨自我西郊

中爻離錯密雲之象中柔兌西之象下卦乾郊之象

詳見需卦凡雲自西而來東者水連未沛其氣故無

雨○小畜亨然其所以亨者以畜未極而施未行也

故有密雲不雨自我西郊之象故占者亨

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始

以卦緣卦德釋卦名卦辭得健者八卦正位巽在內

也本卦與履相綜故孔子雜卦曰小畜寡也履不處

也履之三爻陰居陽位不得其位往而為小畜之四則得位矣故曰柔得位而上下應之上下者五陽也以柔得位而上下應之則五陽皆四所畜矣以小畜大故曰小畜內健則此心果決而能勝其私外巽則見事詳審而不至躁妄又二五剛居中位則陽有可為之勢可以伸其必為之志矣陽性上行故曰志行乃亨者言陽為陰所畜宜不亨矣以健而巽剛居中而志行則陽猶可亨也往者陽往施者陰施言畜之未極陽氣猶上往而陰不能止也惟陽上往所以陰澤不能施行而成雨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也巽順懿美之象三乾陽德之象中爻離文之象以道而見諸躬行曰道德見諸威儀文辭曰文德風行天上有氣而無質能畜而不能久曰小畜君子大則道德小則文德故體之以美其文德之小曰文而必曰德者見文乃德之輝非粉飾也

初九復自道何其咎吉

自下升上曰復歸還之意陽本在上之物志欲上進而為陰所畜止故曰復自者由也道者以正道也言進于上乃陽之正道也何其咎見其本無咎也復卦不遠復休復者乃六陰已極之時喜陽之復生于下此卦之復自道牽復者乃一陰得位之時喜陽之復升于上○初九乾體居下得正雖與四陰為正應而能守正不為四所畜故有復自道之象占者如是則無咎而吉矣

象曰復自道其義吉也

在下而畜于上之陰者勢也不為陰所畜而復于上者理也陽不為陰畜乃理之自吉者故曰其義吉

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守已相時故亦復與初二爻並復有牽連而復之象占者如是則吉矣三陽同體故曰牽故夫卦亦

曰牽程傳謂二五牽復本義謂初觀小象亦字則本義是

象曰牽復在中亦不自失也

在中者言陽剛居中者也亦者承初爻之辭言初九之復自道者以其剛正不為陰所畜不自失也九二剛中牽復亦不自失也言與初九同也

九三與說輻夫妻反目

說音脫

與脫去其輻則不能行乾錯坤與之象也變兌為巽折輻輻之象也脫輻非惡意彼此相悅不肯行也乾為夫長女為妻反目者反轉其目不相對視也中爻離為目巽多白眼反目之象也三四初時陰陽相比而悅及變兌為口舌異性進退不果又妻來其夫妻居其外夫反在內則三反見制于四不能正室而反目矣蓋陽性終不可畜所以小畜止能畜得九三一文諸爻皆不能畜然亦三之自取也○九三比陰陰陽相悅必苟合矣為四畜止不行故有與脫輻之象然

三過剛不中銳于前進四性入堅于畜止不許前進三反見制于四不能正室矣故又有反目之象其象如此而占者之凶可知矣

象曰夫妻反目不能正室也

室者閨門也正者男正位乎外女正位乎內也三四苟合豈能正室所以反目故歸妹大象曰君子以永終知敝

六四有孚血去惕出无咎

去上聲

五陽皆實一陰中虛孚信虛中之象也此文離錯坎坎為血血之象也血去者去其體之見傷也又為加憂惕之象也惕出者出其心之見懼也曰去曰出者以變爻言也蓋本文未變錯坎有血惕之象既變則成純乾矣豈有血惕所以血去惕出也本卦以小畜大四為畜之主近乎其五蓋畜君者也畜止其君之欲豈不傷害憂懼蓋畜有二氣畜之不善者小人而羈縻君子是也畜之善者此文是也○六四近五當

富其五者也五居尊位以陰畜之未免傷害憂懼然柔順得正乃能有孚誠信以上合乎五之志故有血去惕出之象占者能如是誠信斯元咎矣

象曰有孚惕出上合志也

上合志者以其有孚誠信也

九五有孚寧如富以其隣

本卦大象中虛而九五中正故有孚誠信寧者寧繼也繼者解也解者續也皆相連之意即九二之牽也謂其皆陽之類所以牽連相從也巽為繩牽之象也又為近市利三倍富之象也故家人亦言家大吉五居尊位如富者有財可與隣共之以者左右之也以其隣者援挽同德與之相濟也君子為小人所困正人為邪黨所厄則在下者必攀挽于上期于同進在上者必援引于下與之協力故二牽而五寧本卦雖以陰畜陽初二皆牽復言不為陰所畜豕曰剛中而志行乃亨剛中志行正在此爻故亨若舊註以三

爻同力畜乾則此小人以畜君子陽豈得亨非聖人作易之意矣一陰五陽君子多于小人所以初二五皆不能畜○九五居尊勢有可為以九二同德為輔佐當小人畜止之時剛中志行故有有孚寧如富以其鄰小人不得畜止之象占者有孚亦如是也

象曰有孚寧如不獨富也

言有孚則人皆牽寧而從之矣不必有其富也今五居尊位既富矣而又有孚故曰不獨富

上九既雨既處高德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎為雨雨之象也處者止也巽性既進而退巽風吹散其雨既雨既止之象也雨既止可尚往矣尚德載者下三陽為德坎為與咸需即需上六不速之客三人來也載者積三陽而載之也故曰積德載此言陽尚往也水火乃相錯之卦火天大有曰大車以載象曰積中不敗則坎車積三陽載之上往也明矣巽婦畜乾之夫以順為正巽本順而正者也今變

坎失巽順而為陰陷危厲之逆也故始貞而今厲矣
 坎為月中交離為日月之象也巽錯震中交兌震
 東兌西日月相望之象也言陰盛也易中言月幾望
 者三皆對陽而言中孚言從陽婦妹言應乎陽此
 則抗乎陽也三陽有乾德故曰君子與性道違不果
 本疑感之人今變坎陷終必疑君子之進畜止而陷
 之故征凶○畜已終矣陰終不能畜陽故有而止陽
 往之象畜者雖貞亦厲之道也然陰既盛抗陽則君
 子亦不可往矣而有所成也故其象占如此陽終不
 為陰所畜故雜卦曰小畜寡也觀寡字可知矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陽德積而尚往故貞厲陰終疑陽之進而畜之故征

凶

䷈

乾下
 乾上

履者禮也以禮人所踐履也其卦兌下乾上天尊于
 上澤卑于下履之象也內和悅而外剛健禮履而和

之象也序卦物畜然後有禮故受之以履因次小畜

履虎尾不咥人亨

咥五
結反

履者足踐履也中交巽錯震震為足有履之象乃自
 上而履下也咥者噬也下卦兌錯艮艮為虎虎之象
 也乃兌為虎非乾為虎也兌錯艮不和象所以以乾為
 虎周公因文王取此象故革卦上體兌亦取虎象曰
 尾者因下卦錯虎所履在下故言尾也故選卦下體
 艮亦曰履兌口乃就體中交又巽順虎口和悅與順
 不猛故不咥人

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

說音

以卦體釋卦名卦辭而又言卦體之善柔履剛者以
 三之柔履二之剛也此就下體自上履下而言也擇
 卦名也悅而應乎乾者此就二體自下應上而言也
 曰應者明其非履也三與五同功故曰應此釋卦辭
 之所以亨也帝指五九五剛健中正德與位稱故不

成不疾則功業顯于四方巍然煥然故光明中爻離

光明之象此又卦體所履之善非聖人不足以當之

故文王言履虎尾孔子言履帝位

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

君子觀履之象辨上下之分上下之分既辨則民志自

定上自安其上之分下自安其下之分矣

初九素履往元咎

素者白也空也無私欲污濁之意素履即中庸素位

而行舜飯糗茹草若將終身顏子陋巷不改其樂是

也往者進也陽主于進故曰往○初九陽剛在下本

無陰私當履之初又無外物所誘蓋素位而行者也

故有素履之象以是而往必能守其所願之志而不

變履之善者也故占者元咎

象曰素履之往獨行願也

獨有人所不行而已獨行之意願即中庸不願乎外

之願言初九素位而行獨行己之所願而不願乎其

外也中庸素位二句蓋本周公素履之爻云

九二履道坦坦幽人貞吉

履道坦坦依乎中庸不索隱行怪也幽獨之人多是

賢者過之能履道坦坦平不過乎高而驚世駭俗則貞

吉矣變震為足履之象也又為大塗道坦坦之象也

幽對明言中爻離明在上則下爻為幽矣三畫卦二

為人位幽人之象也故歸妹中爻離九二亦以幽人

言之履以和行禮之用和為貴所以本卦陽爻處陰

位如上九則元吉者以嚴而有和也二與四同二坦

坦而四愬愬者二得中而四不得中也二與五皆得

中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛

也○九二剛中居柔上無應與故有履道坦坦之象

幽人如此正而且吉之道也故占者貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

有此中德心志不自離亂所以依中庸而貞吉世之

富貴外物又豈得而動之

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

中爻巽錯震足下離為目皆為兌之毀折眇跛之象也六畫卦三為人位正居兌口人在虎口之中虎噬人之象也三變則六畫皆乾矣以悅體而有文明乃變為剛猛武勇武之象也三人位武人之象也曰武者對前未變離之文而言也陽大陰小陰變為陽大之象也故坤卦用六以大終變為乾君大君之象也噬人不噬人之反為大君履帝位之反○六三不中不正柔而志剛本無才德而自用自尊不能明而強以為明不能行而強以為行以此履虎必見傷害故有是象占者之凶可知矣亦猶履帝位者必德稱其位而不致武人乃強暴之夫豈可為大君哉徒自取其軀而已武人為大君又占中之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不足有明與行以陰柔之才言位不當者以柔居剛

也爻以位為志六三陰柔才弱而志剛亦如師卦之

六三所以武人而欲為大君

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三以柔暗之才而其志剛猛所以觸禍四以剛明之才而其志恐懼所以免禍天下之理原是如此不獨象數然也○九四亦以不中不正履其虎尾然以剛居柔故能愬愬戒懼其初雖不得即吉而終則吉也象曰愬愬終吉志行也

初曰獨行遠君也四曰志行近君也志行者柔順以事剛決之君而得行其志也始雖危而終則不危所謂終吉者此也蓋危者始平易之道原是如此故三之志徒剛而四之志則行

九五夫履貞厲

夫者決也慨然以天下之事為可為主張太過之意蓋夫與履皆乾兌上下相易之卦曰夫履者在履而

當夫位也然象辭與爻辭不同何也蓋象辭以履之
成卦言六爻皆未動也見其剛中正故善之爻辭則
專主九五一爻而言以變爻而言也變離則又明燥
而愈夫矣故不同在下位者不患其不憂患其不能
樂故善其履坦在上位者不患其不樂患其不能憂
故戒其夫履二之坦則正而吉者喜之也五之夫則
正而危者戒之也○九五以剛中而履帝位則有可
夫之資而扶可夫之勢矣又下應巽體為臣下者皆
容悅承順故有夫履之象然有所恃必有所害雖使
得正亦危道也故其占為貞厲其戒深矣

象曰夫履貞厲位正當也

有中正之德而又當尊位傷于所恃又下卦悅體因
悅方成其夫所以兌之九五亦言位正當

上九視履考祥其旋元吉

視履作一句與素履夫履同例視者回視而詳審也
中爻離目視之象也祥者善也三凶五厲皆非善也

考其履之善必皆天理之節又人事之儀則下文其
旋是也旋者周旋折旋也凡禮以義合而義然不可
犯者謂之方猶人之步履折旋也以天合而怡然不
可解者謂之圓猶人之步履周旋也禮雖有三十三
百之多不過周旋折旋而已考其善于周旋折旋之
間則周旋中規折旋中矩矣豈不元吉○上九當履
之終前無所履可以回視其履矣故有視履之象能
視其履則可以考其善矣考其善而中規中矩履
之至善者也占者如是不惟吉而且大吉也

象曰元吉在上大有慶也

大即元慶即吉非元吉之外別有大慶

乾下坤上

泰者通也天地陰陽相交而和萬物生成故為泰小
人在外君子在內泰之象也序卦履而泰然後安故
受之以泰所以次履此正月之卦

泰小往大來吉亨

小謂陰大謂陽往來以內外之卦言之由內而之外
曰往由外而之內曰來否泰二卦同體文王相綜為
一卦故雜卦曰否泰反其類也小往大來者言否內
卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之
內也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外
小人君子道長小人道消也

則是二字直管至消也天地以氣交氣交而物通者
天地之泰也上下以心交心交而志同者上下之泰
也陰陽以氣言健順以德言此二句造化之小往大
來也君子小人以類言此三句人事之小往大來也
內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

后元后也道就其體之自然而言宜就其用之當然

而言財成者因其全體而裁制使不過如氣化流行
範統相續聖人則為之裁制以分春夏秋冬之節地
勢廣遠經緯交錯聖人則為之裁制以分東南西北
之限此裁成天地之道也輔相者隨其所宜而贊助
其不及如春生秋殺此時運之自然高泰下福亦地
毒之所宜聖人則輔相之使當泰而漸當秋而致高
者種泰下者種福此輔相天地之宜也左右者扶植
之意扶植以遂其生俾其亦如天地之通泰也陽左
陰右有此象故曰左右

初九拔茅茹以其彙 征吉

變巽為陰木茅茹之象也茹者根也初在下根之象
也彙者類也與茹字同似蒙撝而小滿身毛刺同類
多故以彙為類拔茅茹以其彙者言拔一茅則其根
茹牽連同類而起也征者任進之意口當泰之時三
陽同體有拔茅茹以其彙之象占者同德牽連而往
則吉矣

象曰拔茅征吉志在外也

志在外卦之君故征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

馮音馮

包字詳見蒙卦包荒者包乎初也初為茅茅荒穢之

象也因本卦小往大來陽來乎下故包初馮河者二

變則中爻成坎水矣河之象也河水在前乾健利涉

大川馮之象也用馮河者用馮河之勇往也二居柔

位故救之以勇二變與五隔河若馮河而往則能就

乎五矣二與初為遇隔三四與五為遐不遐遺者不

遺乎五也朋者初也三陽同體牽連而進二居其中

朋之象也故咸卦中爻成乾四居乾之中亦曰朋從

朋亡者亡乎初而事五也尚者尚往而事五也中行

指六五六五小象曰中以行願是也卦以上下交為

泰故以尚中行為解曰得尚者慶幸之辭也若惟知

包乎荒則必不能馮河而就五矣必遐遺乎五矣必

不能亡朋矣用馮河以下聖人教占者之辭陽來居

內不向乎外有惟知包乎內卦之初遐遺乎外卦君

上之象故聖人于初教之以征于二教之以尚舊註

不識象所以失此爻之旨○當泰之時陽來于下不

知有上故九二有包初之象然二五君臣同德天下

太平賢人君子正當觀國用賓之時故聖人教占者

用馮河之勇以奮其必為之志不可因過而忘遠若

能忘其所遇之朋得尚往于中行之君以共濟其泰則

上下交而其志同可以收光大之事業而泰道成矣

故其象占如此

象曰包荒得尚于中行以光太也

曰包荒兼下三句而言也孔子小象多是如此捨相

比溺愛之朋而尚往以事中德之君豈不光明正大

乾陽大之象也廢離光之象也

九三元平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

陂音陂

陂傾邪也元平不陂以上卦地形險夷之理言無往

不復以下卦天氣往來之理言艱者勞心焦思不敢
慢易之意貞者謹守法度不敢邪僻般樂之意恤者
憂也孚者信也勿悔其孚者不憂此理之可信也食
者吞于口而不見也福者福祿也有福者我自有之
福也食有福者天祿永終之意乾之三爻乾乾惕若
厲艱貞元咎之象也變兌為口食之象也。三當泰
將極而否將來之時聖人戒占者曰居今泰之世者
承平既久可謂平矣無謂平而不跛也陰往陽來可
謂往矣無謂往而不復也今三陽既盛正將復將復
之時矣故必艱貞而守正庶可保泰而无咎若或不
憂此理之可信不能艱貞以保之是自食盡其所有
之福祿矣可畏之甚也故戒占者以此

象曰元往不復天地際也

際者交際也外卦地內卦天天地否泰之交會正在

九三六四之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

此文正是陰陽交泰翩翩飛貌言三陰羣飛而來也
小畜曰富者乃陽爻也此曰不富者乃陰爻也泰否
相綜中爻異巽為市利三倍富之象也又為命令戒
之象也言不待待之以富而其鄰從之者甚于從富
不待戒之以令而其類信之者速于命令也從者從
乎陽也信者信乎陽也言陰交泰乎陽也陽欲交泰
乎陰故初曰征二曰尚陰欲交泰乎陽故四曰不富
以鄰不戒以孚言乃中心願乎陽也五曰帝乙歸妹
言行願乎陽也此四爻正陰陽交泰所以說兩箇願
字象辭上下交而其志同正在于此若三與上雖正
應然陰陽之極不成交泰矣故三陽之極則曰元往
不復所以防城復于隍于其始六陰之極則曰城復
于隍所以表元往不復于其終二復字相應。六四
柔順得正當泰之時陰向乎內已交泰乎陽矣故有
三陰翩翩不富不戒之象不言吉凶者陰方向內其
勢雖微然小人已來于內矣固不可以言吉然上有

以祉元吉之君上下交而其志同未見世道之否又不可以言凶也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實者陰虛陽實陰往于外已久三陰皆失其陽矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而自孚六五帝乙歸妹以祉元吉

中爻三五為雷二四為澤有歸妹之象故曰歸妹因本卦陰陽交泰陰居尊位而陽反在下故象以此也帝乙即高宗箕子之例祉者福也以祉者以此得祉也即泰道成也○泰已成矣陰陽交會五以柔中而下應二之剛中上下交而其志同故有王姬下嫁之象蓋享太平之福祉而元吉者占者如是亦祉而元吉矣

象曰以祉元吉中以行願也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰尚五曰歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下時中

正所謂上下交而其志同也四與陽心相孚與故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣所以元吉

上六城復于隍勿用師自己吉命貞吝

坤為土變艮亦土但有離象中虛外圍城之象也既變為艮則為徑路為門闕為果蓏城上有徑路如門闕又生草木則城傾圯不成其城矣復于隍之象也程子言掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土傾圯復于隍是也此復字正應元往不復復字師者與兵動衆以平服之也坤為衆中爻為震變爻象離為戈兵衆動戈兵師之象也與復上六同中爻兌口告之象也兌綜巽命之象也自者自近以及遠也邑字詳見謙卦○上六當泰之終承平既久泰極而否故有城復于隍之象然當人心離散之時若復用師以平服之則勞民傷財民益散亂故戒占者不可用師遠討惟可自一邑親

近之民播告之漸及于遠以諭其利害可也此收拾人心之舉雖亦正固然不能保邦于未危之先而罪已下詔于既危之後亦可羞矣故其占者如此

彖曰城復于隍其命亂也

命即可以寄百里之命命字謂政令也蓋泰極而否雖天運之自然亦人事之致然惟其命亂所以復否聖人于泰終而歸咎于人事其戒深矣

坤上

否者閉塞不通也卦象卦德皆與泰反序卦物不可以終通故受之以否所以次泰此七月之卦

否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人與履虎尾同人于野艮其背同例卦辭惟此四卦與卦名相連否之匪人者言否之者非人也乃天也即大往小來也不利者即承辭萬物不通天下无邦道長道消也君子貞者即儉德避難不可榮以祿也不言小人者易為君子謀也大往小來者否

泰相際泰內卦之陽往而居否之外外卦之陰來而居否之內也文王當殷之末世親見世運之否所以發匪人之句後來孔子居春秋之否乃曰道之特行也與命也道之特廢也與命也孟子居戰國之否乃曰莫之為而為者天也莫之致而至者命也皆宗文王否之匪人之句否之匪人者天數也君子貞者人事也所以孔孟進以禮退以義惟守君子之貞程朱以為非人道也似無道字意誠齋以為用非其人似無用字意不如只就大往小來說○言否之者非人也乃天也否由于天所以占者不利丁否運之君子欲濟其否豈容智力于間哉惟當守其正而已何也大往小來匪人也乃天運之自然也天運既出于自然君子亦將為之何哉故惟當守其正而已

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

釋大往小來四字與泰卦同上自為上下自為下則雖有邦國實與無邦國同矣故天下无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

聲去

儉者儉約其德故其道德之光也坤為吝嗇儉之象

也辟難者避小人之禍也三陽出居在外避難之象

也不可榮以祿者人不可得而榮之以祿也非戒辭

也言若不儉德則人因德而榮祿小人忌之禍即至

矣今既儉德人不知我則不榮以祿故不榮以祿者

正所以避難也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

變震為蕃茅茹之象也否綜泰故初爻辭同貞者上

有九五剛健中正之君三陰能牽連而志在于君則

貞矣蓋否之時能從乎陽是小人而能從君子豈不

貞○初在下去陽甚遠三陰同體故有拔茅茹以其

彙之象當否之時能正而志在于休否之君吉而且

亨之道也故教占者以此

象曰拔茅貞吉志在君也

貞者以其志在于君也故吉泰初九曰志在外此變外為君者泰六五之君不如否之剛健中正得稱君也

六二包承小人吉大人否亨

包承者包乎初也二乃初之承曰包承者猶言將承

包也也大來乎下故曰包荒小來乎下故曰包承既

包乎承則小人與小人為羣矣小人與小人為羣大

人與大人為羣不相干涉不相傷害矣否者不榮

以祿也○當否之時小來乎下故六二有包承之象

既包乎承則小人為羣不上害乎大人矣故占者在

小人則有不吉正之吉在大人則身吉而道亨也

象曰大人否亨不亂羣也

陰來乎下陽往乎上兩不相交故不亂羣

六三包羞

包者包乎二也三見二包乎其初三即包乎二殊不知二隔乎陽故包同類者三則親比乎陽矣從陽可也乃不從陽非正道矣可羞者也故曰包羞○六三不中不正親比乎陽當小來于下之時止知包乎其下矣而不知上有陽剛之大人存在也乃舍四之大人而包二之小人羞孰甚焉故有是象占者之羞可知矣

象曰包羞位不當也

位不當者柔而志剛不能順從君子故可羞

九四有命元咎疇離祉

變巽為命命之象也有命者受九五之命也四近君居多懼之地易于獲咎今變巽順則能從乎五矣故有命元咎疇者同類之三陽也離者麗也離祉者附麗其福祉也○九四當否過中之時則居乎柔能從休否之君同濟乎否則困大君之命而濟否之志行矣故不惟在我元咎獲一身之慶而同類亦並受其

福也故其象占如此

象曰有命元咎志行也

濟否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否者休息其否也其亡其亡者念念不忘其亡惟恐其亡也人極木息曰休中爻巽木五居木之上休之象也巽為陰木二居巽之下陰木柔桑之象也巽為繩繫之象也叢生曰苞叢者聚也柔條細弱聚聚而威叢者也此又變離合坎為叢棘苞之象也桑止可取葉養蠶不成其木已非樟楠松柏之大矣又况叢聚而生則至小而至柔者也以國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之柔小危之甚也即危如累卵之意此二句有音韻或古語也○九五陽剛中正能休時之否大人之事也故大人遇之則吉然下應乎否惟休否而已未傾否也故必勿恃其否之可休勿安其休之為吉兢兢戒懼念含惟恐其亡若國家繫

于苞桑之柔小常畏其亡而不自安之象如此則否
休而漸傾矣故教占者必儆戒如此繫于苞桑又其
亡其亡之象也

象曰大人之吉位正當也

有中正之德而又居尊位與夫履同者亦恐有所恃
故爻辭有其亡其亡之句

上九傾否先否後喜

上文言休息其否則其否猶未盡也傾者倒也與鼎
之顛趾同言顛倒也本在下而今反在上也否泰乃
上下相綜之卦泰陰上陽下泰終則復隍陽反在上
而否矣否陽上陰下否終則傾倒陰反在上而泰矣
此傾字之意也復隍復字應無往不復復字傾否傾
字應無平不陂陂字傾邪也周公爻辭其精極
矣變兌成悅喜之象也○上九以陽剛之才居否之
終傾時之否乃其優為者故其占為先否後喜

象曰否終則傾何可長也

言無久否之理

周易集註卷四

明來知德撰

䷄ 離下
乾上

同人者與人同也天在上火性炎上上與天同同人之象也二五皆居正位以中正相同同人之義也又一陰而五陽欲同之亦同人也序卦物不可以終否故受之以同人所以決否

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖辭明

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭同人大有二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大有東也同人親也柔得位得中者八卦正位離在二今大有上卦之離

來居同人之下卦則不惟得八卦之正位又得其中而應乾九五之中正也下與上相同故名同人卦辭同人于野者六二應乎乾乾在外卦乃野外也故曰于野乾行指利涉大川一句蓋乾剛健中正且居九五之位有德有位故可以濟險難同人于野雖六二得位得中所能同至于濟險難則非六二陰柔所能也故曰乾行猶言乾之能事也本卦錯師有震未坎水象所以利涉大川曰乾行者不言象而言理也內文明則能審于理外剛健則能勇于義中正則內無人欲之私應乾則外合天德之公文明以健以德言中正而應以文言此四者皆君子之正道也惟君子能通天下之志者君子即正也同人于野者六二也利涉大川者乾也君子貞則總六二九五言之○六二應乎九五之乾固名同人矣然同人卦辭乃曰同人于野亨利涉大川何也蓋六二應乾固亨矣至于利涉大川非六二也乃乾也曰利君子貞者何也蓋

內外卦皆君子之正所以利君子正天下之理正而已矣人同此心同此理億兆之衆志雖不同惟此正理方可通之方可大同心若私邪不正安能有于野之亨而利涉哉此所以利君子貞也

象曰天與大人君子以類族辨物

類族者于其族而類之如父母之類皆三年之喪兄弟之類皆期年之喪是也辨物者于其物而辨之如三年之喪其服之麻極粗期年之喪稍粗以下漸細是也如是則同軌同倫道德可一風俗可同亦如天與火不同而同也凡大象皆有功夫故曰君子以以者用也若以類族為人士為士族農為農族以辨物為物螺為螺物羽為羽物則君子以三字無安頓而托空矣

初九同人于門无咎

變艮為門門之象也于門者謂于門外也門外雖非野之可比然亦在外則所同者廣而無私昵矣○初

九以剛正居下當同人之初而上無係應故有同人于門之象占者如是則無咎也

象曰出門同人又誰咎也

所同者廣而無偏黨之私又誰有咎咎我者

六二同人于宗吝

凡離變乾而應乎陽者皆謂之宗蓋乾乃六十四卦陽爻之祖有祖則有宗故所應者為宗若原是乾卦則本然之祖見陽不言宗惟新變之乾則新成祖矣所以見陽言宗也故睽卦六五亦曰宗統論一卦則二五中正相應所以亨若論二之一爻則是陰欲同乎陽矣所以可羞如履卦泰辭履帝位而不疚至本爻則貞厲時此意○同人貴無私六二中正所應之五亦中正然卦取同人陰欲同乎陽臣妾順從之道也溺于私而非公矣豈不羞故其象占如此

象曰同人于宗吝道也

陰欲同乎陽所私在一人可羞之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離錯坎為隱伏伏之象也中爻巽為入亦伏之象也
離為戈兵戎之象也莽草也中爻巽為陰木草之象
也中爻巽為股三變為震足股足齊動升之象也巽
為高高之象也三變中爻艮陵之象也離居三三之
象也興發也伏戎于莽者俟其五之兵也升其高陵
者窺其二之動也對五而言三在五之下故曰伏對
二而言三在二之上故曰升○九三剛而不中上無
應與欲同于二而二乃五之正應恐九五之見取故
伏兵于草升高盼望將以敵五而據二然以理言二
非正應理不直以勢言五居尊位勢不敵故至三年
之久而終不發其象如此以其未發故占者不言凶
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者既剛且正故伏藏三歲不興者以理與勢俱
屈安取行哉故不能行蓋行者即興動而行也安者
安于理勢而不興也故曰安行安行即四困則之意

九四乘其墉弗克攻吉

墉墉也離中虛外圓墉之象也解卦上六變離亦曰
墉墉卦王夫變艮大衆離曰城時以中空外圓也此
則九三為六二之墉九四在上故曰乘二四時爭奪
非同入衆故不言同人三惡五之親二故有犯上之
心四惡二之比三故有陵下之志六二其三國之荆
州乎○四不中正當同人之時無應與亦欲同于六
二三為二之墉故有乘墉攻二之象然以剛居柔故
又有自反而弗克攻之象能如是則能改過矣故占者
吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也則者理之法則也義理不可移易故謂之
則當同而同者理也亦法則也不當同而不同者理
也亦法則也困者困窮也即困而知之之困也四剛
強本欲攻二然其志柔又思二乃五之正應義不
可攻欲攻不可攻二者交戰往來于此心故曰困困

之一字非孔子不能說出九四之心也若生而知之知其不可攻學而知之知其不可攻則此心不困矣言乘其穽矣豈其力之不足哉特以義不可同故弗克攻耳其吉者則困于心而反于義理之法則也因困則改過矣故吉義弗克正理也困而反則九四功夫也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號平聲

大無定體曰鼓缶而歌而嗟出涕沱若中孚象離曰或泣或歌九五又變離故有此象先號咷後笑者本卦六爻未變離錯坎為加憂九五隔于三四故憂而號咷及九五變則中爻為兌悅故後笑旅先笑後號咷者本卦未變中爻兌悅故先笑及上九變則悅體震動咸小過災眚之凶矣故後號咷必用大師者三伏莽四乘墉非大師豈能克此爻變離中爻錯震為兵震動師之象也九五陽剛之君陽大陰小大師之象也且本卦錯師亦有師象○九五六二以剛柔中

正相應本同心者也但為三四強暴所隔雖同矣不得遽與之同故有未同時不勝號咷既同後不勝喜笑之象故聖人教占者曰君臣大分也以臣隔君大逆也當此之時為君者宜與大師克乎強暴後方遇乎正應而後可若號咷則失其君之威矣故教占者占中之象又如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先者先號咷也以者因也中直與困卦九五中直同即中正也言九五所以先號咷者以中正相應必欲同之也相克者九五克三四也

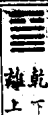
上九同人于郊元悔

乾為郊郊之象也詳見需卦國外曰郊郊外曰野時曠遠之地但同人于野以卦之全體而言言大同則能亨也故于野取曠遠大同之象此爻則取曠遠無所與同之象各有所取也○上九居同人之終又無應與則無人可同矣故有同人于郊之象既無所同

則亦無所悔故其占如此

象曰同人于郊志未得也

無人可同則不能通天下之志矣志未得正與通天下之志相反

乾上離下

大有者所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所有大有之象也一柔居尊衆陽並從諸爻皆六五之所有大有之義也序卦與人同者物必歸焉故受之以大有所以次同人

大有元亨

彖辭明

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭大有綜同人柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中而上下五陽皆從之也上

下從之則五陽皆其所有矣陽大陰小所有者皆陽故曰大有內剛健則克勝其私自誠而明也外文明則灼見其理自明而誠也上下應之者衆陽應乎六五也應天時行者六五應乎九二也時者當其可之謂天即理也天之道不外時而已應天時行如天命有德則應天而時章之天討有罪則應天而時用之是也乾為天因應乾故發此自時行即應天之實非時行之外別有應天也剛健文明者德之體應天時行者德之用有是德之體用則能事其大有矣是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上無所不照則善惡畢照矣遏惡者五刑五用是也揚善者五服五章是也休美也天命之性有善無惡故遏惡揚善者正所以順天之美命也

初九元交宮匪咎則元咎

害者害我之大有也離為戈兵應戈兵在前惡人

傷害之象也故睽卦離在前亦曰見惡人夫乃同體之卦二爻變離亦曰莫夜有戎初居下位以凡民而大有家肥屋潤人豈無害之理離火尅乾金其受害也必矣無交害者去離尚遠未交離之境也九三交離境故曰小人害也九三害字從此害字來匪咎者人來害我非我之咎也艱者艱難以保其大有如夫之惕號也○初九居卑當大有之初應交離火必有害我之乾金者然陽剛得正去離尚遠故有無交害匪咎之象然或以匪咎而以易心處之則必受其害矣惟艱則可保其大有而無咎也故又教占者以此象曰大有初九无交害也

時大有而當其初所以去離遠而無交害

九二大車以載有攸往无咎

乾錯坤為大輿大車之象也陽上行之物車行之象也以者用也用之以載也輿離錯坎坎中滿以載之象也大車以載之重九二能任重之象也二爻中爻

成巽巽為股巽錯震為足股足震動有攸往之象也○九二當大有之時中德蓄積充實富有乃應六五之交孚故有大車以載之象有所往而如是則可以負荷其任佐六五虛中之君共濟大有之盛而無咎矣故其占如此

象曰大車以載積中不败也

乾三連陽多之卦皆曰積積聚之意小畜六皆五陽一陰同體之卦故小畜曰積德載此曰以載而又曰積中者言積陽德而居中也則小畜之積德載愈明矣夫九二小象曰得中道也小畜九二小象曰羣復在中皆此中之意敗字在車上來乾金遇離火必受尅而敗壞故初曰無交害三曰小人害則敗字雖從車上來亦害字之意曰中德所以不败壞也曰積中不败則離火不燒金六五厭孚交如與九二共濟大有之太平矣

九三公用亨于天子小人弗克

三居下卦之上故曰公五雖陰文然居天位三非正
應故稱天子亨者陽剛居正不以大有自私亨之象
也卦本元亨故曰亨用亨于天子者欲出而有為以
亨六五大之治也九二中德止曰大車以載不言
亨于天子而九三反欲亨于天子何也蓋九三才剛
志剛所以用亨天子也同人大有相綜之卦同人三
四皆欲同乎二所以大有二三皆欲共濟五之大有
也小人指四也弗克者不能也三欲亨于天子四持
戈兵阻而害之因此小人所以弗亨于天子也蓋大
有之四即同人之三四持戈兵即三之伏戎也二三
變為睽與屯牛掣即小人之阻不得用亨也舊註作
亨者非用亨天子猶言出而使天子亨大有之亨也
○九三當大有之時亦欲濟亨通之會言于天子而
其保大有之治者也但當離乾交會之間金受火制
小人在前不能遽遠故有弗克亨于天子之象占者
得此不當如九二之有攸往也可知矣

象曰公用亨于天子小人害也
因小人害所以弗克亨于天子周公之無交害者初
之遠于四也孔子之小人害者三之近于四也
九四匪其彭元咎
彭彭聲吳威也言聲勢之威也四變中爻為震震為
鼓彭之象也震艮土其威之象也○九四居大有之
時已過中矣乃大有之極威者也近君豈可極威然
以剛居柔故有不極其聲勢之威之象無咎之道也
故其占如此
象曰匪其彭元咎明辨者也
哲明銳哲然其明辨也離明之象也明辨者辨其所
居之地乃別嫌多懼之地辨其所遇之時乃威極將
衰之時也
六五厥孚交如威如吉
威如者恭已無為平易而不防閑備具特有人君之
威而已因六五其體文明其德中順又有陽剛羣賢

輔之即濟之無為而治矣所以有此象○六五當大有之世文明中順以居尊位虛己誠信以任九二之賢不惟九二有孚于五而上下之陽亦皆以誠信歸之是其孚信之交無一毫之偽者也是以為六五者賴羣賢以輔治惟威如而已此則不言而信不怒而民威于缺鉞蓋享大有太平之福者也何吉如之故其象占如此

象曰履孚交如信以發志也威如之吉易而無備也誠能動物一人之信足以發上下相信之志也易而無備者凡人君任賢圖治若機心深刻而過于防閑預備則易生嫌隙決不能與所任用之賢履孚交如矣惟平易而不防備則任賢勿貳去邪勿疑方可享無為之治矣威如即恭己易而無備即無為若依舊註作戒辭則小象止當曰威如則吉不應曰威如之吉也

上九自天祐之吉元不利

上九以剛明之德當大有之盛既有崇高之富貴而下有六五柔順之君剛明之羣賢輔之上九蓋無所作為惟享自天祐助之福吉而無不利者也占者有是德居是位斯應是占矣

象曰大有上吉自天祐也

言得天之祐助人不可得而為也上居天位故曰天此又止有天祐之意若繫辭又別發未盡之意也如公用射隼止有解悖之意若成器而動又未盡之意也言各不同皆發未盡之意舊註泥于繫辭者非

䷍ 艮下坤上

謙者有而不居之義山之高乃屈而居地之下謙之象也止于其內而收斂不伐順乎其外而卑以下人謙之義也序卦有大者不可以盈故受之以謙故次大有

謙亨君子有終

君子三也詳見乾卦三爻艮終萬物故曰有終永辭

明

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而卑而不可踰君子之終也上時
濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者往成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交乎天也天尊而下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注卑下之地而增高也害盈福謙以理言惡盈好謙以情言此四句統言天地鬼神三才皆好其謙見謙之所以亨也踰者過也言不可久也尊者有功有德謙而不居則功德愈光亦如天之光明也卑者有功有德謙而不居愈見其不可及亦如地之上行也夫以尊卑之謙皆自屈于其始而光而不可踰皆自伸于其終此君子之所以有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

上下五陰地之象也一陽居地中有山之象也五陰之多人欲也一陽之寡天理也君子觀此象裒其人欲之多益其天理之寡則廓然大公物來順應物物皆天理自可以稱物平施無所處而不當矣裒者減也

初六謙謙君子用涉大川吉

凡易中有此象而無此事無此理者于此爻涉大川見之蓋金車玉鉉之類也周公立爻辭止因中爻震木在坎水之上故有此句而今就文依理只得說能謙險亦可濟也○六三謙德也初卑位也以謙德而居卑位謙而又謙也君子有此謙德以之濟險亦吉矣故占者用涉大川亦吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謙謙而成其君子何哉蓋九三勞謙君子萬民所歸服者也二並上與三俱鳴其謙四則撝裂其

謙五因謙而利侵伐初居謙之下位已卑矣何所作
為哉惟自養其謙德而已

六二鳴謙貞吉

本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴謙卦亦有
小過之象亦曰鳴又中爻震為善鳴鳴者陽唱而陰
和也荀九家以陰陽相應故鳴得之矣故中孚錯小
過九二曰鳴鶴在陰又曰翰音登于天時有鳴之意
鶴鳴小象曰中心願也此曰中心得也言二與三中
心相得所以相唱和而鳴也若舊註以謙有聞則非
鳴謙乃謙鳴矣若傳以德充積于中見于聲音則上
六鳴謙其志未得與鳴謙之凶皆說不去矣○六二
柔順中正相比于三三蓋勞謙君子也三謙而二和
之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也故其占
如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

言六二與三中心相得非勉強唱和也

九三勞謙君子有終吉

勞者勤也即勞之來之之勞中爻坎為勞卦雖繫解
去聲讀然同此勞字也又中爻水木有井象君子以
勞民勤相此勞字之象也艮終萬物三居艮之終故
以文王卦辭君子有終歸之八卦正位艮在三所以此
爻極善有終即萬民服舊註因繫解有而不德句
遂以為功勞殊不知勞乎民後方有功此爻止有勞
而不伐意故萬民服○九三當謙之時以一陽而居
五陰之中陽剛得正蓋能勞乎民而謙者也然雖不伐
其勞而終不能掩其勞萬民歸服豈不有終故占者
吉

象曰勞謙君子萬民服也

陰為民五陰故曰萬民衆陰歸之故曰服

六四无不利撝謙

撝者裂也兩開之意六四當上下之際開裂之象也
撝謙者以撝為謙也凡一陽五陰之卦其陽不論位

之當否皆尊其陽而卑其陰如復之元吉師之錫命
豫之大有所比之顯比利之得與皆尊其陽不論其
位也六四才位皆陰九三勞謙之賢正萬民歸服之
時故開裂退避而去非舊註更當發揮其謙也○六
四當謙之時柔而得正能謙者也故無不利矣但勞
謙之賢在下不敢當陽之祿乃避三而去之故有以
撓為謙之象占者能此可謂不違陰陽之則者矣

象曰无不利撓謙不違則也

則者陽尊陰卑之法則也撓而去之不違尊卑之則矣
六五不當以其鄰利用侵伐无不利

陽稱富小畜五陽故小象曰不獨富也陰皆不當故
泰六四亦曰不當富與鄰皆指三以有用也中又震
為長子三非正應故稱鄰言不用富厚之力但用長子
帥師而自利用侵伐也坤為眾中又震此又變離為
戈兵眾動戈兵侵伐之象此象亦同初六用涉大川但
此則以變爻言也上六利用行師亦此象○五以柔居

尊在上而能謙者也上能謙則從之者眾矣故有不當
以鄰而自利用侵伐之象然用侵伐者因其不服而
已若他事亦無不利也占者有此謙德斯應是占矣
象曰利用侵伐征不服也

侵伐非賄武以其不服不得已而征之也

上六鳴謙利用行師征邑國

凡易中言邑國者皆坤土也升卦坤在外故曰升虛
邑晉卦坤在內故曰維用伐邑泰之上六曰有邑告
命師上六曰開國承家復之上六曰以其國君凶訟
六二喪坤曰邑人三百戶益之中又坤曰為依遷國
夫下體錯坤曰吉自邑渙九五喪坤曰渙王居此曰
征邑國皆因坤土也○上六當謙之終與二為正應
見三之勞謙亦相從而和之故亦有鳴謙之象然六
二中正既與三中心相得結親比之好則三之心志
不在上六而不相得矣故止可為將行師征邑國而
已豈能與勞謙君子之賢相為唱和其謙哉

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者上六與九三心志不相得也六二與上六皆鳴謙然六二中心得上六志未得所以六二貞吉而上六止利用行師也

坤下
震上

豫者和樂也陽始潛閉于地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫豫之象也內順外動豫之由也序卦有大而能謙必豫故受之以豫所以次謙

豫利建侯行師

震長子主器震驚百里建侯之象中爻坎陷一陽統衆陰行師之象屯有震無坤則言建侯謙有坤無震則言行師此震坤合故兼言也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以卦體卦德釋卦名卦辭而極言之剛九四也剛應

者一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也剛應志行豫也內順外動所以成其豫也故名豫人事合乎天理則順合乎天理則逆順以動則一念一事皆天理矣天地如之者言天地亦不過如人之順動也天地且不之違而況于人之建侯行師乎此其所以利也建侯行師雖大事較之天地則小矣天地以順動者順其自然之氣聖人以順動者順其當然之理不過者不差過也如夏至晝六十刻夜四十刻冬至晝四十刻夜六十刻之類是也不忒者不愆也如夏則暑冬則寒之類是也刑罰不合乎理惟乘一己喜怒之私故民不服若順動則合乎天理之公縱有刑罰亦天刑也故民服時義者豫中事理之時宜也即順動也此極言而贊之也六十四卦時而已矣事若淺而有深意曰時義大矣哉欲人思之也非美事有時或用之曰時用大矣哉欲人別之也大事大變曰時大矣哉欲人謹之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮者奮發而成聲也作乃制禮作樂之作作樂以崇德故聞樂知德殷盛也作樂乃朝廷邦國之常典各有所主其樂不同惟萬物本乎天故有郊人本乎祖故有廟是其用樂之最大者故曰殷薦故冬孟祀上帝于闕丘而配之以祖必以是樂薦之季秋祀上帝于明堂而配之以考必以是樂薦之卦中爻坎為樂律樂之象五陰而崇一陽德崇德之象帝出于震上帝之象中爻艮為門闕坎為隱伏宗廟祖宗之象

初六鳴豫凶

鳴詳見鳴謙謙豫二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰謙輕而豫急也謙之上六即豫之初六故二爻時言鳴震性動又決躁所以浚恒凶飛鳥凶○初六與九四為正應九四由豫初據其應與之常欲相從乎四而和之故有鳴豫之象然初位卑四近君乃權臣

也正其志大行之時上下既懸絕且初又不中正應與之情乖矣豈能與四彼此唱和其豫不能唱和初之志窮矣凶之道也故占者凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

惟志窮所以凶中孚鶴鳴子和曰中心願也六二鳴謙曰中心得也此心志相孚者也上六鳴謙曰志未得也初六鳴豫曰志窮凶也此心志不相孚者也相孚者皆曰心不相孚者皆曰志此所以為聖人之言六二介于石不終日貞吉

凡物分為兩間者曰介二爻則分坤為兩間介之象也介于石者言操守之堅如石不可移易中爻艮石之象也不終日者不溺于豫見幾而作不待其日之晚也二爻中爻離且居下卦之上不終日之象也八卦正位坤在二故貞吉○豫易以溺人諸爻皆溺于豫獨六二中正自守安靜堅確故有此象正而且吉之道也故其占如此

象曰不終日貞吉以中正也

惟中正故不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

盱者張目也中爻錯離目之象也盱目以為豫者九四當權三與親比幸其權勢之足憑而自縱其所欲也盱與介相反遲與不終日相反二中正三不中正故也○四為豫之主六三陰柔不中不正而近于四上視于四而溺于豫宜有悔者也故有此象而其占為事當速悔若悔之遲則過而不改是謂過矣此聖人為占者開遷善之門而勉之以速改也

象曰盱豫有悔位不當也

六三不中不正故位不當

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者言人心之和豫由四而致也本卦一陽為動之主動而衆陰從故曰由豫大有得者言得大行其志以致天下之豫也四多疑懼故曰疑又中爻坎

亦為狐疑勿疑者中爻艮止止而不疑之象也因九

四才剛明故教之以勿疑也盍者合也簪者首笄也

婦人冠上之飾所以總聚其髮者也下坤婦人之象

也一陽橫于三陰之首簪之象也勿疑朋盍簪者勿

疑朋合于我者皆尊冠之婦人也○九四一陽居五

陰之中衆所由以為豫故有由豫之象占者遇此故

為大有得然人既樂從正當得志之時必展其大行

之志俾人人皆享其和平豫大之福勿疑由豫于我

者無同德之陽明而所以朋合于上下內外者皆陰

柔之羣小可也故又教占者必不可疑如此

象曰由豫大有得志大行也

剛應而無他爻以分其權故曰志大行

六五貞疾恒不死

中爻為坎坎為心病疾之象也曰貞疾者言非假疾疾之在外而可以藥石者也九四由豫人心通歸于四危之極矣下卦坤為腹九四居卦之中為心即成卦

憧憧往來之爻也此正腹中心疾故謂之貞疾恒者常也言貞疾而常不死也周室衰微此文近之○六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主衆之所歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒不死之象即象而占可知矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

雖乘四為剛所逼然柔而得中猶存虛位不死

上六冥豫成有渝元咎

冥者幽也暗也上六以陰柔居豫極為昏冥于豫之

象成者五陰同豫至上六已成矣然以動體變剛成

離則前之冥冥者今反昭矣故又為其事雖成然

樂極哀生不免有悔心之萌而能改變之象占者如

是則能補過矣故無咎

象曰冥豫在上何可長也

豫已極矣宜當速改何可長溺于豫而不反也

䷏ 震下
死上

隨者從也少女隨長男隨之象也隨綜蠱以艮下而為震以巽上而為兌隨之義也此動彼悅亦隨之義也序卦豫必有隨故受之以隨所以次豫

隨元亨利貞无咎

隨元亨然動而悅易至于說隨故必利于貞方得無咎若所隨不貞則雖大亨亦有咎矣不可依移妄作

四德

象曰剛來而下柔動而悅隨大亨貞无咎而天下隨時

隨時之義大矣哉

以卦綜卦德釋卦名又釋卦辭而贊之剛來而下柔

者隨蠱二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰隨無故

也蠱則飭也言蠱下卦原是柔今艮剛來居于下而

為震是剛來而下于柔也動而悅者下動而上悅也

時者正而當其可也言大亨貞而無咎者以其時也

時者隨其理之所在理在于上之隨下則隨其下理

在于下之隨上則隨其上泰則隨其時之泰否則隨

其時之否為稷頤回是也譬之夏可以衣葛則葛冬
可以衣裘則裘隨其時之寒暑而已惟其時則通變
宜民邦家無怨近悅遠來故天下隨時故即替之曰
隨時之義大矣哉此與艮卦時字同不可依王肅本
時字作之字觀尾句不曰隨之時義而曰隨時之義
文意自見

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮與向同晦者日沒而昏也宴息者宴安休息即日
入而息也雷二月出地八月入地造化之理有晝必
有夜有明必有晦故人生天地有出必有入有作必
有息其在人心有感必有動必有靜此造化之
自然亦人事之當然也故雷在地上則作樂薦帝雷
在地中則閉關不省六雷在澤下則向晦宴息無非
所以法天也震東方卦也日出暘谷兌西方卦也日
入昧谷八月正兌之時雷藏于澤此向晦之象也澤
亦是地不可執泥澤字中爻巽為入艮為止入而止

息之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五五隨六不論應
與官者主也震長子主器官之象也渝者變而隨乎
二也初為震主性變動渝之象也故訟卦四變中爻
為震亦曰渝中爻艮門之象也二與四同功二多譽
功之象也故九四小象亦曰功○初九陽剛得正當
隨之時變而隨乎其二二居中得正不失其所隨矣
從正而吉者也故占者貞吉然其所以貞吉者何哉
蓋方出門隨人之始即交有功之人何貞吉如之故又
言所以貞吉之故

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正所以從正吉交有功則不失其所隨矣舊註
不知八卦正位震在初乃極美之爻所以通作戒辭
看

六二係小子失丈夫

中爻巽為繩係之象也陰爻稱小子陽爻稱丈夫陽大陰小之意小子者三也丈夫者初也○六二中正當隨之時義當隨乎其三然三不正初得正故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所隨之時不能兼與也

象曰係小子弗兼與也

既隨乎三不能兼乎其初

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫者九四也小子者六二也得者四近君為大臣

求乎其貴可以得其貴也中爻巽近市利三倍次乎其

富可以得其富也○六三當隨之時義當隨乎其四

然四不中正六二中正故有係丈夫失小子之象若

有所求必有所得但利乎其正耳三不中正故又戒

占者以此

象曰係丈夫志舍下也

舍音捨

時當從四故心志捨乎下之二也

九四適有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者得天下之心隨于已也四近君為大臣大臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君若人心隨已無疑之道也故凶乎以心言內有孚信之心也道以事言凡事合乎道理也明者識保身之幾也有孚在字以字雖字義稍異然皆有功夫若以象論變坎有孚之象也震為大塗道之象也變坎錯離明之象也又中爻艮有光輝亦明之象也○四當隨之時義當隨乎其五然四為大臣雖隨有獲而勢陵于五故有有獲貞凶之象所以占者凶然當居此地之時何以處此哉惟誠以結之道以事之明哲以保其身則上安而下隨即無咎而不凶矣故又教占者以此

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理也有孚在道明功者言有孚在道時明哲之功也蓋明哲則知心不可欺而內竭其誠知事不可苟而外合于道所以无咎也周公爻辭三

者並言孔子象辭推原而歸功于明何以驗人臣明
哲為先昔漢之蕭何韓信皆高帝功臣信既求封齊
復求三楚可謂有獲矣然無明哲不知有獲貞山之
義卒及大禍何則不然帝在軍中遣使勞何何悉遣
子弟從軍帝大悅及擊陳豨遣使拜何相國封五千
戶何讓不受悉以家財佐軍用帝又悅卒為漢第一
功臣身榮名顯若何者可謂知明功臣者矣孔子明
功之言不其驗哉

九五孚于嘉吉

八卦正位兌在六乃文之嘉美者且上六歸山乃嘉
避矣故曰孚于嘉○九五陽剛中正當隨之時最當
隨乎其六故有孚嘉之象蓋隨之美者也占者得此
吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

惟中正故孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

係即六二六三之係維亦係也係之又維之言係而

又係也詩繫之維之于焉嘉客是也言五孚于六如
此係維其相隨之心固結而不可解也如七十子之
隨孔子五百人之隨田橫此又足以當之變乾王之
象也指五也兌居西西之象也兌錯艮山之象也六
不能隨于世入見九五維係之極則必歸之山矣隨
蠱相綜故蠱卦上九不事王侯亦有歸山之象亨者
道也王用亨于西山者用通于西山以求之也亨西
山與謙卦用涉大川同皆因有此象正所謂無此事
此理而有此象也○上六居隨之終無所隨從見九
五相隨之極則避而歸山矣故有此象蓋隨之至者
也占者得此吉可知矣

象曰拘係之上窮也

上者六也窮者居卦之終無所隨也非凶也

其下
上

蠱者物久敗壞而蠱生也以卦德論在上者止息而

不動作在下者巽順而無違忤彼此委靡因循此其所以蠱也序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱所以次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川者中爻震木在兌澤之上也先甲後甲者本卦艮上巽下文王圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚者伏羲圖圓艮巽夾兌方于西之中故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也分甲于蠱者本卦未變上體中爻震木下體巽木也分庚于巽者本卦未變上體綜兌金下體綜兌金也十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在下為泰庚居于申乾在上坤在下為否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終道物不可以終否易之為道亦不過如此所以獨言甲庚也曰先三後三者六爻也先三者下三爻也巽也後三者上三爻也

艮也不曰爻而曰日者本卦綜隨日出震東日沒兌西原有此象故少不言一日二日多不言九日十日而獨言先三後三者則知其為下三爻上三爻也明矣以先甲用辛取自新後甲用丁取丁寧此說始年鄭玄不成其說矣○當蠱之時亂極必治占者固元亨矣然宜靜以俟其治哉必歷涉艱難險阻以撥亂反正知其先之三爻乃巽之柔懦所以成其蠱也則因其柔懦而矯之以剛果知其後之三爻乃艮之止息所以成其蠱也則因其止息而矯之以奮發斯可以元亨而天下治矣

伏

☰

☷

☱

☲

☴

☵

☶

☱

義

☰

☷

☱

☲

☴

☵

☶

☱

圓

☰

☷

☱

☲

☴

☵

☶

☱

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

以卦綜卦德釋卦名卦辭剛上而柔下者蠱綜隨隨
初震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也剛上
則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上通巽則
諂止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨
何也蓋造化之與人事窮則變矣治必因亂亂則將
治故蠱而亂之終乃治之始也如五代之後生唐太
宗五季之末生宋太祖是也治蠱者當斯時則天下
治矣故占者元亨往有事猶言往有為方天下壞亂
當勇往以濟難若復巽懦止息則終于蠱矣豈能元
亨終始即先後成言乎艮者終也齊乎巽者始也終
則有始者如蠱之終矣而又有夜之始夜之終矣而
又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂
相仍乃天運之自然也故治蠱者必原其始必推其
終知其蠱之為始為先者乃巽也則矯之以剛果知
其蠱之為終為後者乃艮也則矯之以奮發則蠱治

而元亨矣恒卦上體震綜艮下體巽故亦曰終則有
始

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風則物壞而有事更新矣振民者鼓舞作興
以振起之使之日趨于善非巽之柔弱也此新民之
事也育德者操存省察以涵育之非艮之止息也此
明德之事也當蠱之時風俗頹敗由于民德之不新
民德不新由于己德之不明故救時之急在于振民
振民又在于育德蓋相因之辭也

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉

艮止于上猶父道之無為而尊于上也巽順于下猶
子道之服勞而順于下也故蠱多言幹父之事幹者
木之莖幹也中又震木下體巽木幹之象也木有幹
方能附其繁茂之枝葉人有才能方能振作其既墜
之家聲故曰幹蠱有子者即禮記之幸哉有子也○
初六當蠱之時才柔志剛故有能幹父蠱之象占者

如是則能克蓋前愆喜其今日之維新忘其前日之廢墜因子而考亦可以無咎矣但謂之蠱未免危厲如其危厲不以易心處之則終得言矣因六系故又戒之以此

象曰幹父之蠱意承考也

意承考者心之志意在于承當父事克蓋前愆所以考無咎

九二幹母之蠱不可貞

艮性止止而又柔止則情柔則時又當家事敗壞之時子欲幹其蠱若以我陽剛中直之性直遂幹之則不惟不堪亦且難入即傷恩矣其害不小惟當屈己下意巽順將承使之身正事治則亦已矣故曰不可貞事父母幾諫是也若以君臣論周公之事成王歲王有過則撻伯禽皆此意也易之時正在于此○九二當蠱之時上應六五六五陰柔故有幹母蠱之象然九二剛中以剛承柔恐其過于直遂也故戒占者

不可貞柔曲巽順以幹之可也

象曰幹母之蠱得中道也

得中道而不太過即不可貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言悔者因九三過剛則幹蠱之事更張措置之間未免先後緩急失其次序所以悔也咎以理言之問未免先後緩急失其次序所以悔也咎以理言然巽體得正能制其剛則其幹蠱必非私意妄行矣所以無大咎○九三以陽剛之才能幹父之蠱者故有幹蠱之象然過剛自用其心不免小有悔但為父幹蠱其咎亦不大矣故其占如此

象曰幹父之蠱終无咎也

有陽剛之才方能幹蠱故周公僅許之而孔子深許之也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事為幹急而委事為裕正幹之反也往者以此而往治其蠱也見吝者立見其羞吝也

治蠱如拯溺救焚猶恐緩不及事宜可裕○六四以陰居陰又當艮止柔而且怠不能有為故有裕蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

象曰裕父之蠱往未得也

未得者未得治其蠱也九三之剛失之過故悔悔者漸趨于吉故終無咎六四之柔失之不及故吝吝者漸趨于凶故往未得寧為悔不可為吝

六五幹父之蠱用譽

用者用人也用譽者因用人而得譽也二多譽譽之象也周公曰用譽孔子二多譽之言蓋本于此九二以五為母六五又取子道可見易不可與要宋仁宗仁宗之主得韓范富歐卒為宋令主此又近之○六五以柔居尊下應九二二以剛中之才而居巽體則所以承順乎五者莫非剛健大中之德矣以此治蠱可得聞譽然非自能譽也用人而得其譽也故其象

占如此

象曰幹父用譽承以德也

承者承順也因巽體又居下故曰承言九二承順以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上事字事王侯以治蠱也下事字以高尚為事也耕于有莘之野而樂先舜之道是也上與五二爻以家事言則上為父五為母衆爻為子觀諸爻以幹父母言可知矣以國事言則五為君下四爻為用事之臣上一爻為不事之臣觀上一爻以王侯言可知矣此易所以不可為典要也蓋當蠱之世任其事而幹蠱者則操巽命之權而行其所當行不任其事而高尚者則體艮止之義而止其所當止如鄧禹諸臣皆相光武以幹漢室之蠱獨子陵釣于富春是也艮止不事之象虞坤錯乾王侯之象張為高高尚之象○初至五皆幹蠱上有用譽之君下有剛中之臣家國天

下之事已畢矣上九居蠱之終無係應于下在事之外以剛明之才無應援而處無事之地蓋賢人君子不偶於時而高潔自守者也故有此象占者有是德斯應是占矣

象曰不事王侯志可則也

高尚之志足以起頑立懦故可則

周易集註卷四

周易集註卷五

明來和德撰

䷁
兄下
坤上

臨者建而臨逼于陽也二陽浸長以逼于陰故為臨十二月之卦也天下之物審近相臨者莫如地與水故地上有水則為比澤上有水則為臨序卦有事而後可大臨者大也蠱者事也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大所以次蠱

臨元亨利貞至于八月有凶

臨綜觀二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰又逼迫陽矣至于八月非臨數至觀八箇月也言至建酉之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以卦體卦德釋卦名卦辭讀者漸也言自復一陽生
至臨則陽漸長矣此釋卦名說而順者內說而外順
也說則陽之進也不通順則陰之從也不逆剛中而
應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長逼
迫乎陰然非倚剛之強暴而逼迫也乃彼此和順相
應也此言臨有此善也剛浸長而悅順者大亨也剛
中而應柔中者以正也天之道者天道之自然也言
天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復宜
不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也然陰
之消豈長消哉至面曰觀陰復長而凶矣

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

教者勞來匡直之謂也思者教之至誠惻怛出于心
思也无窮者教之心思不至厥教而窮盡也容者民
皆在統馭之中也保者民皆得其所也無疆者無疆
域之限也無窮與兌澤同其淵深無疆與坤土同其
博大二者皆臨民之事故君子觀臨民之象以之

初九咸臨貞吉

咸皆也同也以大臨小者初九二臨乎四陰也以
上臨下者上三爻臨乎其下也彼臨乎此此臨乎彼
皆同乎臨故曰咸臨卦惟二陽故此二爻皆稱咸臨
九剛而得正故占者貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初正應四亦正故曰正中爻震足故初行五亦行

九二咸臨吉无不利

咸臨與初同而占不同者九二有剛中之德而又有
上進之勢所以吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命者未順五之命也五君位故曰命且兌綜巽
亦有命字之象本卦象辭悅而順孔子恐人疑此爻
之吉无不利者乃悅而順五之命也故于小象曰二
之吉利者乃有剛中之德陽勢上進所以吉利也未
順五之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨者以甘悅人而无實德也坤土其味甘兌為口
甘之象也故節卦九五變臨亦曰甘節无攸利者不
誠不能動物也變乾乾三爻惕若憂之象也○三居
下之上臨人者也陰柔悅體又不中正故有以甘悅
臨人之象此占者所以无攸利也能憂而改之斯无
咎矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者陰柔不中正也咎不長者改過也

六四至臨无咎

六四當坤兌之交地澤相比蓋臨親切之至者所以

占者无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰故位當

六五知臨大君之宜吉

和音

變坎坎為隨智之象也知臨者明四目達四聰不自

用而任人也應乾陽故曰大君知臨之知原生于九
二故即曰大君知者覺也智即知也六五非九二不
能至此宜者得人君之統體也○六五柔中居尊下
任九二剛中之賢兼衆智以臨天下蓋得大君之宜
者也吉可知矣占者有是德亦如是占也

象曰大君之宜行中之謂也

與初行正同六五中九二亦中故曰行中行中即用
中中又震足行之象也

上六敦臨吉无咎

敦厚也又本坤土又變艮土敦厚之象初與二雖非
正應然志在二陽尊而應卑高而從下蓋敦厚之至
者○上六居臨之終坤土敦厚有敦臨之象吉而无
咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

志在内卦二陽曰志者非正應也

䷋ 坤上

觀者有象以示人而為人所觀仰也。風行地上，通稱萬類，周觀之象也。二陽尊上，為下四陰所觀，仰觀之義也。序卦臨者大也，物大然後可觀，故受之以觀，所以次臨。

觀盥而不薦，有孚顙若。觀官 頤反

盥者特祭而潔手也，薦者奉酒食以薦也。有孚者信也，顙者大頭也，仰也。前雅頤顙，君之德也。大頭在上之意，仰觀君德之意，言祭祀者方潔手而未薦人皆信而仰之矣。觀者必當如是也。自上示下曰觀，去聲。自下觀上曰觀，平聲。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚顙若，下觀而化也。觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。觀官去聲 頤反 下

以卦體卦德釋卦名，又釋卦辭而極言之。順者心于理，無所乖異者事于理，無所拂中正即九五陽大陰小，故曰大觀在上，中正則所觀之道也。言人君欲為

觀于天下者，必所居者九五大觀之位，所具者順巽之德，而後以我所居之中觀天下之不中，所居之正觀天下之不正，斯可以為觀矣。所以名觀下觀而化，故人信而仰之，所以有孚顙若者，此也。盥而不薦者，神感也。有孚顙若者，神應也。此觀之所以神也。故以天道聖人之神道極言而贊之神者，妙不可測，莫知然之謂天之神道，非有聲色而四時代謝，無少差忒。聖人神道設教，亦非有聲色而民自服，從觀之神一而已矣。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。上觀去聲 下觀平聲

省方者，巡狩省視四方也。觀民者，觀民俗也。即陳詩以觀民，納賈以觀好惡也。設教者，因俗以設教也。如齊之末業，教以農桑，衛之淫風，教以有別是也。風行地上，周及庶物，有歷覽周遍之象，故以省方體之，坤為方，方之象，巽以申命，設教之象。

初六：童觀，小人无咎，君子吝。觀平

童者童稚也觀者觀乎五也中爻艮為少男童之象也初居陽亦童之象故二居陰取女之象小人者下民也本卦陰取下民陽取君子无咎者百姓日用而不知所以无咎也君子各一句乃足上句之意故小象不言君子○初六當大觀在上之時陰柔在下去五最遠不能觀五中正之德輝猶童子之識見不能及遠故有童觀之象然其占在小人則无咎若君子无咎咎哉亦可羞否矣見在小人則當无咎也

象曰初六童觀小人道也

不能觀國之光小人之道自是如此

六二闚觀利女貞

觀平解

闚與窺同門內窺視也不出戶庭僅窺一隙之狹者也曰利女貞則丈夫非所利矣中爻艮門之象也變坎為隱伏坎錯離為目在門內隱伏處窺視之象也二本與五相應但二之前即門所以窺觀○六二除柔當觀之時居內而觀外不出戶庭而欲觀中正

之道不可得矣故有窺觀之象惟女子則得其正也故其占如此

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦無公事所知者蠶織女無是非所議者酒食則窺乃女子之正道也丈夫志在四方宇宙內事乃吾分內事以丈夫而為女子之觀亦可醜矣

六三觀我生進退

觀平解

下爻皆觀乎五三隔四已觀國之光三惟觀我生而已我生者我陰陽相生之正氣也即上九也為進退為不果者巽也巽有進退之象故曰觀我生進退○六三當觀之時隔四不能觀國故有觀我生進退之人之象不言占之凶咎者陰陽正應未為失道所當觀者也

象曰觀我生進退未失道也

道者陰陽相應之正道也

六四觀國之光利用賓于王

觀平解

光者九五陽明在上被四表光四方者也下坤土國之象中又艮輝光之象四承五賓主之象九五王之象觀國光者親炙其威快觀其休也賓者已仕者朝親于君君則賓禮之未仕者仕進于君君則賓與之也觀卦利近不利遠六二中正又乃正應乃曰闕觀則不利于遠可知矣○六四柔順得正最近于五有觀光之象故占者利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

尚謂心志之所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生句君子无咎觀去聲

九五上九生字亦如六三生字皆我相生之陰陽也觀我生作句上九相同觀孔子小象可見矣觀我生者觀示乎我所生之四陰也即中正以觀天下也君子无咎對初又小人无咎言下四陰又皆小入上二陽又皆君子小入當仰觀乎上故无咎君子當觀示乎下故无咎○九五為觀之主陽剛中正以居尊位

下之四陰皆其所觀示者也故有觀我生之象大觀在上君子无咎之道也故其象占如此

象曰觀我生觀民也二觀字去聲

民即下四陰陰為民民之象也故始九四曰遠民以初六陰爻也內卦三陰遠于五草莽之民也六四之陰近于五仕進之民也九五雖與六二正應然初三四與九五皆陰陽相生故曰觀我生觀民也即中正以觀天下之民也

上九觀其生句君子无咎觀去聲

上九雖在觀示之上然本卦九五有天下國家之責所以九五觀示乎諸爻諸爻仰觀乎九五曰我生者即大有六五五陽皆其所有意意言下四陰惟我可以觀示他爻不可得而觀示之也若上九不在其位不任其事則無觀示之責止因在上位陰陽相生義當觀其生是空有觀生之位而已故不曰觀我生而曰觀其生者過五也是我字甚重而其字甚輕也君

子无咎者九五與上九皆陽剛在上故並君子之无咎也○上九以陽剛居觀之極故有觀其生之象亦君子之无咎者故其象占如此

象曰觀其生志未平也

志者上九之心志也平者均平也與九五平分相同一般之意言周公爻辭九五觀我生而上九則以其字易我字者何哉以上九之心志不敢與九五同觀其民也故曰志未平也蓋觀示乎民乃人君之事若上九亦觀示乎民則人臣之權與人君之權相為均平而無二矣豈其理哉故上九陽剛雖與五同不過有觀生之位而已不敢以四陰為我之民與九五平觀示之也

震下
艮上

噬嗑也噬合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛頤之象也四一陽間于其中頤中有物之象也頤中有物必齧而後合噬嗑之象也序卦噬者

合也可觀而後有所合所以次觀

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以其有間也噬而噬則物不得而間之自亨通矣此概舉天下之事而言也利用獄者噬嗑中之一事也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

以卦體卦德二象卦綜釋卦名卦辭頤中有物則其物作梗以人事論如寇盜姦宄治化之梗壅彞倭擾疆場之梗以至君臣父子親戚朋友離貳謗間于其中者皆頤中之梗也易卦命名三象各有所取鼎也井也火過之棟也小過之飛鳥也遠取諸物者也艮之背也頤之頤也噬嗑頤中之物也近取諸身者也剛柔分者震剛離柔分居內外內剛者齒也外柔者輔也動而明者震動離明也雷電合者卦二象也蓋動不如雷則不能斷明不如電則不能察惟雷電

合則雷震電耀威明相濟所謂動而明者愈昭彰矣
此已前言噬嗑亨柔得中而上行者本卦終貢二卦
同體文王綜為一卦故雜卦曰噬嗑食也青元色也
言以責下卦離之柔得中上行而居于噬嗑之上卦
也蓋不柔則失之暴柔不中則失之縱柔得中則寬
猛得宜有哀矜之念而又不流于姑息此其所以利
用獄也若依舊註自益卦來則非柔得中而上行乃
上行而柔得中矣不當位者以陰居陽也○順中有
物名噬嗑矣而曰亨者何也蓋凡噬物噬則順分噬
則順合今未噬之先內則外柔將噬之際動而明正
噬之時合而章先分後合又何物得以間之此所以
噬嗑而亨也然以噬嗑之亨何事不利而獨利用獄
者蓋六五以柔在上本不當位不足以致諸事之利
獨以柔得中所以利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也

辨其輕重效電之明勅者正也正其國法效雷之威
明辨其墨剗則宮大辟以至流宥鞭朴金贖之數者
正所以振勅法度使人知所畏避也勅字本音齊相
承作勅字

初九履校滅趾元咎

校音

校足械也履者以械加于足如納屨于足也中爻坎
坎為桎梏校之象也故上九亦言校趾者足趾也震
滿足趾之象也滅者沒也過沒其趾也變坤不見其
震之足滅其趾之象也元咎者因其刑而懲創以為
善也屨校不懲必至荷校滅趾不懲必至滅耳不因
其刑而懲創必至上九之惡積罪大矣安得元咎初
九上九受刑之人中四爻則用刑者○九居初無位
下民之象也以陽剛而不柔順未有不犯刑者故有
屨校滅趾之象趾乃人之所用以行者懲之于初使
不得行其惡小人之福也故占者元咎

象曰履校滅趾不行也

震性動滅其趾則不得動而行以為惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剝卦言膚者艮七坤八也睽卦言膚者兌二離三也此卦言膚者離三震四也六二言膚者皮也三言肉者皮中之肉也四言肺者肉中連骨也以陽剛也五除柔又言肉矣爻位以次漸深噬肉以次漸難祭有膚豕蓋柔脆而無骨噬而易噬者也中四爻有上下齒噬齧之象故四爻皆言噬此爻變兌為口噬之象也二乃治獄之人居其中初在下外為膚噬其膚之象也故雜卦曰噬嗑食也正言此四爻之噬也中爻艮為鼻鼻之象也二變則中爻為離不見其艮之鼻滅其鼻之象也滅字與滅趾滅耳同例即朱子語錄所謂噬膚而沒其鼻于器中是也言噬易噬而深噬之也○六二柔順中正聽斷以理故其治獄有噬膚滅鼻之易之象无咎之道也故其占如此

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛者初之剛也人剛則性直獄內委曲皆不隱藏已易于聽斷矣六二又以中正秉其剛以聽斷必得其情故有噬膚滅鼻之易

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉音

腊肉者即六五之乾肉也今人以鹽火乾之肉也離火在前三變又成離上火下火乾其肉之象也九四也凡易中言遇者皆雷與火也睽九二變震曰遇主于棗遇元夫者亦變震也豐遇配主遇巽主小過大象坎錯離遇其妣遇其臣此雷火故言遇毒毒者腊肉之陳久太肥者也說文云毒者厚也五行志云厚味實腊毒師古云腊久也味厚者為毒久文選張景陽七命云甘腊毒之味是也噬腊遇毒者言噬乾肉而過陳久太肥厚味之肉也中爻坎所以曰毒故師卦有此毒字○六三陰柔不中不正治獄而過多年

陳久煩瑣之事一時難于斷理故有噬嗑遇毒之象亦小有吝矣然時當噬嗑于義亦无咎故其占又如

此

象曰遇毒位不當也

以陰居陽

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干
肺音律

肺乾肉之有骨者離為乾乾之象也六五亦同此象三四居卦之中乃獄情之難服者故皆以堅物象之金者剛也此又正順中之物陽金居二陰之間金之象也變坤錯乾亦金之象也矢者直也中又坎矢之象也蓋九四正居坎之中坎得乾之中又為中男故此又有金象有矢象若六五變為乾止有金象無矢象矣故止曰得黃金且九四剛而不正故戒之以剛直六五柔中故戒之以剛中二又皆曰得者教人必如此也艱者凜凜然惟恐一毫之少忽以心言也貞者兢兢然惟恐一毫之不正以事言也周公此象蓋

極精者非周禮鈞金束矢之說也○四居卦中獄情甚難故有噬乾肺堅物之象四以剛明之才治之宜即吉矣但四溺于二陰之間恐其徇于私而未甚光明故必如金之剛矢之直而又艱難正固則吉矣因九四不中正故教占者占中之象又如此

象曰利艱貞吉未光也

未光即七九五夫九五之類

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于乾肺者也乃所治之獄匪難匪易之象黃者中也金者剛也變乾金之象也乾錯坤黃之象也離得坤之中又為中女則離之中乃坤土也故曰黃金貞者純乎天理之公而無私也厲者存乎危懼之心而無忽也无咎者刑罰當而民不冤也○六五居尊用刑于人人無不服故有噬乾肉易噬之象然恐其柔順而不斷也故必如黃之中金之剛而又貞厲乃得无咎因六五柔中故戒占者占中

之象又如此

象曰貞厲无咎得當也

當去聲

言必如此治獄方得當也

上九何校滅耳凶

何音荷

何者貞也謂在頸也中又坎為桎梏初則曰履上則曰負以人身分上下而言也滅者遮滅其耳也坎為耳痛滅耳之象也又離為戈兵中又艮為手持戈兵加于耳之上亦滅耳之象也○上九居卦之上當獄之終蓋惡極罪大怙終不悛者也故有何校滅耳之象占者如此凶可知矣

象曰何校滅耳聽不明也

聰者聞也聰也上九未變離明在上坎耳在下故聽之明今上九既變則不成離明矣所以聽之不明也困卦坎有言不信夫四變坎聞言不信今既聽之不明則不信人言矣坎既心險又不信好言所以犯大罪

離上
艮下

賁飾也為卦山下有火山者百物草木之所聚下有火則照見其上品素皆被光彩賁之象也序卦噬者合也物不可以苟合也故受之以賁所以次噬嗑

賁亨小利有攸往

賁彼為反

小利攸往亦為亨但亨之不大耳

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

以卦綜卦德釋卦辭而極言之本卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文剛以成離明內而離明則剛則艮之陽卦也柔來文剛以成離明內而離明則足以照物動罔不臧所以亨分者又分下卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也剛上而文柔以成艮止外而艮止則內而能知之外而不能行之僅可

小利有攸往而已不能建大功業也故以其卦綜觀之柔來文剛剛上文柔是即天之文也何也蓋在天成象日月五星之運行不過此一剛一柔一往一來而已今本卦剛柔交錯是貴之文即天之文也以其卦德觀之是即人之文也何也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文之止也而截然有分以相守今本卦內而離明外而艮止是貴之文即人之文也觀天文以察時變觀人文以化成天下貴之文不其大哉變者四時寒暑代謝之變也化者變而為新成者久而成俗

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明離象无敢艮象庶者眾也繁庶小事如錢穀出納之類折獄則一輕重出入之間民命之生死所係乃大事也曰无敢者非不折獄也不敢輕折獄也再三詳審而後發之意此即小利有攸往之理因內明外止其取象如此賁與噬嗑相綜噬嗑利用獄者明因

雷而動也賁不敢折獄者明因艮而止也

初九賁其趾舍車而徒

舍音捨

賁其趾者道義以文飾其足趾也舍者棄也徒者徒行也舍車而徒即賁其趾也言舍車之榮而徒行是不以徒行為辱而自以道義為榮也中爻震與坎震趾之象也坎車之象也變艮止而又止舍之象也初此二而應四比二則從乎坎車矣應四則從乎震趾矣然升乎車者必在上方可乘易中言乘者皆在上也言承者皆在下也初在下無乘之理故有舍坎車而從震趾之象觀小象乘字可見○初九剛德明體益內重外輕自賁于下而隱者也故有舍非義之車而安于徒步之象占者得此當以此自處也

象曰舍車而徒義弗乘也

初在下無可乘之理

六二賁其頤

在頤曰頤在口曰髡在頤曰髡頤不能以自動隨頤

而動則須雖美乃附于順以為文者也本卦鯨噬嗑
原有順象今變陽則中爻為兌口矣口旁之文莫如
須故以須象之○六二以陰柔居中正三以陽剛得
正皆無應與故二附三而動猶須附順而動也故有
責其須之象占者附其君子斯無愧于責矣

象曰責其須與上興也
與者相從也興者興起也二陰柔從三陽興起者也
九三責如濡如永貞吉

如助語辭濡沾濡也離文自飾責如之象也中爻坎
水自潤濡水之象也永貞者長永其貞也九三本貞
教之以永其貞也吉者陰終不能陵也○九三以一
陽居二陰之間當責之時陰來比已為之左右先後
蓋得其責而潤澤者也故有責如濡如之象然不可
溺于所安也占者能守永貞之戒斯吉矣
象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也能永其貞則不陷溺于陰柔之中有所嚴

憚終莫之陵侮矣

六四責如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白
沈反

皤白也四變中爻為巽白之象也責如皤如者言未
成其責而成其皤也非責如而又皤如也中爻震為
馬足為的顙皤白足顙白類白馬之象也舊註不知
象故言人白則馬亦白無是理矣翰如者馬如翰之
飛也中爻坎坎為亟心之馬翰如之象也寇指三婚
媾指初○六四與初為正應蓋相為責者也乃為九
三所隔而不得遂故未成其責而成其皤然四往求
于初之心如飛翰之疾不以三之隔而遂已也使非
三之寇則與初成婚媾而相為責矣是以始雖相隔
而終則相親也即象而占可知矣與屯六二同
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰故當位疑者疑懼具三之親比也六四守
正三不能求故終无過尤

六五責于丘園束帛戔戔吝終吉束音
戔音

艮為山丘之象也故頤卦指上九為丘嶺卦中又艮
 故六四渙其丘艮為果蓏又居中又震來之上果蓏
 林木園之象也此丘園指上九上九賁白賁賤誌志
 乃山林高蹈之賢盡乃同體之卦上九不事王侯隨
 卦上六錯艮亦曰西山則上九乃山林之賢無疑矣
 兩足為束陰又兩所束之象也坤為帛此坤土帛之
 象也爻與殘同傷也艮錯兌為毀折爻之象也束帛
 傷爻即今人之禮綴也本卦上體下體皆外陽中虛
 有禮綴之象上爻下爻故曰爻爻陰香雷故曰吞○
 六五文明以止之主當賁之時下無應與乃上比上
 九高蹈之賢故有光賁丘園束帛以聘之象然賁道
 將終文反于質故又有爻爻之象以此為禮有似于
 吝然禮薄意勤禮賢下士乃人君可喜之事占者得
 此吉可知矣

象曰六五之吉有喜也

艮錯兌為悅故曰有喜得上九高賢而文之豈不喜

上九白賁无咎

賁文也白質也故曰白受采上九居賁之極物極則
 反有色復于無色所以有白賁之象文勝而反于質
 无咎之道也故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

文勝而反于質退居山林之地六五之君以束帛聘
 之豈不得志此以人事言者也若以卦綜論之此文
 原是噬嗑初爻剛上文柔以下居上所以得志

䷳ 艮上

剝者落也九月之卦也五陰在下一陽在上陰盛陽
 孤勢將剝落而盡剝之義也至高之山附著于地有
 傾頓之勢剝之象也序卦賁者飾也致飾然後亨則
 盡矣故受之以剝所以次賁

剝不利有攸往

不利有攸往言不可有所往當儉德避難所以為君
 子謀也

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋卦名卦辭剝者陽剝也所以剝之者陰也五之陰上進而欲變乎上之一陽也以卦體言之小人長也除邪之聲勢方張也以卦象言之內順外止有順時而止之象人當觀此象也觀小人之時時不可往觀一卦之象象自不往所以不利有攸往消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成消息盈虛四字皆以陽言復者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛此正陽消而將虛之時也天行者天道自然之運也天運之使然君子亦惟以是為尚與天時行而已既不可往又豈可往哉君子二句又推原不利有攸往之故

象曰山附於地剝上以厚下安宅

上謂居民之上一陽在上之象也厚下者厚民之生省刑罰薄稅斂之類也宅者上所居之位非定舍也

因艮體一陽覆憐于上有定舍之象故以定言之所以上九亦以廬言者以有廬之象也厚下安宅者言厚下而不剝下者正所以自安其宅也民惟邦本固邦寧之意卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民則治剝之道也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝牀以足者剝落其牀之足也變震足之象也剝自下起故以足言之一陽在上五陰列下有定象廬象牀象蔑者滅也蔑貞者滅其正道也指上九也方剝足而即言蔑貞如履霜而知堅冰至也○初六陰剝在下有剝牀以足之象剝牀以足猶未見其凶然其剝足之勢不至蔑貞而不已故戒占者如此此聖人為君子危而欲其自防于始也

象曰剝牀以足以滅下也

以滅下則漸而上矣見其端甚微知其必有蔑貞之

禍

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨者牀之幹也不曰幹而曰辨者謂牀之下足之上
分辨處也蔑貞同初

象曰剥牀以辨未有與也

與者陽也凡爻中陽以應陰陰以應陽方謂之應與
相比亦然二本陰爻有陽爻之應或有陽爻之比則
有與象今此乎二者初也初陰也應乎二者五也五
亦陰也前後左右皆無應與之陽則上九乃孤陽矣
豈不蔑貞故初知其蔑貞而二亦知其必有此凶也
六三剥之无咎

三雖與上九為正應不可言剥然在剥卦之中猶不
能離乎剥之名之語此辭象陰方剥陽而三獨與之
為應是小人中之君子也去其黨而從正雖得罪于
私黨而見取于公論其義无咎矣占者如此故无咎
剥以近陽者為善應陽者次之近陽者六五是也故

无不利應陽者此爻是也故無咎

象曰剥之无咎失上下也

上下謂四陰三居四陰之中不與之同黨而獨與一
陽為應與是所失者上下之陰而所得者上九之陽
也惟其失四小人所以得一君子

六四剥牀以膚凶

初足二辨三牀之上四乃上體居牀之上乃牀上人
之膚也剥牀而及其肌膚禍切身矣故不言蔑貞而
直曰凶

象曰剥牀以膚切近災也

言禍已及身而不可免也

六五貫魚以宮人寵无不利

此正象辭所謂順而止之也魚貫者魚之貫串而相
次以序五陰列兩旁之象也本卦大象巽此爻變巽
巽有魚象詳見中孚巽為繩貫之象也以者后妃以
之也五君位為衆陰之長故可以以之魚陰物宮人

東妻乃降之美而受制于陽者艮錯兌為少女宮人
之象也以宮人寵者統領宮人以次上行進御而獲
其寵也一陽在上五年其象陰本卦原有此象且內
順外止本卦原有此德陰順則能從子陽艮止則必
不剝陽矣无不利者陰聽命于陽乃小人聽命于君
子也故无不利非程傳別設義之說○六四以利其
膚而凶至六五陰長陽消之極矣然本卦順而且止
故陰不剝陽有貴無以宮人寵反聽命于陽之象此
小人之福而君子之幸也故占者无不利

象曰以宮人寵終无尤也

五以陰剝陽今率其類以聽命于陽有何過尤

上九碩果不食君子得與小人剝廬

碩果者碩大之果陽大陰小碩之象也艮為果果之
象也不食者在枝間未食也諸陽皆消一陽在上碩
果在枝上之象也此爻未變艮錯兌為口猶有可食
之象此爻一變則為坤而無口矣不食之象也果碩

大不食必剝落朽爛矣故孔子曰剝者爛也果剝落
朽爛于外其中之核又復生仁猶陽無可盡之理窮
上反下又復生于下也與者物賴之以載猶地之能
載物也變坤坤為大與與之象也一陽復生于地之
下則萬物皆賴之以生此得與之象也廬者人賴之
以覆猶天之能覆物也五陰為廬一陽蓋上為廬之
棟瓦今一陽既剝于上則國破家亡人無所覆庇以
安其身此剝廬之象也上一畫變此窮上也故曰剝
剝則陰矣故曰小人下一畫新生此反下也故曰得
得則陽矣故曰君子蓋陽剝于上則必生于下生之
既終則必剝于上未剝之先陽一畫在上故其象似
廬既剝之後陽生于下則上一畫又在下矣故其象
似輿○諸陽消剝已盡獨上九一爻故有碩果不食
之象今上九一爻既變則純陰矣然陽無可盡之理
既剝于上必生于下故生于下者有君子得與而為
民所載之象剝于上者有小人剝廬終無所用之象

占者得此君子小人當自審矣

象曰君子得與民所載也小人剝廢終不可用也

民所載者民賴之以承載也廢所賴以安身者也今既剝矣終何用哉必不能安其身矣國破家亡小人無獨存之理載字從與字上來不可用從剝字上來

䷖

震下
坤上

復者來復也自五月一陰生後陽一向在外至十月變坤今冬至復來反還于內所以名復也序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復所以次剝

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

先言出而後言入者程子言語順是也出者剛長也入者剛反也疾者遽迫也言出而剛長之時自一陽至五陽以漸而長是出之時未嘗遽迫也入而剛反之時五月一陰生九月之剝猶有一陽至十月陽變十一月陽反以漸而反是入之時未嘗遽迫也朋者

陰牽連于前朋之象也故豫卦損卦益卦泰卦咸卦皆因中爻三陽三陰牽連皆得稱朋也自外而之內曰來言陰自六爻之二爻雖成朋黨而來然當陽復之時陽氣上行以漸而長亦無咎病也復之得亨者以此道猶言路言剛反而復之道路也七日來復者自姤而遯否觀剝坤復凡七也即七日得之意蓋陽極于六陰極于六極則反矣故七日來復也无疾咎者復之亨也七日來復復之期也利有攸往復之占也大抵姤復之理五月一陰生為姤一陰生于內則陽氣浮而在外矣至于十月坤陰氣雖盛而陽氣未嘗息也但在外耳譬之妻雖為主而夫未嘗亡故十一月一陽生曰剛反反者言反而歸之于內也十一月一陽生而復一陽生于內則陰氣浮而在外矣至于四月乾陽氣雖盛而陰氣未嘗息也但在外耳譬之夫雖為主而妻未嘗亡故五月一陰復生天地雖分陰陽止是一氣不過一內一外而已一內一外即

一升一沈一盛一衰一代一謝也消息盈虛循環無端所以言剝言復

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

以卦德卦體釋卦辭而贊之剛反對剛長反者言剝之剛窮上反下而為復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反也故亨以其既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也言下體雖震動然上體乃坤順以順而動所以出入往來无疾无咎天行者陰陽消息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地無心生之不息者乃其心也剝落之時天地之心幾于滅息矣今一陽來復可見天地生物之心無一息之間斷也一陽之復在人心則惻隱羞惡辭讓是非性善

之端也故六爻以復善為義此孔子贊辭言天地間無物可見天地之心惟此一陽初復萬物未生見天地之心若是三陽發生萬物之後則天地之心盡散在萬物不能見矣天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

先王者古之先王后者今之時王一陽初復萬物將發生之時當上下安靜以養微陽商旅不行者下之安靜也后不省方者上之安靜也人身亦然月令齊戒掩身是也以卦體論除爻貫魚商旅之象陽又橫亘于下間闕之象陽君不居五而居初潛居深宮不省方之象以卦象論震為大塗中開大路旅之象坤為衆商旅之象震綜艮止不行之象闕戶為坤間闕之象坤為方之象

初九不遠復无祗悔元吉

不遠者失之不遠也祇者適所以之辭適者往也至
也人有過失必至微色發聲而後悔悟此則困心衡
慮者也惟自此心而失之又自此心而知之自此心
而知之又自此心而改之此則不遠即復不至于悔
者也○初九一陽初生于下復之主也居于事初其
失不遠故有不遠能復于善無至于悔之象大善而
吉之道也故其占如此

象曰不遠之復以修身也

為學之道無他惟知不善則速改以從善而已復則
人欲去而天理速修身之要何以加此

六二休復吉

休者休而有容也人之有善若已有之者也以其才
位皆柔又變悅體所以能下其初之賢而復○六二
柔順中正近于初九見九之復而能下之故有休復
之象吉之道也故其占如此

象曰休復之吉以下仁也

復初爻本碩果不食窮上反下其核又生仁所以取
此仁字復禮為仁和初陽復即復于仁也故曰以下仁

六三頻復厲无咎

頻者數也三居兩卦之間一復既盡一復又來有頻
之象與頻巽同頻復者頻失而頻復也厲者人心之
危也无咎者能改過也不遠之復者顏子也頻復則
日月一至諸子也○六三以陰居陽不中不正又處
動極復之不固故有頻失頻復之象然當復之時既
失而能知其復較之速復者速矣故當頻失之時雖
不免危厲而至于復则无咎也故其占如此

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而又頻失雖不免于厲然能改過是能補過矣
拯之于義故无咎

六四中行獨復

中行者在中行也五陰而四居其中中之象也凡卦
三四皆可言中益卦三四皆言中行是也此又變震

應又亦震震為足行之象也獨復者不從其類而從陽也故孔子以從道象之○六四中而得正在羣陰之中而獨能下應于陽剛故有中行獨復之象曰獨復則與休者等矣蓋二比而四應也

象曰中行獨復以從道也

初之象曰以修身也二曰仁四曰道修身以道修道以仁仁與道皆修身之事二比而近故曰仁四應而速故曰道小象之精極矣

六五敦復无悔

敦者厚也有一毫人欲之雜非復有一毫人欲之間非復敦復者信道之篤執德之堅不以久暫而或變者也不速復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也敦臨敦復皆因坤土○六五以中德居尊位當復之時故有敦厚其復之象如是則心與理一無可悔之事矣故占者无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考者成也言有中德自我而成其敦復也不由于人之意初乃復之主二以下仁而成休復四以從道而成獨復皆有資于初以成其復惟五以中德而自成不資于初故曰自元祇悔者入德之事无悔者成德之事故曰考

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤為迷迷之象也迷復者迷其復而不知復也坤本先迷今居其極則迷之甚矣以者與也並及之意因師敗而並及其君有領危之憂也坤為衆師之象也變艮大象離離為戈兵衆人以戈兵而震動行師之象也國者坤之象也詳見謙卦十者土數成于十也不克征者不能雪其恥也災青者凶也用師以下則災青之甚又凶之大者也復卦何以言行師以其敵陽也剝復相綜陽初復陰極盛正龍戰于野之時曰終有大敗者陽上進知其終之時必至于大之元號

也○上六陰柔居復之終故有迷復之象占者得此
凶可知矣是以天災人青雖然並至天下之事無一
可為者若行師則喪師辱君至于十年之久猶不能
雪其恥其凶如此

象曰迷復之凶反君道也

反君道者反其五之君道也六五有中德敦復元悔
六居坤土之極又無中順之德所以反君道而凶

周易集註卷六

明來知德撰

震下
乾上

元妄者至誠無虛妄也史記作無所期望蓋惟本无
妄所以凡事盡其在我而于吉凶禍福皆委之自然
未嘗有所期望所以无妄也以天道言實理之自然
也以聖人言實心之自然也故有正不正之分蓋震
者動也動以天為无妄動以人則妄矣序卦復則不
妄故受之以无妄所以次復

无妄元亨利貞匪正有青不利有攸往

惟其无妄所以不期望若處心未免于妄而匪正則
無道以致福而妄欲徵福非所謂无妄之福有過以
召災而妄欲見災非所謂无妄之災此皆未免容心
于禍福之間非所謂无妄也豈不有青若真實无妄
之人則純乎正理禍福一付之天而無苟得幸免之

心也

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而使剛中而應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本卦綜大畜二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰大畜時也无妄災也剛自外來者大畜上卦之艮未居无妄之下卦而為震也剛自外來作主于內又性震動又自外來則動以人不動以天非至誠无虛妄矣所以有人之青而不利有攸往也內動而外健故大亨剛中而應故正天命者至誠乃天命之實理反身而誠者也若自外來豈得為天命○以卦綜卦德卦體釋卦辭言文王卦解无亨利貞之外而又言其匪正有青不利有攸往者以剛自外來而為主于內也若本卦動而健以剛中而應柔中則大亨以正矣大亨以正實天之命也天命實理無一毫人欲之私此文王卦辭所以言无亨也若以外來者為主則有人欲

之私非反身而誠天命之實理即匪正矣欲往也將何之哉是以天命不祐有青而不利也此所以文王卦辭言无亨而又利貞也若舊註以剛自外來為主訟來則非自外來乃自內來矣

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂者盛也物物皆對時而育之所有者極其盛大非止一物也即如雷地豫之腹也對時者因雷發生萬物對其所有之時也如益春犧牲毋用牝之類是也天下雷行震動發生一物各具一太極是物物而與之无妄者天道之自然也茂對時育物得節愛養輔相裁成使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也初九无妄往吉

又與象辭不同者又以一爻之定體而言彖以全體相綜大畜而言○九以陽剛之德居无妄之初有所動所謂動以天也且應爻亦剛無係戀之私是一感一應純乎其誠矣何吉如之故占者往則吉

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

耕者春耕也穫者秋斂也菑者田之一歲墾而方成者畲者田之三歲墾而已熟者農家始而耕終而穫始而菑終而畲不耕穫者不方耕而即望其穫也不菑畲者不方菑而即望成其畲也耕也菑也即明其道也穫也畲也即功也曰不耕穫不菑畲即明其道不計其功也觀小象未富可見矣若程傳不首造其事本義无所為於前無所冀於後將道理通講空了乃禪學也吾儒聖人之學進德修業盡其理之當然窮通得喪聽其天之自然修身俟命此正所謂无妄也豈一點道理不進空空寂寂謂之无妄哉初為地位二為田故九二曰見龍在田震居東二三皆陰土水臨土上春耕之象也震為禾稼中爻艮為手未在手穫之象也中爻巽下卦震上入下動菑畲之象也

故禾稱取諸益○六二柔順中正當无妄之時無私意期望之心故有不耕穫不菑畲之象言雖為于前無所望於後占者必如此則利有攸往矣

象曰不耕穫未富也

言未有富之心也此富字雖曰未有此心然亦本于象蓋巽為市利小富上體乃巽小象曰不獨富也此卦中爻巽曰未富者未入巽之位也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本卦大象離此爻又變離離為牛牛之象也中爻巽為繩又艮為鼻繩繫牛鼻之象也震為足行之象也三為人位人在震之大塗行人之象也三居坤土得稱邑又居人位邑人之象也此爻居震動之極牛失之象也又變離錯坎為盜亦牛失之象也或者設或也即假如二字假牛以明无妄之災乃六三也即邑人也○六三陰柔不正故有此象言或繫牛于此乃邑人之牛也牛有所繫本不期望其走失偶脫所

繫而為行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸耳
非自己以致之故為无妄之災即象而占可知矣
象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而去邑人不期望其失牛而失牛故為无
妄之災

九四可貞无咎

可者當也九陽剛健體其才亦可以有為者但下無
應與無所係戀而無妄者也占者得此但可守此无
妄之正道即無咎矣若妄動又不免有咎也

象曰可貞无咎固有之也

固有者本有也無應與則無係戀而无妄则无妄乃
九四之本有也

九五无妄之疾勿藥有喜

五變則中爻成坎坎為心病疾之象也中爻巽木艮
石藥之象也中爻巽鯨兌悅喜之象也意外之變雖
聖人亦不能無但聖人廓然大公物來順應來則照

而去不留無意必固我之私是以意外之來猶无妄
之疾耳如舜之有苗周公之流言皆无妄之疾也說
數文教而有苗格公孫碩膚德音不瑕大舜周公之
疾不藥而自愈矣○九五陽剛中正以居尊位而下
應亦中正无妄之至也如是而猶有疾乃无妄之疾
不當得而得者故勿藥自愈其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

試者少嘗之也无妄之疾勿藥者以无妄之藥不可
嘗也若嘗而攻治則反為妄而生疾矣故不可輕試
其藥止可聽其自愈

上九无妄行有青无攸利

下應震足行之象也九非有妄但時位窮極不可行
耳故其象占如此

象曰无妄之行窮之災也

无妄未有不可行者以時位耳與亢龍同故二小象
亦同

乾下
艮上

大者陽也其卦乾下艮上以陽畜陽所畜之力大非如巽以陰畜陽所畜之力小故曰大畜又有蓄畜之義又有蓄止之義序卦有元妄然後可畜故受之以大畜所以次元妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

中爻兌口在外四近于五之君當食祿于朝不家食之象也何以言食本卦大象離故象辭曰輝光日新者因大象離也離錯坎又象頤有飲食自養之象因錯坎水中爻震木所以有涉大川之象又本卦錯革革大象坎若以卦體論四五中空有舟象乾健應四五上進有舟行而前之象應于天者以卦德論其理也象辭又辭皆各取義不同貞者正也利于止道如多識前言往行以畜其德是也吉者吾道之大行也言所蓄畜者皆正則畜極而適當食祿于朝大有作為以濟天下之險也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭剛健者內而存主也篤實者外而踐履也剛健無一毫人欲之陰私篤實無一毫人欲之虛假則聞然日章光輝當著其德自日新又新所以積小高大以成其畜也名大畜者以此剛健乾象篤實艮象二體相合離象故又言輝光日新剛上者大畜綜元妄元妄下卦之震上而為大畜之艮也上而為艮則陽剛之賢在上矣是尚其賢也止健者止居上而健居下禁民之強暴也此二者皆大正之事所以利貞若以止健為止陽剛君子則又非大正矣養賢者食祿以養賢也應天者下應乎乾也天者時而已矣既負蓄畜之才又有乾健之力所以當乘時而出以濟天下之險難也惟剛上則賢人在上故能尚賢故能成艮而止健故能兌口在外卦而食祿于外故能六五得中而應乎乾此四者皆

卦綜剛上之功也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天者一氣而已氣貫乎地中天依乎地地附乎天雲
雷皆自地出故凡地下空處深處皆是天故曰天在
山中多識即大畜之意乃知之功夫也古聖賢之嘉
言善行皆理之所在皆古人之德也君子多識之考
跡以觀其用察言以求其心則萬理會通于我而我
之德大矣此君子體大畜之功也中又震足行之象
兌口言之象

初九有厲利已已夷止反

乾三陽為艮所畜故內外之卦各具其義內卦受畜
以自止為義以陰陽論若君子之受畜于小人也外
卦能畜以止人為義以上下論若在位之禁止強暴
也易主于變易所以取義不窮已者止也厲者不相
援而反相擠排危厲之道也○初九陽剛乾體志于
必進然當大畜之時為六四所畜止而不得自伸故

往則有危惟止則不取禍矣故教占者必利于止也

象曰有厲利已不犯災也

災即厲也止而不行則不犯災矣

九二與說輟說音脫輟音輟

乾錯坤為輿輿之象也中又兌為毀折脫輟之象也
輿賴輟以行脫則止而不行矣○九二亦為六五所
畜以有中德能自止而不進故有與說輟之象占者
凡事不冒進斯無尤

象曰與說輟中无尤也
惟有中德故無妄進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

此又取輿畜之義乾為良馬艮馬之象也中又震為
作足之馬乾馬在後追逐震馬之象也兩馬因震動
而追逐遇艮止不得馳上利艱貞之象也中又兌口
乾為言曰之象也乾錯坤輿之象也除爻兩列在前
衛之象也考工記車有六等戈人也爻也戰也牙

也軫也皆衛名良馬逐者用功如良馬追逐之速也即九三終日乾乾夕惕若之意艱者艱難其思慮恐其失于太易也貞者貞固其作為恐其失于助長也曰者自嘆之辭閑者習也習其車與其防衛也閑習有優游自得之意曰閑與衛者自嘆其當閑與衛也言當此大畜之時為人所畜止推抑果何所事哉亦惟自閑與衛以求往乎天衛耳與者任重之物衛者應變之物以人事論君子不當家食以一身而任天下之重者與也當涉大川以一身而應天下之變者衛也必多誠前言往行之理畜其剛健篤實之德以德為車以樂為御忠信以為甲冑仁義以為干櫓涵養于未用之時以待時而動此閑與衛之意也閑與衛又利艱貞之象也舊註以不相畜而俱進殊不知卦名大畜下體非自止則蘊畜也無進之意蓋觀童牛之牯則知當有厲利已矣觀犢豕之牙則知當與說輟矣觀何天之衢則知用功當良馬逐矣所以

小象言上合志所以當取蘊畜之義惟蘊畜方能畜極而通何天之衢○九三以陽居健極當大畜之時正多識前言往行用功不已之時也故有良馬追逐之象然猶恐其過剛銳進惟當艱貞從容以待時故又有曰閑與衛之象如是自然畜極而通利有攸往矣故教戒占者必當如此

象曰利有攸往上合志也

上合志者謂上九之志與之相合也三與上九情雖不相孚然皆居二體之上且志皆欲畜極而通應與之志相合所以利有攸往

六四童牛之牯元吉

童者未角之稱牯者施橫木于牛角以防其觸即詩所謂楅衡者也此爻爻變離離為牛牛之象也艮本少又應初童牛之象也變離錯坎牯之象也艮手中爻震木手持木而施之角亦牯之象也○六四艮體居上當畜乾之時與初相應畜初者也初以陽剛居卦

之下其勢甚微于此止之為力甚易故有桔童牛之象占者如此則止惡于未形用力少而成功多大善而吉之道也故元吉

象曰六四元吉有喜也

上不勞于禁制下不傷于刑誅故可喜四正當兌口之悅喜之象也

六五豮豕之牙吉豮音焚

本卦大象離離錯坎豕之象也五變中爻又成離矣豮者檻也騰也乃走豕也與童牛之桔一句同例童字與豮字同桔字與牙字同中爻震足性動豮之象也牙者珥雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也杜詩兕觥入漿牙坡詩置酒看君中戰牙荆公搖牙元樹鳴老烏阿房賦簷牙高啄又將軍之旗曰牙立于帳前謂之牙帳考工記輪人牙也者所以為固抱也所以蜀人呼梓牙撓牙床牙則牙字乃古今通用非齒牙也詩椽之丁丁丁杙聲也以木入土所以有聲

也今船家繫纜棹謂之櫂亦曰杙牙者棹上杈牙也蓋以絲繫矢曰弋故從弋所以繩繫木曰杙變異為繩繫之象也豮木杙之象也言以繩繫走豕于杙牙也舊註因宮刑或曰櫓刑遂以為去其勢但天下無豮人之豕所以此豮字止有騰字意無檻字意牛馬豕皆人之所畜者故大畜並言之○六五以柔中居尊位當畜乾之時畜乎其二者也故有豮豕之牙之象占者如此則強暴校化者自屈服矣故吉

象曰六五之吉有慶也

慶即喜但五君位所畜者大故曰慶即一人有慶也上九何天之衢亨

此畜極而通之義何胡可切音荷僮也負也僮即擔字楊子僮石是也詩何蓂何筮皆音荷靈光賦荷天衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康成亦言肩荷是也上陽一畫象擔二陰垂簾于兩邊有擔挑之象言一擔挑起天衢也即陳白沙所謂明月清風作兩

頭一挑挑到魯尼丘也因卦體取此象無此實事金車玉鉉之類是也上為天位天之象也四達謂之衢艮綜震為大塗衢之象也以人事論天衢乃朝廷政事之大道也觀小象曰道大行可知矣○畜之既久其道大行正不家食擔負廟廊之重任涉大川擔當國家之險阻此其時矣故有何天衢之象占者得此亨可知矣

象曰何天之衢道大行也

道大行者不家食涉大川無任而莫非亨也道字即

衢字

震下
艮上

頤口旁也口食物以自養故取養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動故名為頤序卦物畜然後可養故受之以頤所以次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

本卦大象離目觀之象也陽實陰虛實者養人虛者

求人之養自求口實者自求養于陽之實也震不求艮艮不求震惟自求同體之陽故曰自求又辭見之象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

釋卦辭極言養道而辨之觀其所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指中間四陰也本卦頤原從口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣不但養人自養以至天地聖人養萬物養萬民無非養之所在故曰頤之時大矣哉與大過解羊同

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
帝出乎震萬物得養而生成言乎艮萬物得養而成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎也節也止之象此處方說出養德

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

大象離龜之象也應又艮止中空靈龜止而不食服氣空腹之象也柔者垂柔也震反生柔之象也垂下其頤以垂涎乃飲食之貌也爾者四也我者初也靈龜以靜止為養柔頤以震動為養故爾四而我初大象離目又觀之象也○初九陽剛乃養人者也但其位卑下不能養人及民又乃動體當頤養之初正上止下動之時惟知有口體之欲舍六四而不養故有舍爾靈龜觀我朵頤之象飲食人賤凶之道也故其占如此

象曰觀我朵頤亦不足貴也

飲食之人則人賤之故不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者頂也指外卦也拂者除也去也違悖之意諸爻皆求養于同體之陽不從應與故有顛拂之象顛頤者求養于上也拂經者違悖養于同體之常經也山阜曰丘土之高者艮之象也于丘頤者求養于外即

顛頤也凶者求食于權門必見拒而取羞也○六二陰柔不能自養必待養于陽剛然震性妄動不求養于初而求養于外則違養道之常理而行失其類矣故教占者當求養于初若于丘頤不惟不得其養而往則凶也故其象占如此

象曰六二征凶行失類也

養道各從其類二三養于初四五養于上今二顛頤往失其類矣故曰失類曰行者震足之象也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者違拂所養之道不求養于初而求養于上之正應也貞者正也上乃正應亦非不正也十年者中又坤土之成數也勿用者不得用其養也口容止所以下三文養于動者皆凶上三文養于止者皆吉○六三陰柔不中正本乃動體至三則動極而妄動矣故有拂頤之象占者得此雖正亦凶至于十年之久理極數窮亦不可往其凶至此

象曰十年勿用道大悖也

震為大塗道之象也大悖即拂顛

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

眈眈切

顛者頂也與六二同顛頤者求養于上也吉者得養

道之常經也艮為虎虎之象也天下之物自養于內

者莫如龜求養于外者莫如虎龜自養于內內卦初

舍之故凶虎求養于外外卦上施之故吉爻辭之精

至此眈眈者視近而志遠也變離目視之象也應爻初

為地位虎行垂首下視于地視近也而心志乃求養

于天位之上志遠也故以眈眈字言之視下卦眈也志

上卦眈也故曰眈眈陰者人欲之象也下卦二陰欲

也上卦二陰欲也人欲重疊追逐而未故曰逐逐眈

者四求養于上也逐者上施養于四也○六四當頤

養之時求養于上故有顛頤之象吉之道也故占者

吉然四求養于上上施養于四四得所養矣故又有

視眈眈欲逐之象以求養而得逐逐之欲似有過咎矣

然養得其正故占者不惟吉而又无咎也

象曰顛頤之吉上施光也

施去聲

施者及也布散惠與之義詳見乾卦雲行雨施言上
養及于四也先者艮篤實光輝其道光明也變離日
亦光之象也

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經者五與內卦為正應亦如二之求養于上違悖
養于同體之常道也故二五皆言拂經居者靜以守
之也貞者求養于同體之陽乃任賢養民之正道也
吉者思不自出而又能養人也不可涉大川者言不
可自用以濟人也涉川必乾剛五柔故不可涉○六
五居尊能自養人者也但陰柔不正無養人之才又
與內卦為正應故亦有拂經之象然養賢及民君道
之正故教占者順以從上守此正道則吉不可不量
己之力而當濟人之任也
象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順故曰順言順從上而養人也

上九由頤厲吉利涉大川

由者從也九以陽剛居上位是天下之養皆從上九以養之也厲者上而知君賴我以養也則恐專權僭逼而此心無一事之或忽下而知民由我以養也則常握髮吐哺而此心無一時之或寧此上九之所謂厲也故戒之以厲而後許之以吉也凡易言涉大川取乾者以卦德也以乾天下至健德行恒易以知險也需同人大畜是也取水木者以卦體也渙蠱未濟謙或取中爻或取卦變是也取中虛者以卦象也益中孚頤是也五不可涉大川上九利涉大川方見五賴上九以養人○上九以陽剛之德居尊位六五賴其賢以養人故有由頤之象然位高任重必厲而後吉即天下有險阻亦可以濟之而不失其養也其占又如此

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶亦君上之慶故大

三

與上

大過大者陽也陽過于陰也乾坤也坎離也山雷也澤風也此八卦也乾與坤錯坎與離錯澤風與山雷相錯風澤與雷山相錯六十四卦惟此八卦相錯其餘皆相綜澤本潤木之物今乃滅沒其本是太過矣又四陽居中過盛此所以名大過也不然四陽之卦亦多何以不名過因其居中相聚而盛所以得名也序卦頤者養也不養則不可動故受之以大過所以次頤

大過棟橈利有攸往亨

橈乃

梁上屋脊之木曰棟所以乘椽瓦者也木曲曰橈本末弱而棟不正有如水之曲也椽垂譚以漸而下曰宇此卦大象坎坎為棟坎主險陷橈之象也又為矯輮亦橈曲之象也若以理論本弱則無所承末弱則無所寄附此卦上缺下短亦有橈之象既棟橈矣而

又利有攸往何也蓋梳以成卦之象言利有攸往亨則以卦體卦德之占言

彖曰大過大者過也棟桷本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

說音

以卦體卦德釋卦名卦辭而嘆其大陽大陰小本卦大者過故名大過本謂初末謂上弱者陰柔也古人作字本末皆從本末下加一畫陽取根株回煖故為本末上加一畫陽取枝葉向榮故為末剛過者四陽也而中者二五也雖三四亦可言中故復卦四曰中行益卦三四皆曰中行也巽而悅行者內巽而外行之以悅也若以人事論體質本是剛毅足以奮發有為而又用之以中不過于剛德性本是巽順足以深入乎義理而又行之以和不拂乎人情所以利有攸往乃亨大過之時者言人于大過之時行大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋無其時不可遇有其時無其

才亦不可過故嘆其大與頤解羊同

彖曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行非遠則不懼窮則无悶也窮亦有獨立不懼之時不懼者不求同俗而求同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得明有大過人操守脚跟立得定方幹得此事

初六藉用白茅无咎

藉者薦也承薦其物也因上承四剛故曰藉茅者草也巽除木為茅故泰卦變巽曰茅否卦大象巽亦曰茅巽為白茅之象也无咎者敬慎不败也○初九當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之以茅茅又用夫白白則至潔之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖大過以其居大過之初

雖大過而不過故占者无咎

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔居巽之下

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽為楊楊之象也木生于澤下者楊獨多故取此象
楊乃木之弱者四陽之剛皆同為木但二五近本末
之弱故以楊言曰枯者取大過乎時之義故二五皆
言枯也至三四則成乾之堅剛故言棟稊木稚也二
得陰在下故言生稊稊者下之根生也五得陰在上
故言生華生華者上之枝生也根生則生生不息枝
生則無生意矣下卦巽錯震長男也老夫之象故稱
老夫老夫者再娶女之夫也應又兌兌乃少女也女
妻之象故稱女妻女妻者未嫁而幼者也九五兌錯
艮少男也士夫之象故稱士夫士夫乃未娶者應又
巽為長女老婦之象也故稱老婦老婦者已嫁而老
者也周公又辭其精至此舊註不知象以二五皆比

于陰殊不知九二下卦反稱老夫九五上卦反稱士

夫近初者言老近上者言少說不通矣○九二陽剛

得中當大過之時而應于少女故取諸物有枯楊生

稊取諸身有老夫得其女妻之象可以成生育之功

矣故占者無不利

象曰老夫女妻過以相與也

此慶幸之辭言陽方大過之始得少陰以之相與則

剛柔相濟過而不過可以成生育之功矣故占者元

不利

九三棟桡凶

變坎為棟又木堅多心棟之象也因坎三四皆以棟

言因巽二五皆以楊言又王棟桡本末皆弱周公棟

桡因初之弱○九三居內卦下陰虛弱下虛弱則上

不正故有棟桡之象占者之凶可知矣

象曰棟桡之凶不可以有輔也

同體之初虛弱無輔助也

九四棟隆吉有它吝

變坎亦有棟象隆者隆然而高起也它者初也三四皆棟四居外卦陰虛在上非如三之陰虛在下也上虛下實則有所承載故有棟隆之象占者固吉矣然下應乎初若以柔濟之則過于柔矣其棟決不能隆吝之道也故又戒占者以此

象曰棟隆之吉不桡乎下也

國外卦虛在上實在下所以不桡故曰不桡乎下也不可以有輔者下虛故也不桡乎下者下實故也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎元譽

兌綜巽又楊之象也生華者楊開花則散漫終無益于枯也老婦士夫詳見九二爻下○九五以陽剛應乎過極之長女乃時之大過而不能生育者也故有枯楊生華老婦得其士夫之象占者得此揆之于理雖無罪咎而老婦反得士夫亦非配合之美矣安得又有譽哉故其象占如此

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

何可久言終散漫亦可醜言非配合言且不惟不能成生育之功而配合非宜亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

頂者首也變乾為首頂之象也當過之時遇免澤之水過涉之象也澤水在首滅沒其頂之象也以二陰爻論之初藉用白茅大過于慎者也以其居卦之初故不凶而无咎上過涉滅頂大過于濟者也以其居卦之終故有凶而无咎○上六處大過已極之時勇于必濟有冒險過涉之象然才弱不能以濟故又有滅頂之象過涉滅頂必殺身矣故占者必凶然不避難險慷慨赴死殺身成仁之事也故其義无咎

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死難之節而無苟免之羞論其心不論其功論是非不

論利害人惡得而咎之

䷮ 坎下

習重習也坎坎陷也其卦一陽陷于二陰之中此坎陷之義也坎為水者四陰土坎也二陽坎中之水也天一生水所以象水也上坎下坎故曰重險序卦物不可以終過故受之以坎所以次大過

習坎有孚維心亨行有尚

維者繫也尚者有功可嘉尚也身在坎中所可自主者獨此心耳人之處險占得此者能誠信以維係于其心安于義命而不僥倖苟免則此心有主利害禍福不能搖動是以脫然無累而心亨矣由是洞察時勢惟取必于理而行之故可出險有功所以行有尚九二九五中實有孚之象陷于坎中而剛中之德自若維心亨之象

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以卦象卦德卦體釋卦名卦辭而極言之上險下險故曰習坎水流不盈者足此通彼未嘗泛濫而盈滿也行險即水流以其專赴于壑故曰行險行此險陷未嘗失其不盈之信是天下之有孚者莫過于水矣故敬占者有孚剛中者二五陽剛在內則以理為主光明正大而無一毫行險僥倖之私所以亨也故蒙卦此卦皆坎皆曰以剛中心亨則洞見乎事機之實自可以拯溺亨也出險而有功也蓋存主于內者理不足以勝私則推行于外者誠必不能動物故剛中則心亨心亨則往有功而出險矣此內外功效之自然也天險者無形之險也地險者有形之險也設者置也設險者置險也無形而欲其有形也大而京師都會則披山帶河據其形勝以為險也小而一郡一邑則築城鑿池據其高深以為險也此則在人之險因無形而成有形欲其與天地同其險者也坎月之

象錯離日之象中又震雷之象錯巽風之象日月風
雷故曰天險不然天蒼然而已何處有險因卦中有
天象所以言天險也四坤土地之象也中又艮土山
丘陵之象也本卦坎川之象也九五居尊王公之象
也中又艮止守之象也坤土中空圓之象也故益卦
三陽三陰而曰為依違國時用者時有用也險之為
用上極于天下極于地中極于人故以大矣哉贊之
與睽寔同

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

新下
義反

洊再至也下坎內水之方至也上坎外水之洊至也
水洊習則恒久而不已是天下之有恒者莫如水也
君子體之常德行者以此進德也習教事者以此教
民也德行常則德可久教事習則教不悞

初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中小坎傍入者也水性本下而又居卦之下
坎體本陷而又入于窞則陷中之陷矣○初六陰柔

居重險之下其陷益深故有在習坎而又入坎窞之
象占者如是則終于淪沒而無出險之期凶可知矣
象曰習坎入坎失道凶也

剛中維心孚出險之道也今陰居重險之下則與剛
中維心孚相反失出險之道矣所以凶

九二坎有險求小得

坎有險則止于有險而已非初與三八坎窞之甚矣
中又震錯巽巽為近市利求得之象也故隨卦中又
巽亦曰隨有求得變坤陽大陰小求小得之象也○
九二處于險中欲出險而未能故為坎有險之象然
剛雖得中雖亦有孚維心但在險中僅可求小得而
已若出險之大事則未能矣故其象占如此
象曰求小得未出中也

未出險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之者往也來之者來往也內外皆坎來往之象也下

坎終而上坎繼坎之象也。故乾九三曰：「乾乾中直，震木橫于內而艮止不動，枕之象也。」險且枕者，言面臨乎險而頭枕乎險也。初與三皆入坎窞，而二止言有險者，二中而初與三不中正也。勿用者，言終無出險之功，無所用也。○六三陰柔又不中正而履重險之間，故其來也亦坎往也。亦坎蓋往則上坎在前，是前遇乎險矣。來則下坎在後，是後又枕乎險矣。前後皆險，將入于坎之窞而不能復出，故有此象。占者得此勿用可知矣。

象曰：來之坎坎終无功也。

處險者以出險為功，故曰終无功。與往有功相反。

六四樽酒，簋贰，用缶，納約自牖，終无咎。

四變中爻離巽，其本離中虛樽之象也。坎水酒之象也。中爻震竹簋乃竹器簋之象也。缶瓦器所以盛酒漿者。比卦坤土中虛初變震有離象，故曰「缶離卦鼓缶」。此變離故曰「缶」。漢書擊缶而歌，烏鳥貳者，副也。言

樽酒而簋貳，即副之也。言一樽之酒，簋貳之食，樂用瓦缶，皆菲薄至約之物也。納約自牖者，自進于牖下陳列此至約之物而納進之也。在牆曰牖，在屋曰內，牖乃受明之處，變離牖之象也。此與遇主于巷同意，皆其坎陷艱難之時，故不由正道也。蓋樽酒簋貳，用缶見無繁文之設，納約曰自見無僞介之儀，世故多艱，非但君擇臣，臣亦擇君，所以進麥飯者不以為簡，而雪夜車其家以嫂呼臣妻者不以為瀆也。修邊幅之公孫述，宜乎為井底蛙矣。○六四柔順得正，當國家險難之時，近九五剛中之君，剛柔相濟，其勢易合，故有簡約相見之象。占者如此，庶能共謀出險之計，始雖險陷終得无咎矣。

象曰：樽酒簋貳，剛柔際也。

剛五柔四際者，相接際也。五思出險而下求四，思出險而上交此，其情易合而禮薄亦可以自通也。

九五坎不盈，祗既平，无咎。

祗作

祇水中小渚也詩究在水中坎是也坎不盈者坎水
猶不盈滿尚有坎也平者水盈而平也坎既平則將
盈而出險矣坎不盈者見在之辭坎既平者逆料之
辭言一時雖未平將來必平也无咎者出險而太平
也○九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然
陽剛中正其止止有一陰計其時亦將出險矣故又
有坎既平之象若未平未免有咎既平則无咎矣故
占者无咎也

象曰坎不盈中未大也

中者中德也未大者時也中德雖具而值時之艱未
大其顯施而出險也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

經音

係縛也徽纆皆索名三股曰徽二股曰纆此又變巽
其為繩又為長徽纆之象也寘者置也因禁之意坎
為叢棘叢棘之象也今之法門囚罪人之處以棘刺
圍牆是也言縛之以徽纆而又囚之于叢棘之中也

三歲不得者言時之久而不得脫離也坎錯離三之象
也○上六以陰柔居陰之極所陷益深終無出險之
期故有此象占者如此元亡之禍不能免矣故凶
象曰上六失道凶三歲也

道者濟險之道即有孚維心以剛中也今陰柔失此
道所以有三歲不得之凶

三

離上

離者麗也明也一陰附麗于上下之陽麗之義也中
虛明之義也離為火火無常形附物而明邵子所謂
大用以薪傳是也序卦坎者陷也陷必有所麗故受
之以離火中虛而暗以其陰也水中實而明以其陽
也有明必有暗有晝必有夜理之常也所以次坎
離利貞亨畜牝牛吉

六二居下離之中則正六五居上離之中則不正故
利于正而後亨牛順物牝牛則順之至也畜牝牛者
養順德也養順德于中者正所以消其炎上之燥性

也故吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也釋卦名義並卦辭五為天位故上離有日月麗天之象此以氣麗氣者也二為地位故下離有百穀草木麗土之象此以形麗形者也離附物故有氣有形重明者上離明下離明也上下君臣皆麗乎正則可以化成天下而成文明之俗矣柔麗乎中正者分言之六五麗乎中六二麗乎中正也總言之柔皆麗乎中正也惟其中正所以利貞而後亨惟柔中正而後亨所以當畜牝牛養其柔順中正之德而後吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新繼照不已也照于四方者先破四表也大人以德言則聖人以位言則王者其所謂明者內而一心外而應

事接物皆明也是以達事理辨民情天下之邪正得失皆得而見之不必以察為明而明照于四方矣重明者上下明也繼明者前後明也象言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之初九履錯然敬之无咎

履者行也進也錯者雜也交錯也詩傳云東西為交邪行為錯本又陽剛陽性上進本卦離火火性炎上皆有行之之象故曰履又變艮綜震足亦履之象也艮為徑路交錯之象也然者助語辭錯然者剛則躁明則察二者交錯于胸中未免東馳西走惟敬以直內則安靜而不躁妄主一而不過察則敬者醫錯之藥也故无咎无咎者剛非躁明非察也○初九以剛居下而處明體剛明交錯故有履錯然之象惟敬則无此咎矣故敬占者以此

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

避者迴也敬則履錯之咎皆迴避矣

六二黃離元吉

黃中色坤為黃離中又乃坤土黃之象也離者附麗也黃離者言麗乎中也即柔麗乎中正也以人事論乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚是也吉者無所處而不當也八卦正位離在二故元吉○六二柔麗乎中而得其正故有黃離之象占者得此大吉之通也故元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道以成中德所以凡事無過不及而元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變震為鼓鼓之象也離為大腹又中虛缶之象也中又兌口歌與嗟之象也缶乃常用之物鼓缶者樂其常也凡人歌樂必用鐘鼓琴瑟則非樂其常矣若王羲之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫即非樂其常矣蓋絲竹乃富貴所用之物貧賤無絲竹者將何陶寫哉故鼓缶而歌者即席前所見之物以鼓之乃安其常

也人壽八十曰耋耋則歌憂則嗟嗟者歌之反○重

離之間前明將盡後明當繼之時也故有日昃之象然感衰倚伏天運之常人生至此樂天知命鼓缶而歌以安其日用之常分可也此則達者之事也若不能安常以自樂徒戚戚于大耋之嗟則非為無益適自速其元矣何凶如之故又戒占者不當如此

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來也離中虛竈突之象也突如其來如者下體之火如竈突而炎上也火性炎上三之舊火既上于四而不能回于其三四之新火又發五得中居尊四之火又不敢犯乎其五上下兩無所容則火止于四而已故必至于焚如死如成灰棄如而後已也如者助語解此爻暴秦似之秦法如火始皇舊火也二世新火也故至死棄而後已坎性下三在下卦之上

故曰來此來而下者也火性上四在上卦之下故曰
來此來而上者也來而下必至坎宮而後已來而上
必至死棄而後已○四不中正當兩火相接之時不
能容于其中故有此象占者之凶可知矣

象曰突如其來如无所容也

三炎上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五
不能容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱貌離錯坎涕若之象也又加憂戚之象也中爻
兌口嗟之象也出涕沱若者憂懼之徵于色也戚嗟
若者憂懼之發于聲也二五皆以柔麗乎剛二之辭
安五之辭危者二中正五不正故也○六五以柔居
尊而守中有文明之德然附麗于剛強之間若不恃
其文明與其中德能憂懼如此然後能吉戒占者當
如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

王指五公指上九離王公者言附麗于王之公也王
與公相麗陰陽相資故言不言四者四無所容而上
九能正邦也

上九王用出征有嘉○折首○獲匪其醜无咎

王指五離為日王之象也用者用上九也五附麗于
上九用之之象也有嘉者嘉上九也即王三錫命也
折首獲匪其醜即可嘉之事也離為戈兵變為震動
戈兵震動出征之象也王用上九專征可謂寵之至
矣為上九者若不分其首從而俱戮之是火炎范國
安得可嘉哉又安得无咎哉折首者折取其魁首即
殲厥渠魁也獲匪其醜者執獲不及其小醜即脅從
罔治也乾為首首象陽醜象陰明夷外卦錯乾故曰
大首本爻乾陽且離為上稿折其首之象也本卦陽
多陰少陰乃二五君臣無羣小之醜獲匪其醜之象
也无咎者勇足以折首而仁及于小醜也王用出征
有嘉一句折首一句獲匪其醜一句○上九以陽剛

之才故有王用出征有嘉之象又當至明之極首從
畢照故又有出征惟折其首不及于醜之象乃无咎
之通也故其象占如此

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也寇賊亂邦故正之

周易集註卷六

周易集註卷六

明來知德撰

周易下經

三
上

咸者感也不曰感者感有階義男女皆相感也艮為
少男兌為少女男女相感之象莫如少者蓋艮止則
感之專免懷則感之至其感之義也序卦有天地至
然後禮義有所錯天地萬物之本男女人倫之始上
經首乾坤者天地定位也下經首咸恆者山澤通氣
也位欲其對待而分繫辭天地定位一條是也故天
地分為二卦氣欲其流行而合繫辭剛柔相摩一條
是也故山澤合為一卦

咸亨利貞取女吉

其成七

象辭明蓋八卦正位艮在三兌在六艮屬陽三則以
陽居陽兌屬陰六則以陰居陰三為艮之主六為兌

之主男女皆得其正所以亨貞吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋卦名義又以卦綜卦德卦象釋卦辭而極言之咸者感而應也無應不為咸矣本卦二體初陰四陽二陰五陽三陽六陰皆陽感而陰應陰感而陽應故曰咸也取其交相感之義也凡天下之事無心以感之者寂也不能感也有心以感之者私也非所感也惟心雖感之而感之至公無所容心于其間則無所不感矣故卦去其心而彖加其心柔上而剛下者本卦綜恒二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰咸速也恒久也柔上者恒下卦之巽上而為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也二氣者山澤之氣也因二氣剛柔一上一下剛感而柔應之柔感而剛應

之即山澤通氣也故恒卦亦曰上下相與也此感之所以亨也止而說者人心之說易失其正惟止而說則無徇情縱欲之私此所以利貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞靜男先下之則為得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感萬物而萬物無不通也和者無乖戾平者無反側聖人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由感通之道引而伸之也寂然不動者性感而遂通者情天地萬物之情可見者見天地萬物之情不過此感通也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤性潤下土性受潤澤之潤有以感乎山之虛有以受乎澤咸之象也虛者未有私以實之也受者受人之善也人之一心寂然不動感而遂通者虛故也中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若

決江河矣苟有私意以實之如有所好樂是喜之私實于中矣有所忿懣是怒之私實于中矣既有私意則先入者為主而感通之機窒雖有至者將拒而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受人

初六感其拇

拇後

拇足大指也艮綜震足之象也故以拇言之以理論初在下亦拇之象感其拇猶言感以其拇也拇豈能感人特以人身形體上下之位象所感之淺深耳六爻皆然○初六陰柔又居在下當感人之時志雖在外然九四說之初六止之特有感人之心而無感人之事故有感其拇之象所以占無吉凶

象曰感其拇志在外也

外者外卦也初與四為正應所感雖淺然觀其拇之動則知其心志已在外卦之九四矣

六二感其腓凶居吉

腓足肚也拇乃肢體之末離拇升腓漸進于上則較

之感其拇者其感不甚淺矣凶者以上應九五而凶也感皆主于動但九五居位豈可妄動以感之故凶居者非寂然不動也但不妄動耳蓋此爻變巽為進退且性入上體兌悅情悅性入必不待其求而感若居則不感矣不感則不變尚為艮體之止故設此居吉之戒○六二陰柔當感人之時感之漸進故有感其腓之象然上應九五不待其求而感之故占者不免于凶若安其居以待上之求則得進退之道而吉矣故又教占者以此

象曰雖凶居吉順不害也

順者中正柔順之德也不害者不害其感也言居者非戒之以不得相感也蓋柔順之中德本靜而不動能居而守是德則不至有私感之害也

九三感其股執其隨往吝

股者髀也居足之上腰之下不能自由隨身而動者也中爻為巽股之象也執者固執也專主也執其隨

者股乃硬執之物固執而惟主于隨也以陽而從陰以人事論乃以君子而悅小人之富貴故可羞吝然九三以陽剛之才而居下之上是宜自得其正道以感于物矣然所居之位應于上六陽好上而悅陰上居悅體之極三往而從之故有咸股執隨之象占者以是而往羞吝不必言矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處者居也即六二居吉之居因艮止故言居言處處則不隨隨則不處曰亦者承二爻而言言六二陰柔以不處而凶處而吉陰柔隨人不足惟矣今九三剛明宜乎卓然自立則所執主者乃高明自重之事有何可羞今乃亦不處而志在隨人則所執者卑下之甚不其可羞乎亦不處惜之之辭所執下鄙之之辭九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞者正而固也此心不思乎正應之陰柔則靡然太公物來順應正而固矣吉者誠無不動也悔亡者內

省不疚也憧憧往來貌往來者初咸乎四二咸乎五三咸乎六者往也六咸乎三五咸乎二四咸乎初者來也四變上下成坎中爻咸離來之坎坎突如來如者往來之象也朋者中爻三陽牽連也故曰朋泰三陽牽連亦曰朋損六五三陰也益六二三陰也復九四三陰也故皆以朋稱之也思者四應乎初之陰初乃四之所思也五應乎二之陰二乃五之所思也三應乎六之陰六乃三之所思也爾者呼其心而名之也朋從爾思者言四與三五共從乎心之所思也四居股之上脢之下乃心也心之官則思思之象也心統乎百體則三與五皆四之所屬矣故可以兼三五而稱朋也○九四乃心為咸之主以陽居陰而失正又應乎初之陰柔不免悔矣故戒占者此心能正而固則吉而悔亡形于其感無所不感矣若此心憧憧往來惟相從乎爾心之所思則溺于陰柔不能正大光明而感應之機窒矣又豈能吉而悔亡故戒占者

以此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害貞則未為感之害也往來于心者皆陰私又豈能正大光明

九五感其脢无悔

脢音梅

脢背脊肉不動者也脢雖在背然居口之下心之上蓋由脢而腓而股而心而脢而口六爻以漸而上也初與四應故脢與心皆在人身之前二與五應故腓與脢皆在人身之後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌則居中焉雖由脢以漸而上然對待之精至此諸爻動而無靜非所感者也此爻靜而不動不能感者也○九五以陽居悅體之中比于上六上六悅體之極陰陽相悅則九五之心志惟在此末而已所以不能感物不能感物則亦猶脢之不動也故有感其脢之象悔生于動既不能動而感則亦无悔矣故占者无悔

象曰咸其脢志末也

末者上六也大過上體亦兌卦泰辭本末弱末指上六可見矣九五應二而比六小象獨言志末何也二乃艮體止而不動六乃悅體又悅之極則九五之心志惟在此末而不在二矣所以言志末亦如謙卦九三比二六二鳴謙則中心得上六正應鳴謙則志未得是也人君感人心而天下和平者以其靡然太公物來順應也今志在末豈能感入所以僅得无悔

上六咸其輔頰舌

輔者口輔也近牙之皮膚與牙相依所以輔相頰舌之物故曰輔頰面旁也輔在內頰在外舌動則輔應而頰從之三者相須用事皆所用以言者故周公兼舉之兌為口舌輔頰舌之象也咸卦有入身象上陰爻為口中三陽為腹背下有腿脚象故周公六爻自脢而舌○上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而無其實故其象如此蓋小人女子之態蘇秦張儀

之流也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌見說文口說豈能成人

三三
震上

恒久也男在女上男動乎外女順乎內人理之常故

曰恒又見彖辭皆恒之義也序卦夫婦之道不可以

不久也故受之以恒言夫婦偕老終身不變者也蓋

咸少男在少女之下以男下女乃男女交感之義恒

長男在長女之上男尊女卑乃夫婦居室之常論交

感之情則少為親切論尊卑之序則長當謹嚴所以

次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒之道可以亨通恒而能亨乃无咎也恒而不可以

亨非可恒之道也為有咎矣如君子恒于善故无咎

小人恒于惡焉得无咎然恒亨而後无咎何也蓋恒

必利于正若不正豈能恒如孝置之而塞乎天地薄

之而橫乎四海如此正方得恒故利貞恒必利有攸

往達之家邦萬古不窮如孝施之後世而無朝夕方

謂之恒如不可攸往不謂之恒矣利貞不易之恒也

恒之利者也利有攸往不已之恒也亦恒之利者也

故恒必兩利恒字廣韻玉篇皆有下一畫獨易經無

下一畫與无字同不同各經無字

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而

天地萬物之情可見矣

釋卦字義又以卦綜卦象卦德釋卦名卦辭而極言

之恒者長久也若以恒字論左旁從立心右旁從一

日言立心如一日久而不變也剛上而柔下者本卦

綜咸剛上者咸下卦之艮上而為恒之雷也柔下者

咸上卦之兌下而為恒之巽也陰陽之理剛上柔下

分之常迅雷烈風交助其勢氣之常勇動作于外女
翼順于內人理之常剛以應柔柔以應剛交感之常
此四者皆理之常故曰恒恒亨元亨利貞者以久于
其道也蓋道者天下古今共由之路天地之正道也
惟久于其道故亨故元亨利貞若久非其道亦不
能恒矣且恒久莫過于天地天地之道恒久而不已
者也惟其恒久不已所以攸往不窮蓋凡人事之攸
往至于終而不能恒久者以其終而不能又始也終
而不能始則自終而止有止息間斷非恒久不已者
矣安能攸往惟天地之道晝之終矣而又有夜之始
夜之終矣而又有晝之始寒之終矣而又有暑之始
暑之終矣而又有寒之始終則有始循環無端此天
地所以恒久也此恒所以必利有攸往而後謂之恒
也若有所往不能終始循環不窮則與天地不相似
安得謂之恒哉得天者附麗于天也變化者寒而暑
暑而寒迭相竭還相本陰變于陽陽化為陰也久成

者成其歲功也久于其道者仁漸義摩也化成者化
之而成其美俗也此極言恒久之道言觀其所恒可
見萬古此天地萬古此恒也萬古此萬物萬古此恒
也若當春時為夏當秋時為冬當生時不生當成
時不成此之謂變惟安得謂之恒

彖曰雷風恒君子以立不易方

立者止于此而不遷也方者大中至正之理理之不
可易者也如為人君止于仁為人臣止于敬是也不
易方者非膠于一定也理存于此則止而不遷如冬
之寒理在于衣裘則衣裘而不易其葛夏之暑理在
于衣葛則衣葛而不易其裘是也巽性入入而在內
震性動出而在外二物各居其位不易方之象也故
曰不易方

初六浚恒貞凶元攸利

浚深也浚井之浚浚字生于巽性入之入字來初六
為長女之主九四為長男之主乃夫婦也巽性入始

與夫交之時即深求以夫婦之常道四動而決躁安
能始交之時即能從其所求貞者初與四為正應所
求非不正也凶者驟而求之深彼此不相契合也无
攸利者有所往則夫婦反目矣蓋初陰居陽位四陽
居陰位夫婦皆不正皆有氣質之性所以此爻不善
下三爻皆以妻言初爻凶者妻求夫之深而凶也三
貞吝者妻改節而見艱也上三爻皆以夫言四無禽
者夫失其剛而無中饋之具也五凶者夫順從其妻
而凶也○初與四為正應婦責備夫以夫婦之常道
亦人情之所有者然必夫婦居室之久情事孚契而
後可以深求其常道也但其性格入方交四之始即
深以夫婦之常道求之則彼此之情未免乖矣故有
浚恒之象占者如此則雖貞亦凶而無攸利也

象曰浚恒之凶始求深也

求者中饋之酒漿器皿衣服首飾之類也

九二悔亡

以陽居陰本有悔矣以其久中故其悔亡亡者失之
于初而改之于終也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中焉止矣人能恒久于中豈止悔亡孔子
之言蓋就周公之久辭而美之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽德居正故得稱德不恒其德者改節也居巽之極
為進退為不果改節之象也以變坎為離疑此心不
定亦改節之象也長女為長男之婦不恒其德而改
節則失其婦之職矣既失其職則夫不能容而婦被
羞矣或者外人也承者進也羞者致滋味也變坎有
飲食之象羞之象也因婦見艱外人與夫進其羞也
貞者九三位正也若依舊註羞作羞恥則下忘字重
言羞矣○九五位雖得正然過剛不中當雷風交接
之際雷動而風從不能自守故有不恒其德或承之
羞之象雖正亦可羞矣故戒占者如此

象曰不恒其德元所容也

元所容者夫不能容其婦而見黜也所以使外人進其羞也

九四田无禽

應爻為地道又震為大塗故曰田與師卦田有禽之田同本卦大象與師卦大象皆與小過同故皆曰禽應爻巽為鵠亦禽之象也應爻深入與井下卦同巽故皆曰無禽也師卦所應剛實故有禽本卦所應陰虛故无禽○九四以陽居陰久非其位且應爻深入故有田无禽之象既无禽則不能與妻備中饋之具夫非其夫矣故其象占如此

象曰久非其位安得禽也

久非其位則非所久而久矣故不得禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜以柔順為常是因人成事矣所以凶此爻變兌為少女又為妾婦人之象也

婦人以順為正故吉○六五恒其中德正矣故有恒

其德貞之象但剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也故占者有吉有凶又如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫順從乃其宜也制者裁制也從婦者從婦人順從之道也夫子剛果獨斷以義制事若如婦人之順從妻靡甚矣宜其所宜故凶

上六振恒凶

振去解

振者奮也舉也整也振恒者振動其恒也如宋時祖宗本有恒久法度王安石以祖宗不足法乃紛更舊制正所謂振恒也凶者不惟不能成事而反情事也在下入乃巽之性浚恒也在上動乃震之性振恒也方恒之始不可浚而乃浚既恒之終不可振而乃振故兩爻皆凶○上六陰柔本不能固守其恒者也且居恒之極震震之終恒極則反常震終則過動故有

振恒之象占者之凶可知矣

象曰振恒在上大元功也

大元功者不惟元功而大元功也曰大者上而元益于國家下而不利于生民安石靖康之禍是也

䷧ 艮上

遯者退避也六月之卦也不言退而曰遯者退止有退後之義無避禍之義所以不言退也為卦天下有山山雖高其性本止天之陽性上進遯避而去故有遯去之義且二陰生于下陰漸長小人漸盛君子退而避之故為遯也序卦恒者久也物不可以久居其所久則變變則去此理之常所以次恒

遯亨小利貞

亨為君子言也君子能遯則身雖遯而道亨小者陰柔之小人也指下二陰也利貞者小者利于正而不害君子也若害君子小人亦不利也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

浸居鵠反

以九五爻釋亨以下二陰爻釋利貞而贊之遯而亨者惟遯乃亨見其不可不遯也剛指五當位者當中正之位而應者下與六二相應也時行言順時而行也身雖在位而心則遯此所以謂之時行也九五有中正之德六二能承順之似亦可以不必于遯然二陰浸而長時不可以不遯知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也浸而長其勢必至于害君子故戒以利貞時義大者陰雖浸長尚未盛大且九五與二相應其陽漸消之意皆人之所未見而忽畧者是以苟且留連而不能決去也當此之時使不審時度勢則不知遯若春戀祿位又不能遯惟有明哲保身之智又有介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以嘆其時義之大漢元成之時弘恭石顯得志于內而蕭望之劉向朱雲皆得巨禍桓靈之際曹節王甫得志于內而李膺陳蕃竇武皆被誅戮者均不知遯

之時義者也易中大矣哉有二有賢美其所係之大者豫革之類是也有稱嘆其所處之難者大過遯之類是也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

遠去

惡者惡聲厲色疾之已甚也嚴者以禮律身無可議之隙而凜然不可犯也不惡者待彼之禮嚴者守己之節天下有山天雖無意于絕山而山自不能以及乎天遯之象也故君子以遠小人不惡而嚴曰不惡而嚴則君子無心于遠小人而小人自遠與天之無心于遠山而山自絕于天者同矣遠小人民止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

遯者居當遯之時也尾者初也因在下故曰尾厲者天下賢人君子皆以遯去是何時也豈不危厲往者往而遯去也本卦遯乃陽剛與陰不相干涉故不可往且初在下無位又陰柔所居不正無德無位無德

則無聲聞不過凡民耳與遯去之賢人君子不同遯之何益○初六居下當遯之時亦危厲矣但時雖危厲而當遯者非初之人故教占者勿用遯去但晦處以俟時可也

象曰遯尾之厲不往何災也

不遯有何災咎所以勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說音脫

執者執縛也艮性止執之象也黃中色指二應爻錯坤牛之象也勝者任也脫者解脫也能勝其脫欲脫即脫矣莫之勝脫者不能脫也言執縛之以黃牛之皮與九五相交之志堅固不可脫也本卦遯者乃陽初與二陰爻皆未遯故此爻不言遯字○二陰浸長近于上體之四陰已凌迫于陽矣然二與五為正應二以中正順應乎五五以中正親合乎二正所謂剛當位而應不凌迫乎陽可知矣故有執之用黃牛之革莫之勝說之象占者當是時亦當如是也

象曰執用黄牛國志也

堅固其二五中正相合之志也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

繫者心維係而眷戀也高祖有疾手勅惠帝曰吾得疾隨困以如意母子相累其餘諸兒皆足自立哀此兒猶小也曹瞞臨死持姪女而指李豹以示四子曰以累汝因泣下此皆所謂繫也中爻為巽巽為繩繫之象也繫遯者懷祿徇私隱忍而不去也疾者利欲為纏魔困苦之疾也厲者禍伏于此而危厲也臣者僕也妾者女子也指下二陰也乃三所繫戀之類也蓋臣妾也宮室也利祿也凡不出于天理之公而出于人欲之私者皆陰之類也皆人之所係戀者也本卦止言臣妾者因二陰居下位故也畜者止也與利卦順而止之同止之使制于陽而不陵上也艮畜止象又為閹寺臣之象又錯兌妾之象○九三當陰長陵陽之界與初二又同體下比于陰故有當遯而

係戀之象既有所繫則不能遯矣華疾而厲之道也

然艮性能正惟剛正自守畜止同體在下二陰馭之以臣妾之正道使制于陽而不陵上斯吉矣故又

教占者必如此

象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾言不可大事也

疾憊者疲憊于私欲困而危矣不可大事者出處去就乃大夫之大事知此大事方知其遯若畜止臣妾不過以在我艮止之性禁令之爾乃小事也九三繫遯能此小事亦即吉矣豈能決斷其出處去就之大

事哉

九四好遯君子吉小人否

好乃相反否方有反

三比二故曰繫四應初故曰好好者愛也繫者縛也愛者必眷戀而縛縛者因喜悅而愛其實也好遯者又好而又遯也好者爵位利祿愛慕之事也遯者審時度勢見幾之事也好者四也遯者九也陽居陰位陽可為君子陰可為小人故可好可遯也所以聖

人設小人之戒否者不也○九四以剛居柔下應初六故有好而不避之象然乾體剛健又有避而不好之象占者顧其人何如耳若剛果之君子則有以勝其人欲之私止知其避不知其好得以遂其潔身之美故吉矣若小人則徇欲忘反止知其好不知其避避豈所能哉故在小人則否也

象曰君子好遯小人否也

君子剛果故好而知避必于其遯小人陰柔故好而不知其遯惟知其好矣

九五嘉遯貞吉

嘉遯者嘉美乎六二也當二陰浸長之時二以艮體執之以黃牛之革不凌犯于陽且志可謂堅固矣為君者不嘉美以正其志安能治遯故貞吉人君無逃遯之理玄宗幸蜀安得為嘉○九五陽剛中正有治遯之才者也當天下賢人君子遯去之時下應六二之中正見六二之志固乃廢嘉之表正其志以成其

不害賢人君子之美正而且吉之道也故其象占如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

二之固志者堅固其事上之志臣道中正之心也五之正志者表正其臣下之志君道中正之心也二五小象皆同言志字所以知五廢嘉乎二

上九肥遯无不利

肥者疾態之反遯字從豚故初六言尾上九言肥皆象豚也以陽剛之賢而居膏澤之上睥睨盡背英非道德之豐腴手舞足蹈一皆仁義之膏澤心廣體胖何肥如之無不利者天子不得臣諸侯不得友堯雖則天不臣飲犢之高武既應人終全孤竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之○諸爻皆疑二陰之浸長心既有所疑而戚戚則身亦隨之而疾瘠矣安能肥乎惟上九以陽剛而居卦外去柔最速無所係應獨無所疑蓋此心超然于物外者也故有肥遯之象占

者无不利可知矣

象曰肥遯无不利无所疑也

无所疑者不疑二陰之浸長而消陽也无所疑所以
逍遙物外不至于愁苦而禱

三

乾下
震上

大壯者大者壯也大謂陽也四陽盛長故為大壯二
月之卦也為卦震上乾下乾剛而震動大壯之義也
又雷之威震于天上聲勢壯大亦大壯之義也序卦
遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽衰
而遯也壯者陽盛而壯也衰則必盛消長循環之理
所以次遯

大壯利貞

陽壯則占者吉亨不必言矣然君子之所謂壯者非
徒以其勢之盛乃其理之正也故利于正陰之遯不
正則小人得以陵君子故遯言小者利于貞陽之遯
不正則君子不能勝小人故大壯言大者利于貞大

壯綜遯二卦本是一卦故卦下之辭如此

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

以卦體卦德釋卦名又釋利貞之義而極言之陽長
過中大者壯也蓋正月泰陽雖長而未盛三月大陽
已盛而將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣且乾剛
震動剛則能勝其人欲之私動則能奮其必為之志
何事不可行哉此其所以壯也卦體則勢壯卦德則
理壯所以名壯大者正也言大者自無不正也凡陽
明則正陰濁則邪自然之理故利于貞若不貞則非
大矣正大者正則無不大也天地之情者覆載生成
所發之情也一通一復皆一誠之貫徹豈不正既正
豈不大故曰正大蓋大者壯以氣言乃壯之本體也
大者正以理言所以運壯之道也正大而天地之情
可見又推極上天下地莫非此正大之理非特人為
然也一陽來復見天地之心四陽見其情仁者天地

之心情則其所發也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

非禮者人欲之私也履者踐履也非禮弗履則有以克勝其人欲之私矣也惟剛健以動者可能矯裁其強何壯如之雷在天上大壯者以聲勢而見其壯也君子非禮弗履大壯者以克勝其私而見其壯也初九壯于趾征凶有孚

震為足又初在下趾之象也征凶者征則必裁抑擄斥也孚者自信其陽剛之正德也初以陽居陽乾之剛未盛也故有孚至三則乾剛極矣故貞厲○初九陽剛處下當壯之時壯于趾者也故有壯趾之象以是而往凶之道也然陽剛居正本有其德故教占者惟自信其德以甘窮困不可有所往往則凶矣象曰壯于趾其孚窮也

既無應援又卑下無位故曰窮當壯進之時有其德而不能進則必凶乃處窮之時矣故惟自信其德

以自守可也是其孚者不得已也困窮也故曰其孚窮賢人君子不偶于時棲止山林者多是如此

九二貞吉

中則無太過不恃其強而猛于必進所以此爻貞吉○九二以陽剛當大壯之時居中而不過于壯蓋正而吉者也故其占如此

象曰九二貞吉以中也

以中者居中位也與解卦得中道未濟中以行正同中立而不倚強哉矯九二有馬

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸力為切

罔者無也言不用也君子以義理為勇以非禮弗履為大壯故不用壯也羝羊壯羊也羸者瘦也病也羝羊恃其強壯乃觸其藩其角出于藩之外易去而難反不能用其力是角之壯者反為藩所困制而弱病矣故曰羸其角也本卦大象兌中爻為兌皆羊之象故諸爻皆以羊言之震為竹為羴藩之象也觸藩者

用壯之象也陽居陽位故曰貞羸角者又貞厲之象也○九三過剛不中又當乾體之終交震動之際乃純用血氣之強過于壯者也然用壯為小人之事君子以義理為主豈其所用哉故聖人戒占者曰惟小人則用壯君子則不用也苟用其壯雖正亦厲亦如羊之觸藩羸角也壯其可恃戒之之嚴故占中之象又如此

象曰小人用壯君子罔也

言用壯者小人之事君子則無此也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

貞吉悔亡者惟正則吉而悔亡也決破也藩決不羸承上文而言也三前有四之阻隔猶有藩焉四前二陰則藩決而可前進矣震為大塗尾為咥決藩決之象也輓與輻同車輪之中幹也車之敗常在折輓輓壯則車強矣四變坤大輿之象也壯于大輿之輓言尚往而可進也此二句又貞吉悔亡之象也○九四

當大壯之時以陽居陰不極其剛前無困阻而可以尚往矣故其占中之象如此

象曰藩決不羸尚往也

尚往者前無困阻而可以上進也

六五喪羊于易悔易

亦

易即場田畔地也震為大塗場之象也○本卦四陽在下故名大壯至六五無陽則喪失其所謂大壯矣故有喪羊于易之象既失其壯則不能前進僅得无悔而已故其象占如此

象曰喪羊于易位不當也

位不當者以柔居五位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

震錯巽為進退退遂之象也艱者處之艱難而不忽慢也吉者无攸利者終得攸利也六五已喪羊矣而上六又羝羊觸藩者蓋六五以一爻言也上六則合一卦而言也三則剛之極上則動之極所以又象皆

同○上六壯終動極所以觸藩而不能退然其質本柔又不能遂且進也故有觸藩不能退遂之象占者之元攸利可知矣然猶幸其不剛而不妄進也若占者能艱以處之則得以遂且進而吉矣

彖曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳者慎密也不詳者當壯終動極之時不能度勢而行審幾而進也既詳則能艱矣咎者不能退不能遂之咎也惟艱則能詳而咎不長矣心思之艱難所以能詳識見之詳明所以方艱

坤下
離上

晉者進也以日出地上前進而明也不言進而言晉者進止有前進之義無明之義晉則有進而光明之義所以不言進也序卦物不可以終壯故受之以晉蓋物既盛壯則必前晉所以次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫者賜與也蕃庶見其思之者隆

三接見其禮之者頻坤錯乾馬之象中爻艮綜震震為蕃蕃之象庶者衆也坤為衆庶之象蕃庶者言所錫之馬衆多也晝日離之象離居三三之象艮為手相接之象日者君也坤者臣也坤為邑國日在地上照臨其邑國之侯有寵而錫馬三接之象易止有是象無是事如棟橈金車玉鉉之類皆是也諸儒不知象乃以周官校人大行人實之失象旨矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

釋卦名又以卦象卦德卦綜釋卦辭明出地上者離日出于地之上也順而麗乎大明者坤順而附麗乎大明也柔進而上行者晉綜明夷因二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰晉晝也明夷誅也言明夷下卦之離進而為晉上卦之離也若以人事論明出地上乃世道維新治教休明之時也順以臣言大明以君言順者小心承順也麗者猶言繫龍附鳳翼也柔

進而上行則成虛中矣是虛中下賢之君而居于五之位也上句以時言中句以臣之德言下句以君言言為康侯者必隆是時備是德過是君方得是寵也象曰明出地上晉君子以自昭明德

地乃陰土譬之人欲之私自者我所本有也日本明入于地則暗矣猶人之德本明但溺于人欲之私則暗矣故自昭其明德亦猶日之出地也自昭者格物致知以去其蔽明之私誠意正心修身以踐其自昭之實也明德者即行道而有得于我者也天下無道外之德即五倫體之于身也此德塞乎天地橫乎四海如果日當空人人得而見之故曰明非大學舊註虛靈不昧之謂也至健莫如天故君子以之自強至明莫如日故君子以之自昭所以二象皆以自字言之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

推音
崔

晉如者升進也崔者崔嵬之崔高也中爻艮山在坤

土之上崔之象也四近君又陽爻故有崔如之象若以為推如則與小象獨行正不相合矣依鄭為南山崔崔之崔是也貞者盡其在我不畔援苟且汲汲以求進也吉者終得遂其進也罔孚者二三不信之中爻坎為狐疑不信之象也當升進之時衆人通欲進初卑下故二三不見信觀小象曰獨行正六三曰衆允可知矣裕者不以進退為欣戚從容以處之而我之自修者猶夫初也无咎者不失其身也貞即下文罔孚裕无咎○初六以陰居下當升進之時而應近君之四故有晉如崔如之象占者守正則吉矣設或不我見信不可急于求信惟寬裕以處之則可以无咎矣若求信之心切則不免枉道失身安得无咎此所以利貞則吉也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行者獨進也中爻艮線震足行之象也正者應與之正道也言升進之時四陽在上近乎其君赫赫崔

崑初又早下衆人不進而初獨進之似不可進矣然
四與初為正應進之亦正道也未害其為進也未受
命者離日在上未受君王之命也未受命則無官守
所以得綽綽有餘裕應四未應五故曰未受命六二
曰受茲介福于王母二受字相同中爻艮為手有授
受之象故文王卦辭曰接初二爻皆言受皆有手象
六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

中爻坎為加憂為心病愁之象也其所以愁者四乃
大臣中鼯鼠之小人也近君而據下三爻升進之路
二欲升進無應援五陰柔二愁五之不奮四邪僻二
愁四之見害此其所以愁也貞者中正之德也初六
之貞未有貞而勉之也六二之貞因其本有而教以
守之也吉者中正之德久而必彰上之人自當求之
下文所言受介福于王母是也介者大也受介福者
應六五大明之君因其同德而任用之加之以寵祿
也王母者六五也離為日王之象也離為中女母之

象也○六二中正上無應援故有欲進而愁之象占
者如是而能守正則吉而受福矣

象曰受茲介福以中正也

以中正者以六二有此中正之德也八卦正位坤在
二所以受介福詳見雜說

六三衆允悔亡

坤為衆衆之象也允者信也初閏孚未允也二愁如
猶恐未允也三則允矣悔亡者亡其不中正之悔也
○六三不中正當欲進之時宜衆所不信而有悔矣
然所居之地近乎離明又順體之極有順上向明之
志則所謂不中正者皆因親近其大明而中正矣是
以衆皆信之同下二陰上進故有衆允之象而占者
則悔亡也

象曰衆允之志上行也

上者大明也上行者上順麗于大明也上從大明之
君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞吉

能音石
亦切

鼫鼠廣韻以為螻蛄則非鼠矣玉篇以為形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色則又鼠之異者也蔡邕以為五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮本能避不能度谷能穴不能掩身能走不能先人則飛鼠也郭景純以為形大如鼠好在田中食粟豆則田鼠也廣韻鼫字與碩字同一類二字從石皆音石詩碩鼠刺貪碩大也陽大陰小此又陽故為大鼠即詩之碩鼠無疑矣中又艮變又亦艮鼠之象也鼠竊人之物然晝則伏藏夜則走動蓋不敢見日而畏人者也離為日晉者晝也鼠豈能見之哉但當進之時見衆人俱進彼亦同進不復畏其晝矣貞者當進之時九四晉如非不正也○九四不中不正當晉之時竊近君之位居三陰之上上而畏六五大明之知下而畏三陰羣小之忌故有鼫鼠日下惟恐人見之象占者如是雖正亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當者不中不正也

六五悔亡失得勿恤往吉元不利

恤者憂也中又坎為加憂恤之象也五變則中又不成坎故不憂而勿恤矣火無定體條然而活條然而沒失得其常事也凡易中遇離或錯離或中又離皆言失得二字如比卦九五錯離曰失前禽隨卦六三變離曰失小子隨有求得噬嗑九四曰得金矢六五曰得黃金坎卦錯離六二曰求小得明夷九三曰得其大首解卦九二錯離曰得黃矢鼎卦初六曰得妾震卦六二變中又為離曰七日得漸卦中又離六四曰得其桷豐卦六二曰得疑疾旅九四曰得資斧巽上九變坎錯離曰喪其資斧得喪皆一意也既濟六二曰七日得未濟上九曰失是則或失或得不以為事者乃離之本有也非戒辭也本卦以象論日出地上乃朝日也非日中之是以德論居大明之中

而下順從之以卦變論為飛龍在天之君六爻獨此
又善所以小象曰往有慶也悔亡者中以行正也失
得勿恤者虛中則廓然太公不以失得累其心也故
吉元不利○六五柔中為自昭明德之主天下臣民
莫不順而麗之是以事皆悔亡而心則不累于得失
持此以往蓋吉而无不利者也占者有是德斯應是
占矣

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶即吉元不利

上九晉其角維用伐邑屬吉元咎貞吝

晉其角與姤其角同晉極明終日已晚矣角在首之
上晉其角言欲進而前無其地矣甚言其前無所進
也維者維繫也繫總其三之陰私也陽繫總于陰私
皆不光明之事所以孔子小象但陽比于陰者皆曰
未光離為戈兵坤為衆此又變震衆人戈兵震動伐
邑之象也故離卦上九變震亦曰王用出征邑即內

卦坤之陰土也謙見謙卦伐邑即同人伏戎于莽之
意凡易經大辭無此事而有此象如此類者甚多屬
吉元咎者言其理也言邑若理可以伐雖危屬亦吉
而无咎也吉元咎即下文之貞也貞吝者言雖當伐
亦可羞也○上九明已極矣又當晉之終前無所進
此心維繫總于王爻所應之陰私而已故有晉其角
維用伐邑之象夫繫總其私以伐邑其道本不光明
然理若可伐而伐之事雖危屬亦吉而无咎但前無
所進既不能成康侯先明之書反繫總其私以伐邑
雖邑所當伐其事故貞亦可羞矣安得吉而无咎哉
故戒占者以此

象曰維用伐邑道未光也

此又變震下乃順體陰陽相應性順情動宜有光明
之事

離上

夷者傷也為卦坤上離下日入地中明見其傷與晉

相綜故曰明夷序卦晉者進也進而不已必有所傷
理之常也所以次晉

明夷利艱貞

艱貞者艱難委曲以守其貞也蓋暗主在上去之則
忘國又有宗國同姓不可去者比之則失身又當守
正然明白直遂守正又不免取禍所以占者利艱貞
以守正而自晦其明也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王
以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

反旦

以卦象釋卦名又以文王釋卦德以箕子釋卦辭內
文明者離也外柔順者坤也此本卦之德也蒙者遭
也以蒙大難者言以此德而遭此明傷之時也文王
以之者言文王遭紂之因用此卦之德所以內不失
已外得免禍也晦其明者晦其明而不露也大難關
天下之難內難一家之難正其志者不失其正也不

失其正又不顯其正是謂晦其明而利艱貞之義也
箕子為紂近親外而佯狂內而明哲是即晦其明也
故曰箕子以之大抵箕子之難雖與文王同其艱貞
然文王為西伯散宜生之使以珍物美女獻于紂而
西伯即出羑里矣若箕子佯狂則必要君知其真狂
左右國人亦知其真狂再不識其佯狂至牧野之師
誅君弔民方釋箕子之囚箕子逃之朝鮮武王以朝
鮮封之因以洪範授于武王人方知其不狂則箕子
艱貞難于文王多矣故以艱貞係箕子之下要之天
命與周故文王之明夷處之易天命廢殷故箕子之
明夷處之難雖人為實天意也文王箕子一而已矣
象曰明入地中明夷君子以裒衆用晦而明
坤為衆故言裒衆用晦而明者不用明為明用晦為
明也言戒本聰明睿知乃不顯其明若似不明者以
晦為明此之謂用晦而明也若以晉明夷相綜並論
之地在下日在上明在外也君子以之則絕去其人

欲之私以自昭明德亦如日之極其高明常升于萬物之上此修己之道當如是也地在上日在下明在內也君子以之則存其寬厚渾含之德去其刻鵠殘忍之私以之推衆如小過必赦使人不求備罪茲惟輕脅從罔治之類皆是也古之帝王見而前號以蔽其明雖彌塞耳以蔽其聽亦此意此則居上之寬治人者當如是也故明夷之大象曰推衆用晦而明修己治人二卦之象畫之矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

明夷于飛者傷其飛之翼也垂其翼者其翼見傷而垂翼也離為雉鳥之象也此又變艮獨一陽在中卦之中為鳥身初與六上下為翼故小過初六曰飛上六亦曰飛皆以翼言也此又居初故曰垂翼也垂其翼而猶能飛則傷亦未太重矣三日不食者離居三三之象也離為日三日之象也離中虛又為大腹空

腹不食之象也于行方見幾而欲行也不食者自悲其見傷而不食也此又舊指伯夷恥食周粟之事有攸往者于行而長往也中又震足行而長往之象也主人者所適之主人對君子之言也有言者主人不相合言語譏傷其君子也卦錯乾乾為言有言之象也象為飛占為行為往象為垂翼占為不食有言象占俱分明○初九陽明在下當傷之時故有飛而垂翼之象占者不惟方行而有不食之厄及長往而猶有言語之譏此其時之所遭不可得而避者安其義命可也

象曰君子于行義不食也

義之所在見幾而作不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于左股言傷之猶未在上體也以去暗君雖不如初之速然亦不得言近故以足之上股象之中又為震震錯巽股之象也此又變中又為兌兌絲巽亦股

之象也明夷象人身故初二為股三四為腹五上為首股居下體蓋以人身上下為前後也凡易中言左者皆後字詳見師卦並本卦六四拯者救也此又變乾為健為良馬馬健壯之象也言用健壯之馬以救之則吉矣文王因于羑里夷手左股也散宜生之徒獻珍物晏女用拯馬壯也脫羑里之囚得專征伐吉也○六二去暗主稍遠故有傷下體左股之象然二有中正之德能遠以救之則吉矣故其象占如此

象曰六二之吉順以則也

順者外柔順也則者法則也言外雖柔順而內實文明有法則也所以用拯馬壯也因六二中正故言順以則

九三明夷于南狩得其所大首不可疾貞

南狩者去南方狩也離為火居南方南之象也離為戈兵中又震動戈兵震動出征遠討之象也大首者元惡也坤錯乾乾為首首之象也居天位大首之象

也不可疾者不可至也九三雖剛明臣也上六雖昏暗君也必遲遲以俟之出于萬一不得已如天命未絕人心尚在則一日之間猶為君臣也征者伐暴救民其事正也故不可疾惟存于貞若至以富天下為心是疾而不貞矣○九三以陽剛居明體之上而居于至暗之下正與上六暗主為應故有白明陰害得其大首之象然不可至也故有不可疾惟主于貞之戒占者有成湯文武之德斯應是占矣

象曰南狩之志乃大得也

志與有伊尹之志則可之志同得天下有道得其民也得其民者得其心也故除殘去暴必大得民心不然以暴易暴安能行南狩之志

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻指微子言蓋初爻指伯夷二爻指文王三爻指武王五爻指箕子上六指紂則此爻乃指微子無疑矣左腹者微子乃紂同姓左右腹心之臣也坤為腹

腹之象也此又變中爻為巽其為人入之象也因六四與上六同體故以腹心言之然必曰左腹者右為前左為後今人言左邊師卦六四左次是也六四雖與上六同體然六五近上六在前六四又隔六五在後是六五當入其右而六四當入其左矣故以左言之坤為黑腹中乃黑暗幽隱之地也心者心意也明夷者紂也明夷之心者紂之心意也出門庭者遷去也中爻震鯨艮為門門之象也震是動出門庭之象也言微子終日在腹裏左邊黑暗幽隱之中已得明夷之心意知其晷虐無道必亡天下不可輔矣于是出門庭而歸周書云吾家遷于荒又曰我不顧行遷正此又之意也○六四陰柔得正與上六同體已于幽暗之中得其晷虐之心意故有人腹獲心之象于是出門庭而遷去矣占者得此亦當遷去也象曰入于左腹獲心意也

凡人腹中心事難以知之今人于左腹已得其心意

知其不可輔矣微子所以去也

六五箕子之明夷利貞

六五居至闇之地近至闇之君然有柔中之德晦其明而正其志所以伴狂受辱也居明夷如箕子乃貞之至矣故占者利貞諸爻以五為君位故周公以箕子二字明之上六以登天二字明之又凡三與上六為正應曰得其大首皆欲人知上六之為君也易不可為典要者以此然周公又辭必以上六為君者何也蓋九三明之極惟武王可以當之上六闇之極惟紂可以當之若六五有柔中之德又非紂之所能當也

象曰箕子之貞明不可息也

不可息者耿耿不昧常存而不息也明不可息者言明可晦不可息以其在內不露所以為貞也

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者日落不明而晦也初登于天者日在地上

也後入于地者日在地下也本卦原是日在地下傷其明名為明夷上六為明夷之主至此則明夷成矣故復以明夷之本象言之○上六以陰居坤土之極昏闇之至者也惟其昏闇之至不明而晦是以初則尊為天子有可傷人之勢專以傷人之明為事終則自傷而墜厥命欲為匹夫而不可得矣故有日落不明而晦初雖登天而後入地之象其象如此而占者可知矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言言日居天上能照四國亦如人君高位得傷人之勢也失則以德言言為人君止于仁視民如傷者也豈可以傷人為事哉君以傷人為事失其君之則矣是以始而登天以傷人而終于自傷也文王之順以則者外柔順而內實文明凡事道有法則文王之所以興紂之失則者居坤順之極而內實昏暗凡事通失法則紂之所以亡故二六皆言則字

周易集註卷八

明 來知德 撰

䷥ 離下

家人者一家之人也八卦正位巽在四離在二此卦巽以長女而位四離以中女而位二三四皆得八卦正位又九五六二內外各得其正皆家人之義也序卦夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人所以次明夷

家人利女貞

言占者利于先正其内也以占者之身而言也非女之自貞也蓋女貞乃家人之本治家者之先務正雖在女而所以正之者則在丈夫故曰利女貞

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

釋卦名卦辭而推言之男女二字一家之人盡之矣

父母亦男女也曰男女即卦名也女正位乎内男正位乎外正即卦辭之貞也本義上父初子之說非也吳幼清以五為巽女之夫三為離女之夫亦非也惟依彖辭女正男正二句則卦名卦辭皆在其中矣言女正位乎内男正位乎外男女正乃天地間大道理原是如此所以利女貞嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也尊無二上之意言一家父母為尊必父母尊嚴内外整肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦順各盡其道而後家道正正家而天下定矣定天下係于一家豈可不利女貞此推原所以當女貞之故

彖曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出者火熾則炎上而風生也自内而及外之意知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出也有物者有實物也言之不虛也言

考則實能考言弟則實能弟也有恒者能恒久也行
之不變也考則終身孝弟則終身弟也言有物則言
顧行行有恒則行顧言如此則身修家齊風化自此
出矣

初九開有家悔亡

開者防也闕也其字从門从木木設于門所以防闕
也又變艮為門又為止亦門闕止防之意也闕有
家者闕一家之衆使其父父子兄兄弟夫婦夫婦
婦也○初九以離明陽剛處有家之始離明則有豫
防先見之明陽剛則有整肅威如之吉故有闕其家
之象以是而處家則有以潛消其一家之潰亂而悔
亡矣故其象占如此

象曰開有家志未變也

九五為男剛健得正六二為女柔順得正在初之時

正志未變故易防闕也

六二无攸遂在中饋貞吉

攸者所也遂者專成也无攸遂者言凡闔外之事皆
聽命于夫無所專成也饋者餉也以所治之飲食而
與人飲食也饋食內事故曰中饋中又坎飲食之象
也言六二無所專成惟中饋之事而已自中饋之外
一無所專成也○六二柔順中正女之正位于內者
也故有此象占者如是貞則吉矣

象曰六二之吉順以巽也

順以巽者順從而卑巽乎九五之正應也易小象言
順以巽者三蒙六五中爻為順變爻為巽漸六四變
乾錯坤為順未變為巽本卦亦變乾錯坤為順應爻
為巽三順以巽皆同

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃呼
海反

家人者主乎一家之人也惟此爻獨稱家人者三當
一卦之中又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主
方敢嗃嗃也嗃嗃嚴大之聲嘻嘻數聲婦者兒婦
也子者兒子也○九三過剛不中為衆人之主故

有嗃嗃之象占者如是不免近于傷恩一時至于悔
屬然家道嚴肅倫叙整齊故漸趨于吉夫曰嗃嗃者
以齊家之嚴而言也若專以嗃嗃為主而無惻怛聯
屬之情使婦子不能堪而至有嘻歎悲怨之聲則一
家乖離反失處家之節不惟悔屬而終至于吝矣因
九三過剛故又戒占者以此

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節者竹節也不過之意不過于威不過于愛也處家
之道當威愛並行家人嗃嗃者威也未失處家之節
也若主于威而無愛使婦子不能容則反失處家之
節矣

六四富家大吉

巽為近市利三倍富之象也又變乾為金為玉亦富
之象也承乘應皆陽則上下內外皆富矣記曰父子
篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥字即富字因本卦六
爻皆中正而吉所以說此富字亦因本爻有此象也

若家庭之間不孝不弟無仁無義縱金玉滿堂將何
為哉然則周公之所謂富者必有所指歸觀孔子小
象之順在位可知矣○六以柔順之體而居四得正
下三爻乃一家之人皆所管攝者也初能闢家二位
乎內而主中饋三位乎外而治家之嚴家豈不富而
四又以巽順保其所有惟享其富而已豈不大吉是
以有富家之象而占者大吉也

象曰富家大吉順在位也

以柔順居八卦之正位故富順在位見前八卦正位

圖

九五王假有家勿恤吉

假音

假至也自古聖王未有不以修身正家為本者所謂
刑于寡妻至于兄弟以御于家邦是也有家即初之
有家也然初之有家家道之始五之有家家道之成
大意謂初開有家二主中饋三治家嚴四巽順以保
其家故皆吉然不免有憂恤而後吉也若王者至于

有家不恤而知其吉矣蓋中又坎憂恤之象此又出于坎之外故勿恤○九五剛健中正臨于有家之上蓋身修家齊家正而天下治者也不憂而吉可知矣故其占如此

象曰王假有家交相愛也

交相愛者彼此交愛其德也五愛二之柔順中正足以助乎五二愛五之剛健中正足以刑乎二非如常人情感之愛而已以周家論之以文王為君以太姒為妃以王季為父以大任為母以武王為子以邑姜為婦以周公為武王之弟正所謂父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦也彼此皆有德故交愛其德非止二五之愛而已孔子曰無憂者其惟文王乎惟其交相愛所以無憂恤

上九有孚威如終吉

一家之中禮勝則離寡恩者也樂勝則流寡威者也

有孚則至誠惻怛聯屬一家之心而不至乖離威如

則整齊嚴肅振作一家之事而不至潰亂終吉者長久得吉也○上九以剛居上當家人之終故言正家長久之道不過此二者而已占者能誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

反身修身也如言有物行有恒正倫理篤恩義正衣冠尊瞻視凡反身整肅之類皆是也如是則不惡而嚴一家之人有不威之畏矣

䷤ 兄下

睽字從目目少睛也目主見故周公又解初曰見惡人三曰見輿曳上曰見豕負塗皆見字之意若從耳亦曰睽蓋耳聾之甚也睽乖異也為卦上離下兌火失上澤潤下二體相違睽之義也又中少二女同居志不同亦睽之義也序卦家道窮必乖故受之以睽家道窮者敎家之道理窮絕也無敎家之道理則乖異矣所以次家人睽終家人家人離之陰在二巽之

陰在四皆得其正睽則兌之陰居三離之陰居五皆居陽位不得其正不正則家道窮故曰家道窮必乖故受之以睽

睽小事吉

彖辭明

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

以卦象卦德卦辭卦體釋卦名卦辭極言其理而贊之火燥炎上澤濕就下物性本然之睽中女配坎少女配艮人情必然之睽故名睽兌說離明說麗乎明也柔進而上行者睽離家人二卦同體文王繇為一卦故離卦曰睽外也家人內也言家人下卦之離進而為睽之上卦六得乎五之中而下應乎九三之剛也三者皆柔之所為柔本不能濟事又當睽乖之時

何由得小事吉然說麗明則有德進乎五則有佳應乎剛則有輔因有此三者是以小事吉也事同者知始作成化育之事同也志通者夫唱婦隨交感之情通也事類者聲應氣求感應之機類也天地不睽不能成造化男女不睽不能成人道萬物不睽不能成物類此其時用所以大也與坎蹇同

彖曰上火下澤睽君子以同而異

同者理異者事天下無不同之理而有不同之事異其事而同其理所以同而異如為襁褓曰同道而出處異微子比干箕子同仁而去就死生異是也彖辭言異而同彖辭言同而異此所以為聖人之言也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人元咎

喪馬

喪者喪去也中又坎為亟心之馬馬亟心倏然喪去喪馬之象也勿逐自復者不追逐而自還也見為悅體凡易中言見者皆勿逐自復如震之六二變見亦勿逐七日得既濟六二變見亦勿逐七日得是也坎

為盜惡人之象也中爻應反離持戈兵亦惡人之象也

故大有初爻曰無交害二爻曰小人害也曰小人則

指離矣見惡人者惡人未而我即見之不以惡人而

拒絕也離為目見之象也○初九當睽非之時上無

應與相援若有悔矣然陽剛得正故占者悔亡但時

正當睽不可強求人之必合故必去者不追惟聽其

自還來者不拒雖惡人亦見之此善于處睽者也能

如是則悔亡而无咎矣故又教占者占中之象如此

象曰見惡人以辟咎也

此言

當睽之時行動即有咎病故惡人亦不拒絕而見之

者所以避咎也答即睽非之咎

九二遇主于巷元咎

遇者相逢也詳見噬嗑六三遇毒巷有二街巷也里

巷也兌錯艮為徑路里巷之象也應爻離中虛街

巷之象也離為日主之象也當睽之時君臣相求必

欲拘堂陛之常分則賢者無自而進矣遇主于巷者

言不在廊廟之上而在于巷道之中如鄭禹諸臣之

遇光武是也○九二以剛中而居悅體上應六五

五正當人心睽非之時柔弱已甚欲思賢明之人以

輔之二以悅體兩情相合正所謂得中而應于剛也

故有遇主于巷之象占者得此睽而得合矣故元咎

象曰遇主于巷未失道也

本卦離為戈兵中爻離亦為戈兵兌為毀折中爻又

為坎陷言君臣相遇于巷蓋不失道義然當天下睽

乖之時外而前有戈兵後有戈兵中原坎陷內而主

又柔弱國勢毀折分崩離析正危迫之秋非但君擇

臣臣亦擇君之時也得一豪傑之士即足以濟睽矣

況又正應乎聖人見得有此象所以周公許其无咎

孔子許其未失道也所以易經要玩象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣音微剗
魚居反

上卦離為目見之象也見者六三與上九並見之也

又為牛牛之象也中爻坎輿之象也曳之象也曳者

施也引也掣者挽也兌錯艮為手挽之象也其人天者指六三與上九也六三陰也居人位故曰人上九陽也居天位故曰天周公爻辭之至此錯艮又為鼻鼻之象也刑剗去鼻曰剗鼻之上有戈兵剗之象也艮又為閹寺刑人不曰閹寺而曰剗者戈兵之刑在卦之上體也若閹寺則在下體矣然非真剗鼻也鼻者通氣出入之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如剗鼻然故取此象且者未定之辭言非真剗鼻也大意言車前必有牛六三在車中後二曳其車前四掣其牛所以上九見之而發怒也此正所謂元初也此皆本爻自有之象易惟有此象無此事如入于左腹之類是也後儒不悟象所以將此等陰辭通鶴突放過去了○六三不中不正上應上九欲與之合然當睽乖之時承乘皆不正之陽亦欲與之相合曳掣不能行上下正應見其曳掣不勝其怒故有此象然陰陽正應初雖睽乖而終得合也故其象

占如此

象曰見與曳位不當也元初有終遇剛也

陰居陽位故不當遇剛者遇上九也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元者大也夫者人也陽為大人陰為小人指初為大人也交孚者同德相信也屬者統統然危心以處之惟恐交孚之不至也○九四以陽剛當睽之時左右之鄰皆陰柔之小人孤立而無助者也故有睽孤之象然性本離明知初九為大人君子與之同德相信故又有遇元夫交孚之象然必危心以處之方可无咎故又教占者如此

象曰交孚无咎志行也

志行者二陽同德而相與濟睽之志行也蓋睽者乖之極孤者睽之極二德交孚則睽者可合孤者有朋志可行而難可濟不特无咎而已也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗字詳見同人六二噬膚詳見噬嗑六二言相合甚易如噬膚之柔脆也九二過主于卷曰主者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不足以濟天下之睽○六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應剛中之賢而虛己下賢之心甚篤故悔可亡有厥宗噬膚之象惟其合之甚易所以悔亡也占者以是而往睽可濟矣故无咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則可以濟睽故有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

說上活反

九四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之孤

自孤也因猜疑而孤也見者上九自見之而疑也負

者背也塗者泥也離錯坎坎為豕又為水豕負塗之

象也坎為隱伏載鬼之象也又為弓又為狐疑張弓

說弓心狐疑不定之象也變震為歸妹男悅女悅

男婚媾之象也冠指九二九四又坎為雨雨之象也

遇雨者遇六三也雨則三之象也三居澤之上乃雨

也○上九以陽剛處明終睽極之地猜疑難合故為

睽孤與六三本為正應始見六三與曳牛掣乃疑其

為豕又疑其非豕而乃鬼方欲張弓射之又疑其非

鬼乃脫弓而近于前乃六三也使非二四之寇上則

早與六三成其婚媾矣始雖睽孤終而羣疑亡又復

相合故有此象往遇雨又婚媾之象也占者凡事必

如是則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

惟羣疑亡所以遇雨吉

艮上坎下

蹇難也為卦艮下坎上坎險艮止險在前見險而止

不能前進蹇之義也序卦睽者乖也乖必有難故受

之以蹇所以次睽

塞利西南不利東北利見大人貞吉

塞難在東北文王圖艮坎皆在東北也若西南則無難矣所以利西南大人者九五也舊註坤方體順而易艮方體止而險又云西南平易東北險阻皆始于王弼獨曰西南為地東北為山後儒從之遂生此說而不知文王卦體乃與解卦相綜也

彖曰塞難也險在前也見險而能止知矣哉塞利西南往得中也
不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也
塞之時用大矣哉

難乃艮反和音智

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭而贊之難者行不進之義也坎之德為險居卦之前不可前進此所以名為塞也然艮止在後止之而不冒其險明哲保身者也不其智哉往得中者塞綜解二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰解緩也塞難也言解下卦之坎往而為塞上卦之坎所以九五得其中也訟卦剛來而得中者坎自需上卦來故曰來此卦解自下卦往故曰

往其道窮者解上卦之震下而為塞下卦之艮也塞難在東北今下于東北又艮止不行所以其道窮文王圖圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮往有功之往即往得中之往故利見九五之大人則往有功當位者陽剛皆當其位也八卦正位坎在五艮在三今二卦陽剛皆得正位有貞之義故貞吉漸卦巽艮男女皆得正位故彖辭同若以人事論往得中者是所往得其地據形勝而得所安也若非其地其道窮矣往有功者所依得其人也蓋陽剛中正以居尊位則其德足以聯屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往有功正邦者所處得其正正則行一不義殺一不辜而不為所以能明信義于天下而邦其底定矣有此三者方可濟塞故歎其時用之大與坎睽同

彖曰山上有水塞君子以反身修德

山上有水為山所阻不得施行蹇之象也君子以行
有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人安能濟其蹇
惟反身修德則誠能動物家邦必達矣此善于濟此
身之蹇者也

初六往蹇來譽

往來者進退二字也本卦蹇字從足艮鯨震震為足
故諸爻皆以往來言之譽者有智矣哉之譽也往以
坎言上進則為往入于坎矣來以艮言不進則為來
艮而止矣○六非濟蹇之才初非濟蹇之位故有進
而往則冒其蹇退而來則來其譽之象占者遇此亦
當有待也

象曰往蹇來譽宜待也

待者待其時之可進也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王者五也臣者二也外卦之坎王之蹇也中爻之坎
臣之蹇也因二五在兩坎之中故以兩蹇字言之六

二艮體有不獲其身之象故言匪躬匪躬者不有其
身也言王臣皆在坎陷之中蹇而又蹇不能濟其蹇
六二不有其身者因此蹇蹇之故也張巡許遠此又
近之○六二當國家蹇難之時主憂臣辱故有王臣
蹇蹇之象然六二柔順中正蓋事君能致其身者也
故又有匪躬之象占者得此成敗利鈍非所論矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

力雖不濟心已捐生有何所尤初六以不往為有譽
六二以匪躬為无尤有位無位之間耳

九三往蹇來反

來反者來反而比于二也此爻變坤為水地比來反
者親比于人之象也六二忠貞之臣但其才柔不能
濟蹇蹇而又蹇思剛明之人以協助之乃其本心所
以喜其反也○九三陽剛得正當蹇之時與上六為
正應但為五所隔故來反而比于同體之二三則濟
其二之翼順二則濟其三之剛明可以成濟蹇之功

矣故有往則塞而來反之象占者得此亦宜反也

象曰往塞來反內喜之也

內者內卦之二也二之陰樂于從陽故喜之

六四往塞來連

連者相連也許遠當祿山之亂乃對嚴巡曰君才十倍于遠由是惟帳之謀一斷于巡此六四之來連者也六二喜之者內之兄弟喜其已之有助也六四連之者外之朋友喜其人之有才也○六四近君當濟塞矣但六四以陰柔之才無撥亂興衰之畧于是來連于九三合力以濟故其象如此占者凡事親賢而後可

象曰往塞來連當位實也

陽實陰虛實指九三與獨遠實之實同當位實者言

九三得八卦之正位實當其位也陽剛得其正位則

才足以有為可以濟塞矣

九五大塞朋來

陽大陰小大者陽也即九五也言九五之君塞也朋

指三即九五同德之陽三與五同功異位者也上六

來碩應乎三者也六四來連比乎三者也三有團實

之才惟三可以濟塞然三與五非比非應不能從乎

其五惟二與五應乃君臣同其患難者餘四爻則不

當其責者也朋來合乎二以濟塞則諸爻皆共濟其

塞矣自下而上曰往自上而下曰來今曰朋來則知

六四三皆來合乎二也朋來之來即來反之來此爻

變坤坤為衆朋之象也自本爻言之所謂當位貞吉

以正邦也自上下諸爻言之所謂利見大人往有功

也所以大塞朋來○九五居尊有陽剛中正之德當

塞難之時下應六二六二固匪躬矣而為三者又來

反乎二而濟塞三之朋既來則凡應乎朋而來碩比

乎朋而來連皆翕然並至以共濟其塞矣故有大塞

朋來之象占者有是德方應是占也

象曰大塞朋來以中節也

中者中德也即剛健中正之德也節者節制也言為五者有剛健之中德足以聯屬之有九五之尊位足以節制之所以大塞朋來也

上六往塞來碩吉利見大人

碩者大也陽大陰小故言大不言大而言碩者九五已有大字矣來碩者來就三也吉者諸爻皆未能濟塞此獨能濟也見大人者見九五也○上六才柔未能濟塞且居卦極往無所之益以塞耳九三乃陽剛當位衆志之所樂從者反而就之則可以共濟其塞矣何吉如之若此者非因人成事也以九五大人之君方在塞中上與三利見之共濟其塞則往有功矣此其所以吉也故占者來碩則吉而見大人則利也若舊註來就九五則見大人為重複矣且小象曰志在内也若就九五則志在外卦不在内卦矣象曰往塞來碩志在内也利見大人以從貴也内指九三對外卦而言則曰内貴指九五對下賤而

言則曰貴志内所以尚賢從貴所以嚴分

三三 坎下 震上

解者難之散也居險能動則出于險之外矣解之象也又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解之象也序卦塞者難也物不可以終難故受之以解所以次塞

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

解往 賈反

風早也此最占者之辭言解利西南當往西南若不往來復于東北之地亦吉但往西南則早得吉不然來復于東北之地雖吉不若西南之早矣解與塞相綜解即解塞難故文王有此辭无所往者塞下卦乃艮止止則不往所以无所往也荀儒不知文王序卦所以註塞解二卦不咸其說

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得象也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

以卦德卦綜釋卦名卦辭又極言而贊之險之為物見天則訟見澤則困見山則蹇在外卦則屯惟坎險在內震動在外是動而出乎險之外得以免于險難所以名解也自下而上曰往自上而下曰來往得象者解綜蹇蹇下卦之艮往而為解上卦之震也震二爻皆坤土坤為衆故得衆也得中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功即上文得衆也得衆故有功來復東北止得中而已往西南則得衆有功所以早吉也天地解者雨出于天雷出于地也窮冬之時陰陽固結不通所以雷不隨雨及至陰陽交泰則氣解而雷雨交作由是形隨氣解而百果草木皆甲拆矣甲者萌甲拆者拆開解之時既至天地不能閉之而使不解則天地之所以成化功者此解也皆此解之時也所以為大

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦過宥罪君子之用刑原當如此非因大難方解之後當如此也無心失理之謂過恕其不及而赦之不同有心為惡之謂罪矜其無知而有宥之從輕雷雨交作天地以之解萬物之屯赦過宥罪君子以之解萬民之難此正雜卦解緩之意

初六元咎

難既解矣六以柔在下而上有剛明者為正應以濟其不及元咎之道也故其占如此

象曰剛柔之際義元咎也

剛柔際者剛柔相交際也方解之初宜安靜以休息六之柔四之剛交相為用則不過剛不過柔而所事皆得宜矣故于義元咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎為狐狐之象也坎為弓矢之象也中爻離離居三三之象也又為戈兵戈兵震動田之象也變坤坤為黃黃之象也狐媚物小人之象黃中色矢直物中直

者君子之象即六五爻所言君子小人○九二陽剛得中上應六五為之信任于國家大難方解之後蓋有舉直錯枉之權退小人而進君子者也故能去邪媚得中直有田獲三狐得黃矢之象正而且吉之道也故其占如此

象曰九二貞吉得中道也

居中而得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿三居上乘之象也又為盜寇之象也負者小人之事輿者君子之器此二句雖孔子據理之言然亦本卦象之所有者蓋三負四乘二四不中不正乃小人也二得中乃君子也貞者位乃君所與故正也負且乘固無以正得之之理如漢文帝寵鄧通擢為太中大夫此負且乘也天子所擢豈不為正後景帝時下吏是寇之至也此之謂貞而吝○六三陰柔不中不正而乃居下之上是小人竊高位而終必失之

者也故有負乘致寇之象占者得此雖正亦可羞也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

誰咎者言我之咎也非人之咎也同人又誰咎也言人誰有咎我者也節又誰咎也言無所歸咎于人也與節小異

九四解而拇朋至斯孚

而者涉也震為足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋解而拇占中之象也若舊註以初為拇則剛柔之際義无咎不當解者也惟負乘之小人則當解之矣○二與四為同德之朋當國家解難之時四居近君之位當大臣之任而二為五之正應則四與二皆同朝君子之朋也但四比于三間于負乘之小人則君子之朋安得而至惟解去其小人則君子之朋自至而孚信矣故戒占者必如此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解悔之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

維者繫也文王坎卦有孚維心此卦上坎下坎故亦用此維字孚字君子者四與二也吉者君子用事小人遠退何吉如之孚者信也言信于小人而小人自退也○本卦四陰六五以陰居尊而三陰從之乃宦官宮妾外戚之類也然六五近此于四又與九二為正應皆陽剛之君子也六五若虛中下賢此心能維繫之則凡同類之陰皆其所解矣所以吉也何也蓋君子用事自能孚信于小人而小人自退矣此其所以有解而吉也故教占者必如此

象曰君子有解小人退也

君子維有解則小人不必逐之而自退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

華思尹反

上高而无位公也隼祝鵠也鵠屬鷙鳥之害物者也震為鵠變爻為雉鳥之象也坎為弓居下卦自下射

上之象也震錯巽高之象也墉者牆也高墉者王宮

之墉也變離外闕中空近于六五之君高墉之象也

故泰卦上六亦曰城九二地位故曰田獵則地之走

者也上六天位故曰高隼則天之飛者也獲之者獲

其隼也隼棲于山林人皆得而射之惟棲于王宮高

墉之上則如城狐社鼠有所憑依人不敢射矣蓋六

五之小人乃宦官宮妾上六之隼則外戚之小人王

莽之類是也○上六柔順得正而居尊位當動極解

終之時蓋能去有所憑依之小人者也故有公用射

隼于高墉而獲之象占者得此則小人悖逆之大患

解之已盡矣故无不利

象曰公用射隼以解悖也

以下叛上謂之悖王莽是也繫辭別是孔子發未盡

之意與此不同

兌下艮上

損者減損也其卦損下剛卦益上柔卦此損之義也

又澤深山高損其深以增其高此損之象也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損所以次解

損有孚元吉元咎可貞利有攸往易之用二簋可用享

有孚者言損下可舉言受兌高之心當主戒也元曰損本拂人情之事或過或不及或不當其時皆非合正理而有孚也非有孚則不吉有咎非可貞之道不能攸往矣惟有孚則元吉也元咎也可貞也利有攸往也有是四善矣易之用者言何以用損也若問辭也二簋至薄亦可享于鬼神若答辭也享鬼神當豐不當損曰可用享言當損時至薄亦無害也

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉元咎可貞利有攸往易之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

以卦綜釋卦名卦辭本卦綜益卦二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰損益盛衰之始也益卦柔卦居上剛卦居下損下益上者損益下卦之震上行居損卦

之上而為艮也故其道上行如言柔進而上行也若以人事論乃利民奉上民既貧矣君不能以獨富是上下俱損矣故名損時者理之當然勢之不得不然者也言文王之所謂二簋可用享者非常道也以其時當于損所以二簋也本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也以時當損下益上所以損剛益柔也蓋天下之理不過損益盈虛而已物之盈者盈而不已其勢必至于消消則損矣物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益矣是以時當盈而損也不能違時而使之益時當虛而益也不能逆時而使之損此皆物理之常亦因時而有損益耳文王之二簋可用享者亦時而已不然致孝鬼神當豐豈可損乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

澤深山高損下以增高損之象也懲者戒也窒者塞也忿多生于怒心剛惡也突兀而出其高如山況多忿如少男子故當戒欲多生于喜心柔惡也浸淫而

流其深如水況多欲如少女乎故當塞念不懲必速
怒欲不窒必貳過君子修身所當損者莫切于此
初九已事適往无咎酌損之

已者我也本卦損剛益柔損下益上乃戒之事也即
韓子莫憂世事兼身事之意適者達也酌即損剛
益柔有時時字之意○本卦初剛四柔當損初以
益四故有已事適往之象占者得此固無咎矣然損
剛益柔有時不可以驟損必斟酌而後損也故許其
无咎而又戒之以此

象曰已事適往尚合志也

尚與上通指四也陰陽正應故合志四之志欲損其
疾而初適往合其志也

九二利貞征凶弗損益之

貞者即九二之剛中也中則正矣利者安中德以自
守未有不利者也征者不守其剛中之德而有所往
也凶者六五君位本卦性悅此爻變震以悅而動必

容悅以媚上則流于不中不正矣所以凶也弗損者
弗損其剛中之德即貞也益者即利也蓋五雖柔而
居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛不能
益柔也初以剛居剛且欲酌損況二居柔乎何以弗
損而能益二乃五之正應為臣者能為正人君子豈
不有益于君所以損則不益弗損則能益也○九二
剛中當損剛之時志在自守弗損貞之道也故占者
利于此貞若失此貞而有所往則凶矣蓋不變其所
守正以益上故貞則利而征則凶也

象曰九二利貞中以為志也

德以中為美志定則守斯定矣二中以為志所以弗
損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

本卦綜益二卦原是陰陽相配之卦因損下益上正
在此爻所以發此爻辭也益卦下震三為人位人之
象也震為足行之象也又為大塗行人之象也中爻

坤為衆友之象也三人行者益下卦三爻居于損之上三爻也即象辭其道上行也損一人者損六三也一人行即六三也六三行上而居四也三行上而居四即損下之三而益上之四也益卦下三爻乃一陽二陰今損一陰以居四則陰陽兩相配矣居四以初為正應則得其友也兩相得則專三則雜亂三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不遇此兩而已故孔子繫辭復以天地男女發之○本卦綜益損下益上此爻正損益上下交接之爻故有此象占者得此凡事當致一不可參以三而雜亂也

象曰一人行三則疑也

一人行得友而成兩則陰陽配合而專一若三則雜亂而疑矣所以損其一也

六四損其疾使遠有喜无咎

四變中爻為坎坎為心病疾之象也遠即初遠往之

遠初與四陰陽相合當損下之時初即以為己之事而遠往矣使其初果得遠往則有喜矣所以加一使字兌悅在下喜之象也○六四陰柔得正與初九為正應賴其陽剛益已而損其疾故有損其疾之象使初能遠往則四得損其疾而有喜矣无咎之道也故其象占如此

象曰損其疾亦可喜也

賴初損疾亦可喜矣而況初之遠往哉

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜為一朋十朋之龜大寶也大象離龜之象也十者土之成數中爻坤十之象也坤土兩兩相比朋之象也本卦錯咸故咸九四亦曰朋從繇益益之六二即損之六五特顛倒耳故亦曰十朋兩象相同或者不期而至不知所從來也弗克違者難欲違之而不可得也○六五當損之時柔順虛中以應九二蓋有下賢之實心受天下之益者也故有此象占者得此

元吉可知然必有是德方有是應也

象曰六五元吉自上祐也

與大有天祐旅上運同蓋皆五之虛中也

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣元家

居損之時若用剛以損下非為上之道矣安得元咎

安得正而吉又安能行之而得人心也今不損下而

自益是即益其下也九二弗損益之益其上上九弗

損益之益其下所以大得志如此得臣者陽為君陰

為臣三為正應得臣之象也元家者此爻變坤有國

無家之象也故師卦上六坤變艮則曰承家此爻艮

變坤則曰無家可見矣若以理論乃國爾忘家無自

私家之心也若用剛以損下是自私而有家矣○上

九居損之終則必變之以不損居艮之極則必止之

以不損當損下益上之時而能弗損以益下所以元

咎也正而吉也利有攸往也得臣元家也占者有是

德方應是占矣

象曰弗損益之大得志也

元咎貞吉利有攸往得臣元家豈不大得志

震上

益與損相綜益之震上而為艮則損下以益上所以

名損損之艮下而為震則損上以益下所以名益序

卦損而不已必益故受之以益所以失損

益利有攸往利涉大川

利有攸往者凡事無不利也利涉大川者言不惟利

所往可以處常亦可以濟變

彖曰益損上益下民說無疆自上下其道大先利有

攸往中正有慶利涉大川未道乃行益動而巽日進元

疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

下如字

以卦綜釋卦名以卦體卦象卦德釋卦辭而贊之損

損上卦之艮益益下卦而為震也民說无疆就損益

所及之澤而言也益在民也其道大先就損益所行

之事而言也。益在君也。人君居九重之上而能膏澤及于閭閻之民。則其道與乾坤同其廣大。與日月同其光明。何大光如之。卦本損上。然能損上以益下。則益上亦益矣。民益君益。所以名益九五以中正位乎上而六二以中正應之。是聖主得賢臣而慶澤自流于天下矣。所以利有攸往也。本道乃行者亦如中孚之舟楫。乃風中之木。故本道乃行中孚。漢晉風木且本卦象離錯坎。亦有水象動而巽者。動則有奮發之勇而不柔弱。巽則有順入之漸而不鹵莽。所以德業廣日進無疆。此以卦德言也。震乃剛卦為天。天施者初之陽也。巽乃柔卦為地。地生者四之陰也。天以一陽施于下。則天道下濟而濟其始地以一陰升于上。則地道上行而濟其生。所以品物咸亨而其益無方。此以卦體言也。時者理之當其可也。言凡益之道非理之本無而勉強增益之也。乃理之當其可而後增益也。如曰日進無疆者。以人事當然之理而益也。

曰其益无方者。以造化自然之理而益也。理之所在當益而益。是以自我益之。改過遷善。不嫌其多。自人益之。十朋之龜。愈見其吉矣。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益益之道也。善者天理也。吾性之本有也。過者人欲也。吾性之本無也。理欲相為乘除。去得一分人欲。則存得一分天理。人有善而遷從則過益寡已有過而速改則善益增。即風雷之交相助

益矣

初九利用為大作元吉元啓

大作者厚事也。如遠圖大事之類是也。故曰益以興利。陽大陰小。此爻陽故以大言之。元吉以功言。非諸爻以效言也。○初剛在下為動之主。當益之時受上之益者也。六四近君與初為正應而為六四所信任。以其有剛明之才。故占者利用為大作。然位卑任重。則有所不堪者。必其所作之事周悉萬全為經久之

良圖至于元善方可无咎苟輕用敗事必負六四之信任矣故戒占者以此

象曰元吉无咎下不厚事也

下者下位也厚事者大作也初位卑本不可以任厚事豈能无咎故必大善而後无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉損之六五即益之六二以其相綜持倒轉耳故其象同損受下之益此則受上之益十朋之龜者寵錫優渥之象也永貞吉者必長永貞固守其虛中之德而後可以常保其優渥之寵錫也王用亨于帝者言永貞虛中之心必如人君之對越在天小心翼翼也此一句又承貞之象乃占中之象也帝出震齊巽本卦下震上巽帝之象也○六二當益之時虛中處下益精白一心以事君本無求益之心而自得君之寵益者也故有或益十朋之龜弗克違之象然爻位皆陰又戒以永貞必事君如事天而後可以受此益也故

又有王用亨于帝之象占者必如是方吉也

象曰或益之自外來也

言不知所從來也與上九自外來同二則吉來上則凶來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶者險阻盤錯也如使大將出師及使至海外之國豈不是凶三之爻位本凶說文云凶象地穿交陷其中中又坤地震極未有不陷者凶之象也无咎者凶事乃上之所益三不得與焉所以无咎也有孚者誠信也中行者中道可行之事也凶事乃太過之事故以中言之告公者告于四也故六四曰中行告公從圭乃通信之物祭祀朝聘用之所以達誠信也六爻中虛有孚之象也巽鯨兌為口告之象也故夫外卦兌亦曰告自邑泰卦中爻兌亦曰自邑告命震為玉圭之象也用圭乃有孚之象又占中之象也有孚以下乃聖人教占者開凶事之路也○六三陰柔不

中不正又居益下之極然當益下之時故有受上之益而用行凶事之象占者得此可以元咎若以陰柔不堪此凶事必當有孚誠信以中道可行之事告于公如用圭通誠信焉庶乎凶事或可免也故又有中行告公用圭之象教占者必如此

象曰益用凶事固有之也

固有之者本有之也言三之爻位多凶則凶事乃三之本有也孔子三多凶之句本原于周公之爻辭六十四卦惟謙卦三爻有吉字餘皆無故三多凶

六四中行告公從利用為依遷國

為字去聲

中行告公者即三爻以中道可行之事而告于四也從者巽性順從之象也為字去聲凡遷國安民必為其依而後遷依者依其形勝也依形勝即所以依民也如漢高祖之徙長安以其地阻三面可守獨以一面東制諸侯依其險而遷者也國有所依則不費其兵不費其財而民有所依矣宋太祖亦欲徙長安因

晉王固諫乃嘆曰不出百年天下民力殫矣以四面受敵無所依也故周公不曰利用遷國而曰為依遷國中又坤國之象也損益相綜損卦艮之一陽下而遷為益之初兌三之陰上而遷為益之四遷之象也九五居于上而三陰兩列中空如天府前後一陽為之藩屏有所憑依一統之象也故利用為依遷國益遷國安民乃益下中行之大事則非凶事矣故三告而四從也○四陰得正有益下之志而又有益下之權者也三乃受四之益者若以中道可行之事告于四而四從之上下協謀則利用為依遷國而凡事之可遷移者亦無不利也故其象如此占可知矣

象曰告公從以益志也

八卦正位巽在四四以益下為志故告公從

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠者即益下之惠也心者益下之心也德者益下之政也二三皆受上之益者也則益之權在四矣三比

四有孚于四以中行告四四從之五比四有孚于四
四不必告五五亦不必問四矣下于上曰告上于下
曰問蓋正位在四知其必能惠下也所以勿問也故
小象曰勿問之矣巽為命終兌為口中又坤錯乾為
言皆告問之象也故三爻四爻五爻曰告曰問五爻
變成艮矣艮止勿問之象也我者五自謂也元吉即
有孚惠德也言四之惠者皆五之德也○九五陽德
中正為益下之主當益之時以益下之惠心有孚于
四不必問而知其元吉矣何也蓋五孚于四五之心
知四必能惠我之德也故有勿問之象而占者元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四之小象曰告公從五曰勿問之矣見告問二字為
重上下相聯屬也四曰以益志也五曰大得志也見
四以益下為志而此則大得益下之志也看六爻要

留心小象

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫益者莫能益也此爻與恒卦九三同亦不恒其德
者也所以下句言勿恒蓋巽為進退不果勿恒之象
也所以莫益也又變坎為盜中爻艮為手大象離為
戈兵坎錯離亦為戈兵盜賊手持戈兵擊之象也此
與蒙卦上九擊字相同通是有此象前儒不識象止
以理度之就說求益不已放于利而行多怨不奪不
磨往往似此失易之旨殊不知益卦不比損卦損剛
益柔有時非恒常之道也若益而不已則日進無疆
其益無方所以立心當恒若不恒不能益而不已則
凶矣○上九以陽剛居益之極極則變而不益矣故
有莫益或擊之象所以然者以其立心不恒也若益
民之心恒久不變則民說無疆矣安有擊之之凶哉
惟其立心不恒所以占者凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

辭者爻辭也偏對正言言非爻辭之正意也正意在
下句言且莫言莫能益也此非到底之辭猶有擊之

之者此是正辭也自外來與六二同但分吉凶耳

周易集註卷八

周易集註卷九

明來知德撰

乾上

夫者決也陽者陰也三月之卦也其卦乾下兌上以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論五陽長盛下與得濟亦決之象也序卦益而不已必決故决之以決所以決益

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往揚于王庭孚號有厲皆指上六小人揚者得志放肆之意于王庭在君側也五為君王之象也兌錯艮為門闕庭之象也故節卦中爻艮亦曰庭六與三為正應故曰孚兌為口舌號之象也故上六陰消曰无號六號呼其三與之孚契三在眾君子之中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此見小人難決也蓋容悅小人在君之側君聽信不疑孚者且危厲則不早

者可知矣此所以難決也告自己邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯坤邑之象也坤為眾又眾人之象也乾為言告之象也不即我不尚武勇也言雖告于眾人亦不合力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正所謂決而和也非舊註正名其罪相與合力也若如此乃是即戎矣

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有屬其危乃光也告自己邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也

說音悅長
丁丈反

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅豈不肆于王庭三雖危能舍正應而從君子所以危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇世道亂矣故尚則必窮剛長陰自消矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

此象諸家泥滯程朱清決二字所以皆說不通殊不知孔子此二句乃生于澤字非生于夬字也蓋夬乃三月之卦正天子春來布德行惠之時乃惠澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德也周有大賚施祿也下句乃足上句之意言澤在于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所深忌者

初九壯于前趾往不勝為咎

震為足本卦大象震又變巽錯震又居下故以足趾言之壯者大壯也四陽為壯五陽為夬前者初居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰前又曰往則初九急進而決之之情見矣凡所謂咎者皆以其背于理而為咎病也若君子之決小人非背于理也但不量力不能勝小人反為小人所傷則為咎也故曰不勝為咎○初九當夬之時是以君子欲決小人

者也但在下位卑又無應與恃剛而往故有此象其
不勝小人可必矣故占者以不勝為咎

象曰不勝而往咎也

言往之前已知其不勝小人矣不慮勝而決所以往
也

九二惕號莫夜有戒勿恤

其音
善

惕恤皆憂懼也剛居柔地內而憂懼之象也又變離
錯坎為加憂亦憂懼之象也號呼衆人也乾為言外
而呼號之象也二為地位離日在地下莫夜之象也
又離為戈兵坎為盜又為夜又本卦大象震莫夜盜
賊戈兵震動莫夜有戒之象也本卦五陽一連重剛
有戒象所以卦爻辭皆言戒非真有戒也決小人
之時喻言小人不測之禍也狄仁傑拳拳以復盧陵
王為憂者惕也密結五王者號也卒能反周為唐是
亦有戒勿恤矣○九二當央之時以剛居柔又得中
道故能憂惕號呼以自戒備思慮周而黨與眾是以

莫夜有戒變出于不測亦可以無患矣故教占者以
此

象曰有戒勿恤得中道也

得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕號
不忘備戒所以有戒勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
頄音遠面頤也乾為首頄之象也夬夬者以心言也
言去小人之心決而又決也獨行者陽性上行五陽
獨此爻與上六為正應獨行之象也上六陰爻又兌
為雨澤雨之象也濡者濕濡也言九三合上六之小
人而若為汚也愠者見恨于同類之君子而嗔其與
小人合也前儒不知此爻乃聖人為占者設戒又不
知夬夬乃君子之心故以爻辭為差錯王允之于董
卓溫嶠之于王敦此爻近之○九三當央之時以剛
居剛又與上六為正應聖人恐其不能決而和也故
為占者設其戒曰決去小人若壯見于面目則事未

成而幾先露反噬之凶不免矣惟其決小人之心決而又決而面目則不決決而與之相合如獨行遇雨有所濕濡雖迹有可疑不免為君子所愠然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也占者能如是以免凶而无咎矣

象曰君子決決終无咎也

心決決而面目相合是決而和矣所以終无咎

九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信

臀徒數反次七私反

且七餘反

人心出腹中之物皆在于臀臀字從殿殿者後也凡

易中言臀者皆坎也坎為溝瀆臀之象也故姤九三

變坎曰臀困下卦坎初六曰臀此又變坎亦曰臀乾

一兌二為膚詳見噬嗑此又變坎則不成一二矣故

无膚也兌為毀折亦无膚之象也次且即趑趄二字

行不進也惟其臀无膚所以行不進也兌為羊羊之

象也羣羊者羣連三陽而同進也兌綜巽為繩羣連

之象也觀大壯六五乾陽在下曰喪羊則此羣羊可

知其羣三陽矣乾為言下三陽之言也乃前告自己

之言也變坎為耳痛聞言不信之象也所以困卦亦

有有言不信之句蓋變坎則情險性健乃傲物也故

聞言不信○九四以陽居陰不中不正有臀无膚行

不進而決小人之象然當決之時不容不決也故

教占者能羣連下三陽以同進用人成事則可以亡

其不進之悔但不中不正之人不樂聞君子之言度

其難言之亦不信也占者如是其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

位不當者不中正也聽者聽也聽之不能明其理也

此原不信之由位不當以位言聽不明以變坎言

九五覓陸夬夬中行无咎

覓者覓菜也諸萊秋冬皆可種獨覓三月種之夬三

月之卦故取象于覓亦如瓜五月生故姤取瓜象陸

者地也地之高平曰陸覓乃柔物上六之象也陸地

所以生覓者六乃陰土陸之象也覓陸夬者即俗言斬草除根之意言欲決去其覓並其所種之地亦決之上夬者夬覓也下夬者夬陸也亦如王臣蹇蹇上蹇王之蹇也下蹇臣之蹇也決而又決則根本枝葉皆以決去無復潛滋暗長矣中行者五本居中得正為近上六陰陽相比則心事不光明能夬夬則復其中行之舊矣九三夬夬以心言以應爻而言也九五以事言以親比而言也蓋三居下位五則擅夬決生殺之權故與三不同○九五當夬之時為夬之主本居中得正可以決小人者也但與六相近不免溺于其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不易矣故必如決覓並其地而決之則可以去其邪心不為中德之累而無咎矣故其象占如此

象曰中行无咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故當夬而又夬

上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三今三正應夬夬則正應不可號矣當權之時揚于王庭亦可以號呼而哀求于五今五相親比亦夬夬則五不可號矣故曰无號終有凶即小象終不可長占者之凶可知矣

象曰无號之凶終不可長也

言一陰在上不可長久終為五陽所決去也

䷆ 巽下
乾上

姤遇也五月之卦也一陰生于下陰與陽遇以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故為姤也序卦

夬決也決必有所遇故受之以姤所以決夬

姤女壯勿用取女

取七
虛反

一陰而遇五陽有女壯之象故戒占者勿用取女以其女德不貞決不能長久從一而終也幽王之得褒姒高宗之立武昭儀養鴛棄鸞皆出于一時一念之差而豈知後有莫大之禍哉故一陰生于五陽之下陰至微矣而聖人即曰女壯勿用取者防其漸也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相
遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣
哉

釋卦名卦辭而極贊之取妻非一朝一夕之事故曰
夫婦之道不可以不久也不可與長者言女壯則女
德不貞不能從一而長久也上五陽天也下一陰地
也品物咸章者萬物相見乎離亨嘉之會也天地相
遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章
美也剛指九二剛遇中正者九二之陽德遇乎九五
之中正也遇乎中正則明良會而庶事康其道可大
行于天下矣姤本不善聖人義理無窮故又以其
中之善者言之言一陰而遇五陽勿用取女固不善矣
然天之遇地君之遇臣又有極善者存乎其中焉以
一遇之間而有善有不善可見世之或治或亂事之
或成或敗人之或窮或通百凡天下國家之事皆不
可以智力求之惟其遇而已矣時當相遇莫之為而

為莫之致而至遇之時義不其大矣哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下物無不遇姤之象也施命者施命令于天
下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭警
戒之意君門深于九重堂陛遠于萬里豈能與民相
遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天之風與物相
遇也乾為君后之象又為言誥之象又錯坤方之象
巽乃命之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
柅女履反蹢音

柅者收絲之具也金者繫上之孔用金也今人多以
銅錢為之巽為木柅之象也又為繩繫之象也變乾
金之象也貞吉者言繫于金柅前無所往則得其正
而吉也若無所繫有所攸往往而相遇相比之二正
應之四則立見其凶也羸豕者小豕也孚者誠也蹢
躅者跳躑躅也言小豕相遇乎承即孚契蹢躅不

肯前連此立見其凶可醜之象也凡陰爻居下卦者不可皆以為小人害君子如姤有相遇之義觀有觀示之義此卦因以為小人害君子所以將九五極好之爻通說壞了○初六一陰始生當遇之時陰不當往遇乎陽故教占者有繫于金柅之象能如此則正而吉矣若有所往立見其凶故又有羸豕蹢躅之象其戒深矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者牽連也陰柔牽乎陽所以戒其往

九二包有魚无咎不利賓

包者包裹也詳見蒙卦九二魚陰物又美初之象也剥變巽曰貫魚井曰射鮒鮒曰包魚皆以巽為少女取象于陰物之美也言二包裹纏綿乎初猶包魚也无咎者本卦主于相遇故无咎也不利賓者理不當奉及于賓也蓋五月包裹之魚必饒而臭矣所以不利于賓也巽為臭魚臭不及賓之象也五陽纏綿一

陰故于四爻五爻皆取包裹之象无咎以卦名取義不及賓以魚取義若以正意論初與四為正應二既先包乎初則二為主而四為賓矣所以不利賓而四包無魚但易以象為主故只就魚上說○九二與初本非正應彼此皆欲相遇乃不正之遇也故有五月包魚之象占者得此僅得无咎然不正之遇已不可達及于賓矣故不利賓

象曰包有魚義不及賓也

五月包魚豈可及賓以義揆之不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬之九四與姤相綜倒轉即姤之九三所以爻辭同○九三當遇之時過剛不中隔二未牽連乎初相遇之難故有此象然不相遇則亦无咎矣故占者雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

本卦主于相遇三其行未得與初牽連所以次且

九四包无魚起凶

初六不中不正卦辭以女壯勿取戒之矣若屯卦六二與初相比不從乎初十年乃字蓋六二柔順中正故也今不中正所以含正應而從二既從乎二則民心已離矣九四才雖剛而位則柔據正應之理起而與二相爭亦猶三國之爭荊州干戈無寧日也豈不凶故不曰凶而曰起凶如言起釁也○九四不中正當過之時與初為正應初為二所包故有包无魚之象九四不平與二爭之豈不起其凶哉故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也

陰為民民之象也故觀卦下陰爻曰觀民遠民者二近民而四遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞枸杞也杞與瓜皆五月所有之物乾為果瓜之象也因前爻有包魚之包故此爻亦以包言之含章者

含藏其章美也此爻變離有文明章美之意又居中

有包含之意故曰含章含即杞之包章即瓜之美以杞包瓜即含章之象也謂者從高而下也有隕自天者言人君之命令自天而降下也巽為命乾為天故命令自天而降孔子后以施命誥四方一句本自周公公有隕自天來故小象曰志不違命且此爻變成鼎又正位凝命之君三箇命字可証○九五當變之時有中正之德深居九重本不與民相遇故有以杞包瓜含藏章美之象然雖含藏中正之章美不求與民相遇及施命誥四方如自天而降亦猶天下之風無物不相遇也其相遇之大為何如哉占者有是德方應是占也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍音捨

有中正之德所以含其中正之章美不發露也志者心志也含達也命者命令也雖不發露章美然心志不違施命誥四方所以有隕自天

上九姤其角吝无咎

與晉其角同當遇之時高亢遇剛不過于初故有姤其角之象吝之道也然不近陰私亦无咎矣故其占如此

象曰姤其角上窮吝也

居上卦之極故窮惟窮所以吝

䷫
坤下
兌上

萃者聚也水潤澤其地萬物羣萃而生萃之象也又上悅而下順九五剛中而二以柔中應之萃之由也序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃所以次姤

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往卦大象坎坎為宮中爻巽艮巽木在艮闕之上皆廟之象也坎為隱伏鬼神之象也九五中正大人之象也上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人之亨也大象坎為豕外卦兌為羊內卦坤為牛大牲之象也

言當此萃時可以格鬼神可以見大人必亨但利于正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜攸往不宜退止此教占者處萃之時當如此

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎外外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應內外君臣皆相聚會所以名萃蓋志以致其孝盡物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚會以從高祖聚也陰暴秦正也能成一統之功亨也天命者天理之自然也以人事言即當其可之時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和乾始坤生天地此聚也形交氣感聲應氣求萬物亦此聚也天地萬物之情聚而已矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天上
有恩澤之意所以施祿及下居德則忘此則有水澤
潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取新之意
謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言變出不測
而不可虞度也衆萃必有爭奪之事故君子除戎器
者非耀武也所以戒不虞也聖人之心義理無窮姤
卦文王卦辭本不善聖人則發出姤之時義大一段
本卦文王卦辭極善聖人又發出此一變蓋本卦錯
大畜有離震二象戈兵震動故言戎器不虞又大象
坎錯離中爻艮綜震亦有此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之人不
能固守所以孚不長久也欲萃之急不擇正應而與
同類羣小相萃也號者呼也握者持也言呼九四近
前而以手握持之也若者如也言當如此象也言有

孚之心能若孚于前而以手握之不釋則有孚之心
至矣雖為衆人所笑勿恤此笑方得无咎也中爻巽
為進退有孚不終之象也坤為迷亂之象也坤為衆
萃之象也兌為口舌號之象也坤錯乾乾居一一之
象也中爻艮手握持之象也兌為悅笑之象也大象
坎為加憂恤之象也今此文變不成坎不憂矣勿恤
之象也○初六陰柔與九四為正應當萃之時比于
同類之陰有有孚不終乃亂乃萃之象故教占者有
孚堅固如將九四呼于前而以手握之以陰握陽雖
不免為人所笑然必勿恤此笑方得往而與九四為
聚也故无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

質本陰柔急于欲萃方寸已亂矣所以不暇擇其正
應而萃也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引開弓也與君子引而不發之引同本卦大象坎又

此爻變坎坎為弓引之象也凡人開弓射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得中箭蓋中德不變之象也二雖中正居羣小之中少偏私則非中矣故言引則吉无咎也中爻艮手故初曰一握握者手持之也二曰引引者手開之也皆手之象也吉者得萃于九五也无咎者二與九五皆同德又正應也孚者孚于五也利用禴者言薄祭亦可以交神又與五相聚吉而无咎之象也坎為隱伏有人鬼之象此爻變坎成困故困之二爻亦利享祀未濟坎亦言禴渙亦言有廟也此爻變中爻成離禴夏祭故與既濟皆言禴○六二中正上應九五之中正蓋同德相應者也二中德不變故有引之之象占者得此不惟吉而且无咎矣然能引則能孚信于五而與五相聚矣故有用禴之象其占中之象又如此

象曰引吉无咎中未變也

二本有中德惟能如引誠信而中則中德未變矣所

以吉而无咎

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

此爻變艮成咸咸三爻亦往吝但咸以君子而隨小人可羞之事此則以小人而聚小人所以僅小吝也大象坎為加憂兌為口嗟歎之象也○六三陰柔不正當萃之時欲萃者其本志也故有萃如之象但上無應與不得相聚故有嗟如无攸利之象然三之于上雖彼此陰爻無相偶之情能往而從之我性順而彼性悅必能相聚可以无咎但不能萃剛明之人而萃陰柔羣小亦有小吝矣故其占如此

象曰往无咎上巽也

巽者三之中爻本巽也兌綜巽亦巽也上往以巽而從之我順而彼悅可以相聚者也故无咎

九四大吉无咎

大吉无咎與隨卦九四隨有獲同就時位上說不就理上說正所謂處不以其道得之富貴者也近悅體

之君臨歸順之民豈不大吉人誰咎病六爻初亂萃二引萃三噬如五有悔六涕洟惟四不中不正而自然相聚之不勞心力故大吉時位自然非四勉強求之故无咎○九四不中不正居多懼之地本不吉有咎者也然近九五之君有相聚之權萃三陰順而聚于五上悅下順則不勞心力而自能相聚矣若不論其九四之德惟以其萃論之蓋大吉无咎者也故有此象占者得此亦當如是也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者不中不正也既不中不正則大吉者亦不吉无咎者亦有咎矣周公就時位能萃之象上說孔子就理上說

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

匪者不也匪孚者不信于人也九四比羣陰在下以分其萃大吉无咎所以匪孚也元者元善也即陽剛中正之德也永貞者長永貞固也悔者五與上六相

近同居悅體陰陽比懼恐其雖萃天下之位而其德未甚光明所以悔也○九五當天下之尊為萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃未免匪孚上弱陰私未免有悔故必反己自修俾元善中正之德長永貞固斯悔亡而人乎矣戒占者必如此

象曰萃有位志未光也

此爻與六中未光相同蓋陰陽相悅此未光也又變震為情動性順此未光也變震成豫又和樂矣此未光也陽與陰相聚會之時又悅又動又順又和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本爻陽剛中正有何疾病

上六齋咨涕洟无咎

齋者持也遺也有所持而遺之之義中爻艮為手持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出曰涕自目出曰洟洟為口咨之象也又為涕洟之象也○上六處萃之終求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求于五而已

故有此象然憂思之過危者必平所以无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生乃天地為物不貳生物不測之理也所以六爻皆无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

未安于上所以哀求其五

巽下坤上

升者進而上也為卦巽下坤上木生地中長而益高升之象也又綜萃萃下卦之坤上升而為升之上卦亦升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

言占得此卦者大亨用見大人不可憂懼從南方行則吉所以元亨也不曰利見而曰用見者九二雖大人乃臣位六五之君欲用九二則見之也六四王用亨于岐山即此用字也勿恤者本卦大象坎有憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圖圖巽東南之

卦過離而至坤是巽升于坤故南征吉若東行則至震非升矣

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭柔者坤土也本卦綜萃二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰萃聚而升不來也柔以時升者萃下卦之坤升而為升之上卦也柔本不能升故以時升所以名升內巽外順則心不躁妄行不悖理又我有剛中之德而六五以順應之豈不能升所以元亨有慶者慶章其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之必行吉者此也有慶志行者即元亨也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本卦以坤土生木而得名故曰君子以順德坤順之德即敬以直內義以方外也積者日積月累和地中生木不覺其高大也巽為高高之象也

初六允升大吉

允者信也本卦原是坤土上升初與四皆坤土故允升○初六柔順居初當升之時與四相信而合志占者如是必能升矣故大吉

象曰允升大吉上合志也

與四合志故允升大畜九三與上九皆陽爻然本卦皆欲畜極而通故小象曰上合志也此卦初居內卦之初四居外卦之下因柔以時升皆欲升者也故小象亦曰上合志也

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者矣故有利用禴祭亦可交神之象占者如是得遂其升而有喜矣故无咎升綜萃萃六二引者陰柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也蓋誠信之至則君必信任之專

得以升矣周公許之曰无咎孔子曰君臣相孚豈止无咎且有喜也中爻兌喜悅之象也

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象詳見謙卦以三升四以實升虛故曰升虛邑或曰四邑為邱四邱為虛非空虛也乃邱虛也亦通○九三以陽剛之才當升之時而進臨于坤故有升虛邑之象占者得此其升而無疑也可知矣

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛似君弱臣強正人之所疑也況當升之時自臣位漸升于君位使四乃陽剛則逼其五矣安得而不疑今升虛邑陰土與五同體故无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

坤錯乾乾為君王之象也王指六五也物兩為岐故曰岐路兩路也坤上兩折岐之象也隨卦兌為西故

曰西山此兩拆故曰岐山中爻震艮山之象也則三四五皆山矣皆固有此象故以岐西二字別之前儒不知象乃曰岐山在西失象之旨矣此言岐山指四也亨者通也與公用亨于天子王用亨于西山亨字同王用亨于岐山者即用見大人也言六五欲用乎九二乃通于四而求之也四爻皆言升獨二與五為正應故曰用禴四與五相比故曰用亨蓋君位不可升也二用禴而五用亨上下相用正所謂剛中而應也何吉如之故吉而无咎○六四以柔居柔與五同體蓋順事乎五之至者也故六五欲用乎九二乃通乎四以求之故有王用亨于岐山之象吉而无咎之道也故其象占如此

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體又以柔居柔得正順事乎五故五欲用乎九二乃通乎四以求之也四若非正則成容悅之小人安能通乎其二

六五貞吉升階

王用亨于岐山上乎下賢君之事也九二即覲君而升階下乎上良臣之事也故先言貞吉之占而後言升階之象階者階梯也如梯之等差也○六五以柔居尊下任剛中之賢乃通于四以求之貞而且吉者也九二當升之時因六五用六四之求即覲君而升階矣上下相孚故其象占如此

象曰貞吉升階大得志也

大得志即彖辭有慶志行也

上六冥升利不息之貞

冥與冥豫之冥同昏于升而不知止者也坤為迷冥之象也不息之貞天理也惟天理可以常升而不已若富貴利達涉于人欲之私而非天理者則有消長矣冥豫動體故教之以豫冥升順體故教之以貞○上六居升之極乃昏于升而不知止者也有冥升之象故聖人教占者曰升而不已惟利不息之貞他非

所利也為占者開達善之門如此

象曰冥升在上消不富也

消者消其所升之業也富者富有也凡升者乃天理不怠之貞則成富有之業矣若升其人欲之私往而不返溺而不止則盈者必虛泰者必否見其日消而不見其長消而不富矣故曰消不富也本卦下體巽巽為富此爻外卦故曰不富亦如无妄二爻未入巽之位曰未富

坎下
兌上

困者窮困也為卦水居澤中枯涸無水困之義也又六爻皆為陰所掩小人之揜君子窮困之象也序卦升而不已必困故受之以困所以次升

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也言當困之時占者處此必能自亨其道則得其正矣他卦亨貞言不貞則不亨是亨由于貞也此卦亨貞言處困能亨則得

其貞是貞由于亨也然豈小人所能哉必平素有學有守之大人操持已定而所遇不足以戕之方得吉而无咎也若不能實踐躬行自亨其道惟欲以言求免其困人必不信而益困矣言處坎之險不可尚兌之口也二五剛中大人之象兌為口有言之象坎為耳痛耳不能聽有言不信之象

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎

貞大人吉以剛中也

說者

以卦體釋卦名又以卦德卦體釋卦辭坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜此困之所由名也兌之揜坎上六之揜四五者小人在上位也如絳灌之揜賈誼公孫宏之揜董仲舒是也二陰之揜九二者前後左右皆小人也如曹節侯覽輩之揜黨錮諸賢王安石惠卿之揜元祐諸賢是也險以說卦德也困而不失其所亨者人事也處險而能說則是在困窮艱險之中而能樂天知命矣所者指此心

也此道也言身雖因此心不愧不作心則亨也特難
因此道不如不損道則亨也不干其身干其心不干
其時干其道如美里演易陳蔡絃歌顏子在陋巷不
改其樂是也君子即大人也貞大人吉者貞字在文
王卦辭連亨字讀彖辭連大人者孔子恐人認貞字
為戒辭也剛中者二五也剛中則知明守固居易俟
命所以貞大人吉也貞大人者貞正大人也尚口乃
窮者言不得志之人雖言亦不信也蓋以口為尚則
必不能求其心之無愧居易以俟命矣是不能亨而
貞者也故聖人設此戒以尚口則自取困窮矣尚口
如三上相書凡受人之謗不反已自修而與人辨謗
之類

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以儲水澤无水是水下漏而上枯矣困之象也
致者遂詣也命存乎天志存乎我致命遂志者不有
其命遂命于天惟遂我之志成就一箇是也患難之

來論是非不論利害論輕重不論死生殺身成仁舍
生取義幸而此身存則名固在不幸而此身死則名
亦不朽豈不身困而志亨乎身存者張良之椎蘇武
之節是也身死者比干文天祥陸秀夫張世傑是也
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

凡言困者時柔揜剛小人困君子也臀坎象詳見矣
卦人之體行則趾在下坐則臀在下故初言臀株者
根株也乃木根也詩朝食于株諸葛亮未成都有桑
八百株王荊公詩日月無根株皆言根也中爻巽木
在坎之上初又居坎之下木根之象也坎為隱伏幽
谷之象也水在上幽谷在下則谷之中皆木根矣言
入于幽谷之中而臀坐于木根之上也此倒言也因
有臀字文勢必將困于株木之句居于臀下故倒言
也若曰臀入于幽谷則不通矣覿見也坎錯離為卦
又居三三歲不覿之象也不覿者不覿二與四也○
初六以陰柔之才居坎陷之下當困之時遠而與四

為應近而與二為比亦欲揜剛而困君子矣然才柔居下故有生木根入幽谷終不得見二四之象欲困君子而反自困即象而占可知矣

象曰入于幽谷幽不明也

此言不觀之故幽對明言二與四合成離有明象初居離明之下則在離明之外而幽矣所以二與四得見乎幽谷而入幽不明者不得見乎二四也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

紱音弗

困于酒食者言酒食之艱難窮困也如孔子之疏食飲水顏子之簞食瓢飲儒行之井日而食是也酒食且困大于酒食者可知矣程傳是凡易言酒者皆坎也言食者皆兌也故需中又兌言酒食未濟與坎皆言酒也朱紱者組綬用朱也方來者其德升聞而為君舉用之也利用亨祀者亨者通也誠應之意乃象也亦如利用禴之意言當通之以祭祀之至誠也坎隱伏有人鬼象故言祀征凶者當困之時往必凶也

凶字即大象致命之意正所謂困而亨也所以无咎中又離朱之象又巽繩紱之象坎乃北方之卦朱乃南方之物離在二之前故曰方來此即孔明之事困酒食者卧南陽也朱紱方來者劉備三顧也利用亨祀者應劉備之聘也征凶者死而後已也无咎者君臣之義无咎也○九二以剛中之德當困之時甘貧以守中德而為人君之所舉用故有困于酒食朱紱方來之象故教占者至誠以應之雖凶而无咎也

象曰困于酒食中有慶也

言有此剛中之德則自亨其道矣所以有此朱紱方來之福慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌錯艮艮為石石之為物堅而不納其質無情石在前困于石之象也據者依也坎為蒺藜蒺藜乃有刺之物不可依據蒺藜在後據于蒺藜之象也坎為宮宮之象也中爻巽為入入其宮之象也此文一變中

父成乾不成離目不見之象也坎為中男兌為少女則兌乃坎之妻也兌之中宮坎之中宮皆陽爻非陰爻入其宮不見其妻之象也此爻一箇入字見字不輕下周公之爻辭極其精矣舊註不知象所以以石指四蕤蔞指二宮指三妻指六也○六三陰柔不中不正當困之時亦欲揜二之剛而困君子矣但居坎陷之極所承所乘者皆陽剛孤陰在于其中前困者無情後據者有刺則一己之室家且不能保將喪亡矣況能困君子乎故有此象所以占者凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也乘剛者乘二之剛也不祥者死期將至也此爻變為大過有棺槨象所以死期將至人豈有不見其妻之理乃不祥之兆也殷仲文從桓元照鏡不見其面數日禍至此亦不祥之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車指九二坎車象乾金當中金車之象也自下而

上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也初觀乎四四來乎初陰陽正應故也○九四與初為正應不中不正志在于初故有徐徐而來于初之象然為九二所隔故又有困于金車之象夫以陰困陽之時不能自亨其適猶志在于初固為可羞然陽有所與終不能為陰所困也故其占如此

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也且四近君故陰不能困井卦二五皆陽爻故曰无與

九五剿剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

兌錯艮鼻象變震足象截鼻曰剿去足曰剛上體兌為毀折錯艮為闕寺刑人下體中爻離為戈兵又坎錯離亦為戈兵上下體俱有刑傷剿剛之象也若以六爻卦畫論之九五為困之主三陽居中上下俱陰垢亦剿剛之象也赤紱者臣之紱也中爻離巽與九二同絛乃柔物故亦以此象之三柔困赤紱之象也

赤紱者四與二也四乃五之近臣三比之二乃五之遠臣三揜之故曰困于赤紱剝則者君受其困也赤紱者臣受其困也兌為悅悅之象也乃徐有悅者言遲久必有悅不終于困也利用祭祀者乃徐有悅之象也蓋祭盡其誠則受其福矣教九五中正之德不可以聲音笑貌為之也○九五當柔揜剛之時上下俱刑傷故有剝剛之象三柔比四而揜二故不惟剝剛又有困及于赤紱之象則君臣皆受其困矣然九五中正而悅體既有能為之才又有善為之術豈終于其困哉必徐有悅而不終于困也蓋能守此中正之德如祭祀之誠信斯有悅而受其福矣故教占者占中之象又如此

象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

為陰所掩故志未得以中直與同人九五同直即正也受福者中正之德如祭祀之誠信則受福而不受

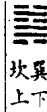
其困矣

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

艮為山為徑路為果蓏周禮蔓生曰蓏葛藟之類高山蹊徑臲臲不安兌錯艮有此象又正應坎為陷為叢棘為蒺藜亦皆葛藟之類之象蓋葛藟者纏束之物臲臲者危動之狀曰者自訟之辭也兌為口變乾為言曰之象也曰動悔者自訟其動則有悔亦將為之何哉動悔之悔事之悔也上六之悔也有悔之悔心之悔悟也聖人教占者之悔也征者去而不困其君子也與蒙卦幾不如舍舍字同○上六陰柔亦欲揜剛而困君子矣然處困之極反不能困故欲動而揜乎剛則纏束而不能行欲靜而不揜乎剛則又居人君之上危懼而不自安是以自訟其動則有悔故有此象然處此之時願在人之悔悟何如耳誠能發其悔悟之心去其陰邪之疾知剛之不可揜棄而去之可也故占者惟征則吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲揜剛故未當有悔不揜剛故從吉而行

巽上
坎下

井者地中之泉也為卦坎上巽下巽者入也水入于下而取于上井之義也巽為水汲水者以木承水而上亦井之義也序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井綜困二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰井通而困相遇也改邑不改井者巽為市邑在困卦為兌在井為巽則改為邑矣若井则无喪无得在井卦坎往于上在困卦坎來于下剛居于中往來不改故曰往來井井易經與各經不同元妙處正在于此汔涸也巽下有陰折涸之象也繙者井索也巽為繩繙之象也羸者弱也與羸其角同汲水之人弱不勝其瓶將

瓶墜落于井也中爻離瓶之象也在離曰缶在井曰瓶曰甕皆取中空之意○言井乃泉脈不可改變其德本无得喪而往來用之者不窮濟人利物之功大矣若或井中原涸無水以至或有水而人不汲又或不惟不得水或汲之而羸其瓶則無以成濟人利物之功故占者凶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也以卦德卦綜釋卦名卦辭凡井中汲水井上用一轆轤以井索加于其上用桶下汲方能取上是以桶入乎其水方能上也故曰巽乎水而上水巽字有木字入字二意文選彈極之綆斷幹綆即轆轤之索也養而不窮者民非水火不生活也改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也未有功者井以得水為功井中水涸以至汲水之索未入于井皆無功也若羸其瓶是不惟

不得其水並汲水之具亦喪亡矣豈不凶青苗之法
安石之意將以濟人利物而不知不宜于民反以致
禍正羸其瓶之凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水者水承木而上也勞者即勞之也勸者即
來之也相者即匡輔翼也勞民勸相者言勞之不
已從而勸之勸之不已又從而相之也人有五性之
德即地脈井泉流行不息者也遠居而無教則近于
禽獸不能成井養不窮之功矣君子勞民勸相則民
德可新父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋
友有信往來用之井井不窮矣是勞民勸相者君子
之井也

初六井泥不食舊井无禽

陰濁在下泥之象也凡言食者皆兌口也今巽口在
下不食之象也又巽為臭不可食之象也坎有小過
象凡易言禽者皆坎也故師六五曰田有禽以本卦

坎又變坎也此卦九五失前禽以坎變坤也恒大象
坎此卦坎居上卦但二卦下卦皆巽巽深入禽高飛
之物安得深入于井中故恒井二卦皆曰无禽井以
得水齊井之口易汲為善故初則不食二則漏三則
求王明四則修井惟五六則水齊井口易于汲取故
五六獨善○初六陰濁在下乃井之深而不可浚澤
者也則泥而不食成舊廢之井無井旁汲水之餘澤
而禽亦莫之顧而飲矣故有此象占者不利于用可
知矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音捨

陰濁在下為時所弃捨

九二井谷射鮒甕敝漏

上陽爻下陰爻兩開谷之象也又變艮山下有井必
困谷所生亦谷之象也坎為弓在上射之象也巽為
魚鮒之象也鮒小魚莊子周視轍中有鮒魚焉曰我
東海之波臣也又爾雅鰕小魚也注云似鮒子而黑

俗呼為魚婢江東呼為妾魚曰臣曰婢曰妾皆小之意前儒以為蝦蟆又以為蝸牛皆非也異綜允為毀折敵之象也下陰又有折漏之象也坎水在上巽主入水入于下亦漏之象也○九二陽剛居中才德足以濟利但上無應與不能汲引而乃牽溺于初與卑賤之人相與則不能成井養不窮之功矣故以井言有旁水下注僅射其澍之象以汲水言有破甕漏水之象占者不能成功可知矣

象曰井谷射澍无與也

无與者无應與也所以比初射澍

九三井渫不食為我心恻可用汲王明 句並受其福

渫者治井而清潔也中爻三變成震不成兌口不食之象也為我心恻者我者三自謂也言可汲而不汲人為我恻之也坎為加憂恻之象也王明者指五也中爻三與五成離王明之象也可用汲王明者可求用汲于王明也汲字雖汲水其實汲引之汲並者三

之井可食福也食三之井者亦福也九二比于初之陰爻不能成功故教九三求九五之陽明○九三以陽居陽與上六為正應上六陰柔不能汲引則王明時用而成濟人利物之功矣故有井渫不食人恻之象所以然者以正應陰柔又無位故也可用汲者其惟舍正應而求五之王明言若得陽明之君以汲引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻者行道之人亦恻也三變中爻成震足行之象也求王明者五非正應故以求字言之孔子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此易之所以時也比卦六四舍正應而比五皆此意管仲舍子糾而事桓公韓信舍項羽而事高祖馬援舍隗囂而事光武皆舍正應而求王明者也

六四井甃无咎

甃者砌其井也陰列兩旁甃之象也初為泥三之深
深其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既深且甃井日
新矣寒泉之來井養豈有窮乎○六四陰柔得正近
九五之君蓋修治其井以儲畜九五之寒泉者也故
有井甃之象占者能修治臣下之職則可以因君而
成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎修井也

修井畜泉能盡職矣安得有咎

九五井冽寒泉食

冽甘潔也五變坤為甘以陽居陽為潔寒泉泉之美
者也坎居北方一陽生于水中得水之正體故甘潔
而寒美也食者人食之也即井養而不窮也中爻兌
口之上食之象也井以寒冽為貴泉以得食為功以
人事論冽者天德之純也食者王道之薄也黃帝堯
舜禹稷周孔立養立教為世利賴井冽寒泉食之者

也○九五以陽剛之德居中正之位則井養之德已
具而井養之功已行矣故有此象占者有是德方應
是占也

象曰寒泉之食中正也

寒泉之食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚无咎

收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣即
小象大成之成也周公曰收孔子曰成一意也幕者
蓋井之具也坎口在上勿幕之象也言不蓋其井也
有孚者信也齋口之水无喪无得用之不竭如人之
誠信也元吉者勿幕有孚則澤及于人矣○上六居
井之極井已成矣九五寒泉為人所食上六乃不掩
其口其水又孚信不竭則澤及于人成井養不窮之
功矣故有勿幕有孚之象占者之元吉可知矣

象曰元吉在上大成也

大成者井養之功大成也蓋有寒泉之可食使掩其

口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不及人
安得為大成今勿幕有孚則澤及人而井養之功成
矣元吉以澤之所及言大成以功之所就言

周易集註卷九

周易集註卷十

明來知德撰

離上

革者變革也澤在上人在下火熾則水涸水決則火
熾又中二不相應故其卦為變革也序卦井道
不可不革故受之以革所以次井

革已乃孚元亨利貞悔亡已者紀十

已者信也五性仁義禮智信惟信屬土故以已言之
不言戊而言已者離兌皆陰卦故以陰土言且文王
圖離兌中間乃坤土故言已也凡離火燒兌金斷
裂者惟土可接續故月令于金火之間置一中央土
十干丙丁戊已而後庚辛言離火燒金必有土方可
孚契之意日者離為日也巳日乃孚者信我後革也
言當人心信我之時相孚契矣然後可革也不輕于
革之意元亨利貞悔亡者言除弊去害掃而更之大

亨之道也然必利于正亨以正則革之當其可而悔亡矣蓋不信而革必生其悔惟亨而正則人心信我矣所以已日乃孚而後革也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

以卦象釋卦名以卦德釋卦辭而極贊之火然則水乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中女志在坎有不相得之情水火以滅息為革二女以不能同居各出嫁為革故曰革革而信之者言革而人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也難之德明兌之德悅明則識事理而所革不苟悅則順時勢而所革不嫌大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者撥之天理而順即之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亡正所謂

革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰故陰往陽來而為春夏陽往陰來而為秋冬四時成矣命者王者易姓受命也王者之興受命于天故曰革命天命當讓順天也人心共念應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉故曰禮時為大順次之體次之宜次之稱次之義授舜授禹湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之象也歷者經歷也次也數也行也過也蓋日月五緯之躔次也又作歷時者四時也治歷以明其時晝夜者一日之革也晦朔者一月之革也分至者一年之革也元會運世者萬古之革也

初九革用黃牛之革

離為牛牛之象也中爻乾錯坤黃之象也革者固也以皮束物也束之以黃牛之革則固之至矣此爻變即避之艮止矣艮止故不革所以爻辭同本卦以離火革兌金下三爻主革者也故二三言革上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當革之時以陽剛之才可以革矣然居初位卑無可革之權上無應與無共革之人其不可有為也必矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革之志故聖人教占者曰革道匪輕不可妄動必固之以黃牛之革而後可以其象如此

象曰革用黃牛不可以有為也

無位無應之故

六二己日乃革之征吉无咎

離為日日之象也陰土己之象也此爻變失情悅性使故易于革○六二以文明之才而柔順中正又上應九五之君故人皆尊而信之正所謂己日乃乎革

而信之者也故有此象占者以此象而往則人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變妄動之咎矣故占者吉而无咎

象曰己日革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言者革之議論也正應兌為口言之象也中爻乾為言亦言之象也就者成也三就者商度其革之利害可否至再至三而革之議論定也離居三三就之象也故同人曰三歲不與未濟曰三年有賁于大國既濟曰三年克之明夷曰三日不食皆以離居其三也若坎之三歲不得困之三歲不覲解之田獲三品皆離之錯也漸之三歲不孕巽之田獲三品皆以中爻合離也豐之三歲不覲以上六變而為離也周公爻辭其精至此○九三以剛居剛又居離之極蓋革之躁動而不能詳審者也占者以是而往凶可知矣

故雖事在所當革亦有危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可否至于三就則人信而相孚可以革矣故教占者必如此

象曰革言三就又何之矣

言謀革之言至于三就則利害詳悉可否分明又復何之

九四悔亡有孚改命吉

改命者到此已革矣離交于兌改夏之命令于秋矣所以不言革而言改命如湯改夏之命而為商武改商之命而為周是也九四之位則改命之大臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係匪輕恐有所悔然時當改命不容不改者也有何悔焉是以悔亡惟于未改之先所改之志孚于上下則自獲其吉矣故教占者如此

象曰改命之言信志也

志者九四之志也信志者信九四所改之志也上而信于君下而信于民必如是信我方改命也信乃誠信即爻辭孚字

九五大人虎變未占有孚

陽剛之才中正之德居尊位而為革之主得稱大人兌錯艮為虎虎之象也兌為正西乃仲秋鳥獸毛色變之象也乾之五則曰龍革之五則曰虎若以理論攝運者見其德故稱龍征誅者見其威故稱虎三凶之有孚者乃水火相交之際教占者之有孚也五之有孚即湯武革命之先四海後復之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正之才德當兌金肅殺之秋而為順天應人之舉九四為改命之佐已改其命矣是以為大人者登九五之位而宇宙為之一新故有大人虎變之象此則不待占決而自孚信者也占者有是德方應是占矣

象曰大人虎變其文炳也

文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮
作樂炳乎其有文章是也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰狸變則豹豹變則虎故上六即以豹言之革
命之時如鼓刀之吏佐周受命此豹變者也又如蕭
何諸臣或為吏胥或販繒屠狗後皆開國承家列爵
分土亦豹變者也即班孟堅所謂雲起龍驤化為侯
王是矣蓋九五既虎變而為天子則上六即豹變而
為公侯若下句小人則百姓矣革面者言舊日而從
于君者亦革也如民之從桀者不過面從而心實不
從也及湯師之興則東征西怨南征北怨面從之偽
皆革而心真實以向湯矣如民之從紂者不過面從
而心實不從也及化行南國泰誓收誓則面從之偽
皆革而心真實以向文武矣蓋以力服人者而從者
也以德服人者中心悅而誠服也心從者也征凶者
聖人作而萬物覩別有所往則為梗化之民而凶矣

居者征之反也君子豹變者變其舊日之冠裳也小
人革面者革其舊日之詐偽也○上六當世道革成
之後而天命維新矣公侯則開國承家百姓則心悅
誠服有君子豹變小人革面之象故戒占者不守其
改革之命而別有所往則凶能守其改革之命則正
而吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其文蔚者冠裳一變人物一新也順以從君者允為
悅悅則順即中心悅而誠服也蔚本益母草其花對
節相開亦如公侯相對而並列故以蔚言之豹次于
虎獸不同也炳從虎蔚從草文之大小顯著不同也

巽下
離上

鼎者烹飪之器其卦巽下離上下陰為足二三四陽
為腹五陰為耳上陽為鉉鼎之象也又以巽木入離
火而致烹飪鼎之用也序卦鼎物者莫若鼎故受之
以鼎所以次革

鼎元亨亨

彖辭明觀孔子彖辭是以元亨則吉字當從本義作

衍文

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

亨並庚反

以卦體釋卦名又以卦德卦綜卦體釋卦辭象者六爻有鼎之象也巽者木也以木入于火也亨煮也飪熟食也亨飪有調和之義故論語曰失飪不食象者鼎之體亨飪者鼎之用所以名鼎聖人者君也聖賢者臣也古人有聖德者皆可稱聖如湯誥稱伊尹為元聖是也亨飪之事不過祭祀賓客而已祭祀之大者無出于上帝賓客之重者無過于聖賢享上帝貴賔故止曰亨享聖賢貴豐故曰大亨所以亨帝用特牲而享聖賢有養牲牢禮也巽而耳目聰明者內而此心異順外而耳目聰明也離為目五為耳故曰

耳目皆有離明之德故曰聰明柔進而上行者鼎辭革二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之離進而為鼎之上卦也進而上行居五之中應乎二之剛也若以人事論內異外聽有其德進而上行有其位應乎剛有其輔是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正對偏倚言凝對散漫言正位者端莊安正之謂即齋明盛服非禮不動也凝者成也堅也命者天之命也凝命者天命凝成堅固國家安于磐石所謂協乎上下以承天休也鼎譬之位命譬之寶鼎之器正然後可凝其所受之寶君之位正然後可凝其所受之命鼎綜革故革亦言命孔子因大禹鑄九鼎象物成王定鼎于郊耶卜世三十卜年七百所以說到正位凝命上去周烈王二十三年九鼎震此不能正位凝命之兆也其後秦遂滅周取九鼎則鼎所係匪輕矣故以鼎為宗廟之寶器及天寶五年宰相李適之常

列鼎俎具膳羞中夜鼎躍相觸不解鼎耳及足皆折
豈以明皇不能正位凝命而有幸蜀之禍與

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽錯震震為足趾之象也巽為長女位卑居下妾之
象也震為長子子之象也鼎為寶器主器者莫若長
子則子之意亦由鼎而來也顛趾者顛倒其趾也凡
洗鼎而出水必顛倒其鼎以鼎足反加于上故曰顛
趾否者鼎中之污穢也利出否者順利其出否也故
孔子曰鼎取新也得者獲也得妾者買妾而獲之也
以者因也因其子而買妾也言洗鼎之時趾乃在下
之物不當加于其上今顛于上若悖上下之序矣然
顛趾者不得已也以其順利于出否也亦猶一夫一
婦人道之常既有妻豈可得妾今得其妻若失尊卑
之分矣然得妾者不得已也以其欲生子而不得不
買妾也得妾以其子又顛趾出否之象也○初六居
下尚未烹飪正洗鼎之時顛趾以出否故有得妾以

其子之象占者得此凡事跡雖若悖其上下尊卑之
序于義則无咎也

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖者未悖于理也言以顛趾于鼎之上雖若顛倒
其上下之序然洗鼎當如此未為悖理也貴對賤言
鼎中之否則賤物也以從貴者欲將珍羞貴重之物
相從以實于鼎中不得不出其否賤以濯潔也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎有實者既洗鼎矣乃實物于其中也陽實陰虛故
言實仇者匹也對也指初也疾者陰柔之疾也即者
就也言初雖有疾九二則剛中自守不能使我與之
即就也此九二之能事非戒辭也○九二以剛居中
能守其剛中之實德雖比于初而不輕于所與有鼎
有美實我仇有疾不我能即而浼我實德之象占者
如此則剛中之德不虧吉可知矣

象曰鼎有實慎所之也我仇有言終无尤也

慎所之者慎所往也此一句亦言九二之能事非戒辭也言九二有陽剛之實德自能慎于所往擇善而交不失身于陰黨也終无尤者言我仇讎有疾然慎于所往不我能即而不失身于彼有何過尤哉

九二為耳革其行塞雖膏不食方兩虧悔終吉

三變為離為坎坎為耳耳之象也革者變也坎為耳痛耳革之象也三未變錯震足為行三變則成坎陷不能行矣行塞之象也其行塞者不能行也離為堆堆之象也坎為膏膏之象也中爻兌三變則不成兌口不食之象也三變則內坎水外亦坎水方兩之象也為之所賴以舉行者耳也三居木之極上應火之極木火既極則為中騰沸併耳亦熾熱革變而不可舉移矣故其行塞也兩者水也虧者損也悔者為不可舉移而堆膏之美味不得其食不免至于悔也方兩虧悔者言耳革不食惟救之以水耳方兩則能虧損其騰沸熾熱之勢而悔者不至于悔矣終吉者為

可移美味可食也○九三以陽剛居鼎腹之中本有美實之德但應與木火之極烹飪太過故有耳革行塞雖膏不食之象然陽剛得正故又有方兩虧悔之象占者如是始雖若不利終則吉也

象曰為耳革失其義也

義者宜也為烹飪之木火不可過不可不及方得烹飪之宜今木火太過則失烹飪之宜矣所以耳革也

九四為折足履公餗其形渥山

四變中爻為震足之象也中爻兌為毀折折之象也為實近為耳實已滿矣今震動覆之象也餗者美饈也八珍之膳為之實也為以享帝養賢非自私也故曰公餗渥者需滿也言覆其為而為之上皆需滿其美饈也以人事論項羽之入咸陽安祿山之陷長安宗廟燒焚寶器被離不復見者日彼都人士之盛其形渥之象也不可依晁氏其刑剝凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離與二卦成鼎下體巽有

足而無耳故曰耳革上體離有耳而無足故曰折足

○九四居大臣之位任天下之重者也但我本不中

不正而又下應初六之陰柔則委任亦非其人不能

勝大臣之任矣卒至傾覆國家故有此象占者得此

敗國殺身凶可知矣

象曰履公餗信如何也

信者信任也言以餗委托信任于人今將餗覆之則

所信任之人為如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五為鼎耳黃中色五居中黃耳之象也此爻變乾金

金鉉之象也以此爻未變而言則曰黃以此爻既變

而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也在鼎之

外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉為鼎之繫繫于其耳二

物不相離故並言之○六五有虛中之德上比上九

下應九二皆其剛明故有黃耳金鉉之象既黃耳

金鉉則中之為實者必美味矣而占者則利貞固

也困陰柔故戒以此

象曰鼎黃耳中以為實也

黃中色言中乃其實德也故云黃耳

上九鼎玉鉉大吉不利

上九居鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此爻變震震為

玉玉鉉之象也玉豈可為鉉有此象也亦如金車之

意鼎之為器承鼎在足實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在

鉉鼎至于鉉厥功成矣功成可以養人亦猶井之元

吉大成也故大吉无不利○上九以陽居陰剛而能

柔故有溫潤玉鉉之象占者得此凡事大吉而又行

无不利也占者有玉鉉之德斯應是占矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽居陰剛而能節之以柔亦如玉之

溫潤矣所以為玉鉉也

䷲ 震上

震者動也一陽始生于二陰之下震而動也其象為

雷其屬為長子序卦主器者莫若長子故受之以震
所以次焉

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩音尼
啞音厄

虩虩恐懼也虩本壁虎之名以其善于捕蛇故曰蛇
虎因捕蛇常周環于壁間不自安寧而驚顧此用虩
字之意震艮二卦同體文王綜為一卦所以推卦曰
震起也艮止也因綜艮為虎故取虎象非無因而
言虎也啞啞笑聲震大象兌又中爻錯兌皆有喜悅
言語之象故曰笑言匕鬯也以棘為之長三尺未祭
祀之先烹牢于鉶實諸鬲而加薦焉將薦乃舉森以
匕出之升于俎上匕以秬黍酒和鬱金以灌地降神
者也人君子祭之禮親匕牲薦匕而巳其餘不親為
也震來虩虩者震也笑言啞啞者震而亨也此一句
言常理也震驚百里不喪匕鬯處大變而不失其常
此專以雷與長子言之所以實上二句意也一陽在

坤土之中君主百里之象中爻艮手執之不喪之象
中爻坎酒之象○言震自有亨道何也蓋易之為理
危者使平易者使傾人能于平時安不忘危此心常
如禍患之來虩虩然恐懼而無慢易之心則日用之
間舉動自有法則而一笑一言皆啞啞而自如矣雖
或有非常之變出于倏忽之頃猶雷之震驚百里然
此心有主意氣安閒雷之威震雖大而遠而生祭者
自不喪匕鬯也此可見震自有亨道也不喪匕鬯乃
象也非真有是事也言能恐懼則致福而不失其所
主之重矣

象曰震亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也震
驚百里驚遠而懼過也出可以守宗廟社稷以為祭主
也

易舉正出可以守句上有不喪匕鬯四字程子亦云
今從之恐者恐懼也致福者生全出于憂患自足以
致福也後者恐懼之後也非震驚之後也則者法則

也不違禮不越分即此身日用之常度也人能恐懼則操心危而慮患深自不違禮越分失日用之常度矣即俗言懼法朝朝樂也所以安樂自如笑言啞啞也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中驚者不止于懼懼者不止于驚遠者外卦通者內卦內外皆震遠通驚懼之象也出者長子已繼世而出也可以者許之之辭也言禍患之來出于倉卒之間如雷之震遠通驚懼當此之時乃能處之從容應之暇豫不喪匕鬯則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動吾之念也豈不可以負荷天下之重器乎故以守宗廟能為宗廟之祭主以守社稷能為社稷之祭主矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊修理其身使事事合天理省察其過使事事過人欲惟此心恐懼所以修省也恐懼者作于其心修省者見于行事

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

將卦辭加一後字辭益明白矣初九九四陽也乃震之所以為震者震動之震也二三五上陰也乃為陽所震者震懼之震也初乃成卦之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解見前

六二震來屬虩喪貝躋於九陵勿逐七日得

震來屬者震初九之剛當震動之時故震之來者猛屬也虩者大也虩虩貝大喪其貝也十萬曰億豈不為大六五小象曰大无喪可知矣貝者海中之介蟲也二變則中爻離為蟹為蚌貝之象也震為足躋之象也中爻艮為山陵之象也陵乘九剛九陵之象也又艮居七七之象也離為日日之象也若以理數論陰陽各極於六七則變而反其初矣故易中皆言七日得躋者升也言震來猛屬大喪此貨貝九二乃不

顧其貝飄然而去避於九陵無心以避之不期七日
自獲此貝也其始也隨觀弗顧其終也去珠復還太
王之遷岐亦此意也○六二當震動之時乘初九之
剛故有此喪貝之象然居中得正此无妄之灾耳故
又有得貝之象占者得此凡事若以柔順中正自守
始雖不免喪失終則不求而自獲也

象曰震來屬乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

六三震蘇蘇震行无青

蘇即蘇死而復生也書曰后來其蘇是也言后來我
復生也陰為陽所震動三去初雖遠而比四則近故
下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇下蘇故
曰蘇蘇中又坎坎多青三變陰為陽陽得其正矣位
當矣且不成坎離故无青行者改從之意即陰變陽
也震性奮發有為故教之以遠善改過也唐肅宗還
祿山之變猶私與張良娣局戲不已可謂不知震行

无青者矣○六三不中不正居二震之間下震將盡
而上震離之故有蘇蘇之象所以然者以震本能行
而不行耳若能奮發有為恐懼修省去其不中不正
以就其中正則自笑言啞啞而无青矣故教占者如
此

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當

九四震遂泥

遂者無反之意泥者沉溺于險陷而不能奮發也上
下坤土得坎水泥之象也坎有泥象故需卦并卦皆
言泥濘卦錯坎則曰負塗晉元帝困于五季而大業
未復宋高宗不能恢復舊基皆其泥者也○九四以
剛居柔不中不正陷于二陰之間處震懼則莫能守
欲震動則其能奮是既無能為之才而又溺于寧安
之私者也故遂泥焉而不復反即象而占可知矣
象曰震遂泥未光也

未光者陷于二陰之間所為者皆邪僻之私無復正大光明之事矣所以遂泥也與夬卦萃卦未光皆同六五震往來屬億无喪有事

初始震為往四海震為來五乃君位為震之主故往來皆屬也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有為也六五處震亦猶二之乘剛所以爻辭同億字喪字○六五以柔弱之才居人君之位當國家震動之時故有往來危屬之象然以其得中才雖不足以濟變而德猶可以自守故大无喪而猶能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來屬危行也其事在中大无喪也

危行者往行危來行危一往一來皆危也其事在中者言所行雖危屬而猶能以有事者以其有中德也有是中德而能有事故大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚

慎有言雙伏辨反

此爻變離離為目視之象也又離火過震動言之象也故明夷之主人有言中孚之泣歌皆離火震動也凡震遇坎水者皆言婚嫁也震坎也震中又震坎也睽上九變正中爻坎也此卦中爻坎也索者求取也言如有所求取不日安寧也矍者瞻視傍徨也六三蘇蘇上六索索雙雙三內震之極上外震之極故皆重一字也震不于其躬于其鄰者謀之之辭也言禍患之來尚未及于其身方及其鄰之時即早見預持天未陰雨而綢繆牖戶也孔斌曰燕雀處堂子母相哺窻突炎上棟宇相焚言魏不知鄰禍之將及也此鄰之義也婚謀言親近也猶言夫妻也親近者不免于有言則疎遠者可知矣○上六以陰柔居震極中心危懼不能自安故有索索矍矍之象以是而往方寸亂矣豈能濟變故占者征則凶也然所以致此者以其不能圖之于早耳苟能于震未及其身之時恐

懼修省則可以免索索變之咎然以陰柔處震極亦不免婚媾之有言終不能笑言啞啞去于無事之天矣防之早者且有言況不能防者乎婚媾有言又占中之象也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中者中心也未得者方寸亂而不能笑言啞啞也畏鄰戒者畏禍已及于鄰而先自備戒也畏鄰戒方得无咎若不能備戒豈得无咎哉

䷲ 艮下

艮者止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止

此止之義也又其象為山下坤上乃山之質一陽覆冒于其上重濁者在下輕清者在上亦止之象也序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也所以次震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

此卦辭以卦綜言如井卦改邑不改井蹇卦利西南

之類本卦綜震四為人之身故周公爻辭以四為身

三畫之卦二為人位故曰人庭則前庭五也艮為門

闕故門之內中間為庭震行也向上而行面向上其

背在下故以陽之畫初與四為背艮止也向下而立

面向下其背在上故以陽之畫三與上為背上二句

以下卦言下二句以上卦言言止其背則身在背後

不見其四之身行其庭則背在人前不見其二人

所以一止之間既不見其已又不見其人也辭本元

妙令人難曉孔子知文王以卦綜成卦辭所以彖辭

說一行字說一動字重一時字

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭言所謂艮者以其止

也然天下之理無窮而夫人之事萬變如惟其止而

已豈足以盡其事理哉亦觀其時何如耳蓋理當其

可之謂時時當乎是之止則止時當乎震之行則行
行止之動靜皆不失其時則無通而非天理之公其
道如日月之光明矣豈止无咎而已哉然艮之所以
名止者亦非固執而不變遷也乃止其所也惟止其
所當然之理所以時止則止也卦辭又曰不獲其身
不見其人者蓋人相與乎我則我即得見其人我相
與乎人則人即能獲其我今初之于四二之于五三
之于上陰自為陰陽自為陽不相與應是以人不獲
乎我之身而我亦不見其人僅得无咎而已若時止
時行豈止无咎哉八純卦皆不相應與獨于艮言者
艮性止止則固執不遷所以不光明而僅得无咎文
王卦辭專以象言孔子象辭專以理言

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山者內一山外一山兩重山也天下之理即位而
存父有父之位子有子之位君臣夫婦亦然當貴有
富貴之位貧賤有貧賤之位夷狄患難亦然有本然

之位即有當然之理思不出其位者正所以止乎其
理也出其位則越其理矣

初六艮其趾无咎利永貞

又綜震震為足趾之象也初在下亦趾之象也咸卦
亦以人身以漸而上○初六陰柔無可為之才能止
者也又居初卑下不得不止者也以是而止故有艮
趾之象占者如是則不輕舉冒進可以无咎而正矣
然又恐其正者不能永也故又教占者以此

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正即爻辭之貞也爻辭曰利永貞
象辭曰未失正見初之止理所當止也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者足肚也亦初震足之象拯者救也隨者從也二
比三從三者也不拯其隨者不求拯于所隨之三也
凡陰柔資于陽剛者皆曰拯渙卦初六用拯馬壯是
也二中正八卦正位艮在三兩爻俱善但當艮止之

時二艮止不求救于三三艮止不退聽于二所以二
心不快中爻坎為加憂為心病不快之象也○六二
居中得正比于其三止于其艮矣以陰柔之質求三
陽剛以助之可也但艮性止不求拯于隨則其中正
之德無所施用矣所以此心常不快也故其占中之
象如此

象曰不拯其隨未退聽也

二下而三上故曰退周公不快主坎之心病而言孔
子未聽主坎之耳痛而言

九三艮其限列其夤屬薰心

限者界限也上身與下身相界限即腰也夤者連也
腰之連屬不絕者也腰之在身正屈伸之際當動不
當止若艮其限則上自上下下不相連屬矣列者
列絕而上下不相連屬判然其兩段也薰與熏同火
烟上也薰心者心不安也中爻坎為心病所以六二
不快九三薰心坎錯離火烟之象也○止之為道惟

其理之所在而已九三位在艮之上當限之處正變
動屈伸之際不當艮者也不當艮而艮則不得屈伸
而上下判隔列絕其相連矣故危厲而心常不安占
者之象如此

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外既齟齬心必不安
所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

艮其身者安靜輻輳鄰有闕而閉戶括囊无咎之
類是也○六四以陰居陰純乎陰者也故有艮其身
之象既艮其身則無所作為矣占者如是故无咎
象曰艮其身止諸躬也

躬即身也不能治人不能成物惟止諸躬而已故爻

曰艮其身象曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡

序者倫序也輔見咸卦註艮錯兌兌為口舌輔之象

也言之象也艮其輔者言不妄發也言有序者發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則違皆悔也咸卦多象人面艮卦多象人背者以文王卦辭艮其背故也○六五當輔出言之處以陰居陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔言有序之象而其占則悔亡也

象曰艮其輔以中正也

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡

上九敦艮吉

敦與萬行之萬字同意時止則止貞固不變也山有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象○上九以陽剛居艮極自始至終一止于理而不變敦厚乎止者也故有此象占者如是則其道光明何吉如之

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終者敦萬于終而不變也賁大畜蠱頤損蒙六卦上九皆吉者皆有厚終之意

周易集註卷十一

明 來知德 撰

艮下
巽上

漸者漸進也為卦艮下巽上有不遽進之義漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸為有漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成嫁是以漸者莫如女歸也本卦不遽進有女歸之象固主于進故又戒以利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸吉者言必如女歸而後漸方善也能如女歸則進必以

禮不苟于相從得以遂其進之之志而吉矣進得位者本卦綜歸妹二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰漸女歸倚男行也歸妹女之終也言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽得九五之位也然不惟得位又正之中也正邦者成刑于之化也即往有功也此以卦綜言也進不窮者蓋進之之心愈急則進之之機益阻今卦德內而艮止則未進之先廣靜無求外而巽順則將進之間相時而動此所以進不窮也有此卦綜卦德吉而利貞者以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

習俗移人賢者不免故性相近而習相遠也君子法漸進之象擇居處于賢德善俗之地則耳濡目染以漸而自成其有道之士矣即孟子引而置之莊嚴之間之意

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈之大者鴻本水鳥中爻離坎離為飛鳥居水之

上鴻之象也且其為物木落南翔冰泮北歸其至有時其羣有序不失其時與序于漸之義為切各禮用鴻取不再偶于女歸之義為切所以六爻皆取鴻象也小子者艮為少男小子之象也內卦錯兌外卦綜兌兌為口舌有言之象也干水旁也江干也中爻小水流于山故有干象屬者危屬也以在我而言也言者謗言也以在人而言也无咎者在漸之時非蹤等以強進于義則无咎○初六陰柔當漸之時漸進于下有鴻漸于干之象然少年新進上無應與在我不免有小子之屬在人不免有言語之傷故其占如此而其義則无咎也

象曰小子之屬義无咎也

小子之屬似有咎矣然時當進之時以漸而進亦理之所宜以義揆之終无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎

衎衎反

磐大石也艮為石磐之象也自干而磐則遠于水而

漸進矣中爻為坎飲食之象也故困卦九二言酒食需卦九五言酒食未濟上九言酒食坎卦六四言樽酒衎衎和樂也巽綜兌悅樂之象言鴻漸于磐而飲食自適也吉即小象不素飽之意○六二柔順中正而進以其漸又上有九五中正之應故其象如此而其占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽即素餐也言為人之臣食人之食事人之事義所當得非徒飲食而已也蓋其德中正其進漸次又應九五中正之君非素飽也宜矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

地之高平曰陸此爻坤陸之象也夫指三故艮為少男又陽爻故謂之夫婦指四巽為長女又陰爻故謂之婦本卦女歸故以夫婦言之征者往也不復者不反也本卦以漸進為義三比上四漸進于上溺而不知其反也婦孕者此爻合坎坎中滿孕之象也孕不

育者孕而不敢使人知其育如孕而不育也蓋四性
主入無應而奔于三三陽性上行又當違時故有此
醜也若以變爻論三變則陽死成坤離絕夫位故有
夫征不復之象既成坤則並坎中之滿通不見矣故
有婦孕不育之象坎為盜離為戈兵故有鬼象變坤
故小象曰順相保○九三過剛當漸之時故有自蹇
而進于陸之象然上無應與乃比于親近之四附麗
其醜而失其道矣非漸之貞者也故在書者則有夫
征不復婦孕不育之象凶可知矣惟禦寇之道在于
人和今變坎成坤則同心協力順以相保故利也若
以之漸進是枉道從人夫豈可

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦
寇順相保也

離力
智切

離附著也揚子雲解嘲云丁傅董賢用事請附離之
者起家至二千石莊子附離不以膠漆皆此離也羣
醜者上下二陰也夫征不復者以附離羣陰弱而不

反也失其道者淫奔之事失其夫婦之正道也順相
保者禦寇之道在于行險而順今變坎成坤則行險
而順矣所以能相保禦也羣不亂飛則列陣相保
三爻變坤有厲陣象故曰順相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木木之象也下三爻一重橫于上桷之象也桷
者椽也所以乘无巽為繩直故有此象又坎為宮四
居坎上亦有桷象凡木之枝柯未必橫而寬平如桷
鴻趾連而且長不能擺枝故不棲木若木之枝如桷
則橫平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可
得偶得之也巽為不果或得之象无咎者得漸進也
○六四以柔弱之資似不可以漸進矣然巽順得正
有鴻漸于木或得其桷之象占者如是則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

變乾錯坤為順未變為巽巽王位在四故曰順巽
九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵此爻變艮為山陵之象也婦指二中爻為離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之象也三歲不孕者言婦不遇乎夫而三歲不孕也二四為坎坎中滿故曰孕三五中虛故曰不孕爻辭取象精之極矣凡正應為君子相比為小人二比三三比四四比五皆陰陽相比故此爻以三歲不孕終莫之勝言言終莫之勝者相比之小人終不得以間之而五與二合也○九五陽剛當尊正應乎二可以漸進相合得遂所願矣但為中爻相比所隔然終不能奪其正也故其象如此占者必有所遲阻而後吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸即三爻之陸中爻水在山上故曰干而陸此爻變坎又水在山上故又有鴻漸于陸之象巽性入又伏本卦主于漸進今進于上則進之極無地可進矣巽

性伏入進退不果故又退漸于陸也蓋三乃上之正應雖非陰陽相合然皆剛明君子故知進而又知退焉儀者儀則也知進知退惟聖人能之今上能退于三即盡之志可則蓋百世之師也故其羽可以為儀曰羽者就其鴻而言之曰羽可儀猶言人之言行可法則也升卦與漸卦同是上進之卦觀升卦上六曰利不怠之貞則此爻可知矣胡安定公以陸作遠者非也蓋易到六爻極處即反亢龍有悔之類是也○上九木在山上漸長至高可謂漸進之極矣但異性不果進而復退于陸焉此則知進知退可以起頑立懦者也故有鴻漸于陸其羽可用為儀之象占者有是德即有是吉矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

不可亂者鴻飛于雲漢之間列陣有序與凡鳥不同所以可用為儀若以人事論不可亂者富貴利達不足以亂其心也若富貴利達亂其心惟知其進不知

其退惟知其高不知其下安得可用為儀今知進又知退知高又知下所以可以為人之儀則

兌下
震上

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因兌為少女故曰妹為卦兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也進必有

所歸故受之以歸妹漸有歸義所以次漸

歸妹征凶无攸利
彖辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼也嫁女之家也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

釋卦名復以卦德釋之又以卦體釋卦辭言所謂歸妹者本天地之大義也蓋物無獨生獨成之理故男有室女有家本天地之常經是乃其大義也何也蓋

男女不交則萬物不生而人道滅息矣是歸妹者雖士道之終而生育之事于此達端實人道之始所以為天地之大義也然歸妹雖天地之正理但說而動則女先乎男所歸在妹乃妹之自為非正理而實私情矣所以名歸妹位不當者二四陰位而居陽三五陽位而居陰自二至五皆不當也柔乘剛者三乘二之剛五乘四之剛也有夫屈于婦婦制其夫之象位不當則柔男女內外之正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永對暫言終對始言永終者久復之意兌為毀折有敝象中又坎為通離為明有知象故知其敝天下之事凡以仁義道德相交洽者則久久愈善如劉孝標所謂風雨急而不報其音霜雪零而不渝其色此永終無敝者也故以勢合者勢盡則情疎以色合者色衰則愛弛境垣復闢之輩雖言笑于其初而桑落黃

隕之噬終痛悼于其後至于立身一敗萬事瓦裂其
敝至此○雷震澤上水氣隨之而升女子從人之象
也故君子觀其合之不正而動于一時情欲之私即
知其終之有敝而必至失身敗德相為際乘矣此所
以欲善其終必慎其始

初九歸妹以娣跛能履征吉

爾雅長婦謂稚婦為娣娣婦謂長婦為姒即今妯娌
相呼也又曲禮世婦姪娣蓋以妻之妹從妻來者為
娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵皆以姪
娣從送女從嫁曰媵以爾雅曲禮媵送考之幼婦曰
娣蓋從嫁以適人者也兄為妻娣之象初在下亦娣
之象兌為毀折有跛之象震為足居初中又離為
目目與足皆毀折所以初爻言足之跛而二爻言目
之眇也若以變坎論坎為曳亦跛之象也跛者行之
不以正側行者也以摘娣論側行正所尊正室也若
正行則是尊正室之事矣故以跛象之○初九居下

當歸妹之時而無正應不過娣妻之賤而已故為娣
象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤則閨闈
之事不得以專成今處悅居下有順從之義故亦能
維持調護承助其正室但不能專成亦猶跛者側行
而不能正行也占者以是而往雖其勢分之賤不能
大成其內助之功而為媵妻職分之當然則已盡之
矣吉之道也故征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也天地之常道也有嫡有妻者人道之常初在
下位無正應分當宜于娣矣是乃常道也故曰以恒
也恒字義又見九二小象相承者能承助乎正室也
以其有賢正之德所以能相承故曰相承也以恒以
分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

眇者偏盲也一目明一目不明也或目邪皆謂之眇
解見初九兌綜巽巽為白眼亦有眇象中又離目視

之象幽人之貞者幽人遭時不偶抱道自守者也幽人無賢君正猶九二無賢婦衆爻言歸妹而此爻不言者居兌之中乃妹之身是正嫡而非娣也幽人一勾詳見前履卦又占中之象也○九二陽剛得中優于初之居下矣又有正應優于初之無應矣但所應者陰柔不正是乃賢女而所配不良不能大成內助之功故有眇者能視而不能遠視之象然所配不良豈可因其不良而改其剛中之德哉故占者利如幽人之貞可也

象曰利幽人之貞未變常也

一與之齊終身不改此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣故教占者如幽人之貞則利也初二爻二爻小象孔子皆以恒常二字釋之何也蓋兌為常則恒常二字乃兌之情性故釋之以此

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱故古人以

婢僕為餘須反者顛倒之意震為反生故曰反○六居下卦之上本非賤者也但不中不正又為悅之主善為容悅以事人則成無德之須賤而人莫之取矣故為未得所適反歸以娣之象初位卑歸以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故也不言吉凶者容悅之人前之吉凶未可知也

象曰歸妹以須未當也

未當者又位不中不正也

九四歸妹愆期遇歸有時

愆過也言過期也女子過期不嫁人故曰愆期即詩標梅之意因無正應以陽應陽則純陽矣故愆期有時者男女之婚姻自有其時也蓋天下無不嫁之女愆期者數有時者理若以象論中爻坎月離日期之象也四一變則純坤而日月不見矣故愆期震春兌秋坎冬離夏四時之象震東兌西相隔甚遠所以愆期四時循環則有時矣○九四以陽應陽而無正

應蓋女之愆期而未歸者也然天下豈有不歸之女
特待時而歸歸之遲耳故有愆期遲歸有時之象占
者得此凡事待時可也

象曰愆期之志有待而行也

行者嫁也天下之事自有其時愆期之心亦有待其
時而後嫁耳爻辭曰有時象辭曰有待皆待時之意

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類君者妹也此爻

變兌兌為少女故以妹言之諸侯之妻曰小君其女

稱縣君宋之臣其妻皆稱縣君是也故不曰妹而曰

君焉袂衣袖也所以為禮容者也人之著衣其禮容

全在于袂故以袂言之良者美好也三爻為娣乾為

衣三爻變乾故其衣之袂良五爻變兌成缺故不如

三之良若以理論三不中正尚容飾五不中不尚容

飾所以不若其袂之良也月幾望者次月離日震東

兌西日月東西相望也五陰二陽言月與日對而應

乎二之陽也曰幾者言光未盈滿柔德居中而謙也

月幾望而應乎陽又下嫁占中之象也○六五柔中

居尊蓋有德而貴者也下應九二以帝有德之天下

嫁于人故有尚德而不尚飾其服不盛之象女德之

盛無以加此因下嫁故又有月幾望而應乎陽之象

占者有是德則有是吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

也

在中者德也以貴者帝女之貴也行者嫁也有是中

德有是尊貴以之下嫁又何必尚其飾哉此所以君

之袂不如其娣之袂良也

上六女承筐元實士刲羊元血无攸利

兌為女震為士筐乃竹所成震為竹又仰孟空虛元

實之象也又變離亦中虛无實之象也中爻坎為血

卦血之象也兌為羊羊之象也震綜艮艮為手承之

象也離為戈兵刲之象也羊在下血在上无血之象

也凡夫婦祭祀承筐而採蘋蘩者女之事也剝羊而實鼎俎者男之事也今上與三皆陰爻不成夫婦則不能供祭祀矣无攸利者人倫以廢後嗣以絕有何攸利剝者屠也○上六以陰柔居卦終而无應居終則過时无應则无配盖歸妹之不成者也故有承筐无實剝羊无血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

上爻有底而中虛故曰承虛筐

離下
震上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也又雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐序卦得其所歸者必大故受之以豐所以次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也非豐後方亨也假至也必以王言者蓋王者車書一統而後可以至此也此卦離日在下日已昃矣所以周公文辭言見斗見沫者皆此

意勿憂宜日中一句讀言王者至此勿憂宜日中不宜如是之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子乃足之離日象又王象錯坎憂象

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則動無所之冥行者也非動則明無所用空明者也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚盛大也非王者有心欲盛大也其勢自盛大也揠盈盛之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日是則不能遍照矣日中國照天下然豈長日中哉蓋日以中為盛日中則必昃月以盈為盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛每因時以消息時乎息矣必至于盈時乎消息必至于虛虛而息息而盈盈

而消消而虛此必然之理數也天地盈虛與時消息
天地且不常盈不虛而況于人與鬼神乎可見國家
無常豐之理不可憂其宜日中不宜本卦之日昃也
鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨凡陽陰陰
吸之類皆是

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

始而問獄之時法雷之明以折其獄是非曲直必得
其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重大小
必當其罪

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇字詳見噬嗑六三配主者初為明之初四為動之
初故在初曰配主在四曰彙主也因宜日中一句故
爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜
日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為旬
言初之豐以一月論已一句也言正豐之時也○雷
豐之初明動相資故有遇其配主之象既遇其配則

足以濟其豐矣故雖豐已一句亦无災咎可嘉之道
也故占者往則有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎周公許之之辭過旬咎也孔子戒之之辭
過旬災者言盛極必衰也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔀草名中爻巽草之象也故大過下巽曰白茅蔀
卦下變巽曰拔茅也卦震錯巽曰草昧皆以巽為陰
柔之木也因王弼以蔀字為覆後人編玉篇即改
蔀覆也斗量名應爻震有量之象故取諸斗南斗北
斗皆如量所以名斗易止有此象無此事亦無此理
如金車玉鉉之類是也又如剝羊无血天下豈有殺
羊无血之理所以易止有此象本卦離日在下雷在
上震為蕃草蕃盛之象也言草在上蕃盛日在下不
見其日而惟見其斗也疑者援其所不及煩其所不
知必致猜疑也疾者持方枘以內圓鑿反見疾惡也

有孚者誠信也離中虛有孚之象也發者感發開導之也若助語辭吉者至誠足以動人彼之昏暗可開而豐亨可保也貞字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不教人以貞則教人以有孚○六二居豐之時為難之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之則吉占者當如是也

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡一己之誠信以感發其君之心志也能發其君之志則己之心與君之心相為流通矣伊尹之于太甲孔明之于後主郭子儀之于肅宗代宗用此道也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沬音未

沛澤也沛然下雨是也乃雨貌沬者水源也故曰沬沬濡沬跳沬流沬乃震澤細雨不成水之意此爻未

變中爻兌為澤沛之象也既變中爻成坎水矣沬之象也二爻巽木故以草象之三爻澤水故以沬象之周公爻辭精極至此王弼不知象以節為覆後儒從之即以爲障蔽王弼以沛為旆後儒亦以爲旆殊不知雷在上中爻有澤有風方取此沛沬之象何曾有旆之象哉相傳之謬有自來矣肱者手臂也震綜艮中爻兌錯艮艮為手肱之象也又兌為折折折其肱之象也曰右者陽爻為右陰爻為左故師之左次明夷之左股左腹皆陰爻也此陽爻故以右言之右肱至便于用而人不可少者折右肱則三無所用矣无咎者德剛用與不用在人以義揆之无咎也○九三處明之極而應上六之柔暗則明有所蔽故有豐其沛不見日而見沬之象夫明既有所蔽則以有用之才置之無用之地故又有折其右肱之象雖不見用乃上六之咎也于三何尤哉故无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事與遯卦九三同皆言艮止也蓋建立大事以保豐亨之人必明與動相資令三爻變中爻成艮上雖動而不明矣動而又止安能大事哉其不可濟豐也必矣周公爻辭以本爻未變言孔子象辭以本爻既變言人之所賴以作事者在右肱也今三為時所廢是有用之才而置無用之地如人折右肱矣所以終不可用

九四豐其蔀日中見斗遯其夷主吉

夷者等夷也指初也與四同德者也二之豐蔀見斗者應乎其昏暗也四之豐蔀見斗者比乎其昏暗也若以象論二居中爻巽木之下四居中爻巽木之上巽陰木蔀之類也所以爻辭同吉者明動相資共濟其豐之事也○當豐之時比乎昏暗故亦有豐蔀見斗之象然四與初同德相應共濟其豐又有過其夷主之象吉之道也故其象占如此

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遯其夷主

吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二之身猶明也若四之身原是蔀位則純是幽而不明矣行者動也震性動動而應乎初也

六五來章有慶譽吉

凡卦自下而上者謂之往自上而下者謂之來此來字非各卦之來乃召來之來也謂屈已下賢以召來之也章者六二離本章明而又居中得正本卦明以動故豐非明則動無所之非動則明無所用二五居兩卦之中明動相資又非豐蔀見斗之說矣此易不可為典要也慶者福慶集于已也譽者聲譽聞于人也此爻變兌兌為口有譽象吉者可以保豐亨之治也○六五為豐之主六二為之正應有章明之才者若能求而致之則明動相資有慶譽而吉矣占者能如是斯應是占也

象曰六五之吉有慶也

有慶方有舉未有無福慶而有舉者舉慶則舉在其
中矣

上六豐其屋蔀其家闢其戶聞其无人三歲不覲凶

此爻與明夷初登于天後入于地相同以屋言者凡
豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于天也
蔀其家以下後入于地也蔀其家者革生于屋非復
前日之炫耀而豐矣豐其蔀本周公文辭今將豐蔀
二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀字乃豐之反
矣故小象上句以為天際翔也聞者覲視也離為目
覲之象也聞者寂靜也聞其无人者處戶寂靜而无
人也三歲不覲者變離離居三也言覲其戶寂靜无
人至于三年之久猶未見其人也凶者殺身亡家也
泰之後而城復于隍豐之後而聞寂其戶處承平豈
易哉○上六以柔暗之質居明動豐亨之極承平既
久奢侈日盛故有豐其屋之象然勢極則反者理數
也故離之明極必反其暗有革塞其家而暗之象震

之動極必反其靜有聞其无人三年不覲之象占者
得此凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闢其戶聞其无人自藏也

言豐極之時其勢位炙手可熱如翱翔于天際雲霄
之上人可仰而不可即上六天位故曰天及爾敗疎
之後音之光彩氣焰不期掩藏而自掩藏矣權臣得
罪披離之後多有此氣象

離上
坎下

旅羈旅也為卦山內火外內為主外為客山止而不
動猶舍館也火動而不止猶行人也故曰旅序卦豐
大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐唐元
宗開元初海內富安行者雖萬里不持寸兵及其天
寶以後自恃承平以為天下無復可憂遂深居禁中
以聲色自娛恣以政事奉之李林甫及祿山陷京師
乃幸蜀遂有馬嵬之慘此窮極于大者必失其居之
驗也旅非專指商賈凡客于外者皆是

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親寡勢孤情疎縱有亨通之事亦必微小故其占為小亨然其亨者以其正也道無往而不在理無微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣小亨者占之亨也旅貞吉者聖人救占者處旅之道也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以卦綜卦德釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰豐多故親寡旅也豐下卦之離進而為旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比上下之剛也明者已之明也非麗人之明也止而麗乎明與睽悅而麗乎明同只是內止外明也羈旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時宜此四者處旅之正道也有此正道是以占者小亨若占者能守此旅之正道則吉而亨矣大本

贊辭然乃歎辭也言旅本小事必柔中順剛止而麗明方得小亨則難處者旅之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之也與豫隨姑同

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄明其刑以罪之輕重言慎其刑以罪之出入言不留者既決斷于明慎之後當罪者即罪之當宥者即宥之不留滯淹禁也非留于獄中也因綜豐雷火故亦言用刑明者火之象慎者止之象不留者旅之象

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣者細屑艱鄙貌初變則兩離矣故瑣而又瑣瑣者羈旅之間計財利得失之毫末也斯者此也取災者自取其災咎也斯其所以取災者因此瑣瑣自取災咎非由外來也旅最下則瑣瑣取災旅最上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得蓋善○初六陰柔在下蓋處旅而艱鄙細屑者也占者如是則召人之輕侮而自取災咎矣故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取災
六二旅即次懷其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮為門二居巽止之中即
次得安之象也資者財也旅之用也中爻巽翼為近
市利三倍懷資之象也故家人六四富家大吉少曰
童長曰僕旅之奔走服役者也艮為少男綜震為長
男童僕之象也貞者良善不欺也陰爻中虛有孚貞
信之象也○六二當旅之時有景順中正之德故有
即次懷資童僕貞之象蓋旅之最吉者也占者有是
德斯應是占矣

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中得即次懷資可謂吉矣若使童僕狡猾則
所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安得不
至怨尤所以童僕貞終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變為坤則非艮之男矣喪
童僕之象也貞者童僕之貞信者喪之也貞字連童
僕讀蓋九三過剛不中與六二柔順中正全相反焚
次與即次反喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字
看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居
下之上則自高不能下人過剛則眾莫之與不中則
所處失當故有焚次喪童僕貞之象危厲之道也故
其象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困矣況又喪童僕貞乎但以義揆之以旅
之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足為三惜
哉下字即童僕

九四旅于處得其資斧我心不快

處者居也息也旅處與即次不同即次者就其旅舍
已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮土性
止離火性動故次與處不同資者助也即六二懷資

之資財貨金銀之類斧則所以防身者也得資足以
自利得斧足以自防皆旅之不可無者離為戈兵斧
之象也中爻上兌金下巽木木貫乎金亦斧之象也
旅于處則有棲身之地非三之焚次矣得資斧則有
禦備之具非三之喪童僕矣離錯坎為加憂不快之
象此爻變中爻成坎亦不快之象○九四以陽居陰
處上之下乃巽順以從人者也故有旅于處得其資
斧之象但下應陰柔所托非人故又有戒心不快之
象占者亦如是也

六五射雉一矢亡終以譽命

離為雉雉之象也錯坎矢之象也變乾乾居一一之
象也始而離則有雉矢二象及變乾則不見雉與矢
矣故有雉飛矢亡之象譽者兌也兌悅體又為口以
口悅人譽之象也凡易中言譽者皆兌如蠱卦用譽
中爻兌也蹇卦來譽下體錯兌也豐卦慶譽中爻兌
也命命令也以者用也言五用乎四與二也本卦中

爻乃兌與巽兌為譽巽為命六五比四而順剛又應
乎二之中正四乃兌二乃巽所以終得聲譽命令也
如元宗李蜀及肅宗即位于外德宗幸奉天皆天子
為旅也可謂雉飛矢亡矣後得郭子儀諸臣恢復故
物終得其譽又得命令于天下如建中之詔是也○
六五當羈旅之時以其陰柔故有射雉雉飛矢亡之
象然文明得中能順乎四而應乎二故終以譽命也
占者凡事始凶終吉可知矣

象曰終以譽命上逮也

上者五也五居上體之中故曰上以四與二在下也
逮及也言順四應二賴及于四二所以得譽命也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易山易音亦
離其為木也科上稿巢之象也離為鳥為火中爻巽
為木為風鳥居風木之上而遇火火燃風烈焚巢之
象也旅人者九三也乃上九之正應也三為人位得
稱旅人先笑者上九未變中爻兌悅笑之象也故與

同行正應之旅人為之相笑及焚其巢上九一變則
悅體變為震動歲小過災青之凶矣豈不號咷故先
笑後號咷也離為牛牛之象也與大壯喪羊于易同
易即場田畔地也震為大塗有此象○上九當羈旅
窮極之時居卦之上則自高當離之極則躁妄與柔
中順剛止而麗明者相反故以之即次則無棲身之
地有鳥焚其巢一時變笑為號咷之象以之懷資則
無守衛之人有喪牛于易之象欲止無地欲行無資
何凶如之故占者凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢既見惡于人
則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎為耳痛
故莫之聞

䷛ 異上

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名為巽
其象為風風亦取入義亦巽之義也序卦旅而無所

容故受之以巽旅途親寡非巽順何以取容所以次
旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以卦本屬陰又卑巽也惟其如是則才智不
足以識遠任重僅可小亨雖小亨然利有所往蓋巽
以從人人無不悅所以利有攸往然使失其所從未
必利往縱使利往失其正矣故利見大德之人此則
因其從陽而教之以所從之人也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是
以小亨利有攸往利見大人

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命
者丁寧重復也非兩番降命也風之吹物無處不入
無物不鼓動詔令之入人亦如風之動物也陸贄從
特奉天所下制書日以百計雖勇夫悍卒無不感動
流涕則申命之係于人君亦大矣剛巽乎中正指九
五巽乎中正者居巽卦之中正也志行者能行其志

也蓋則居中正則所行當其理而無過中失正之弊凡出身加民皆建中表正而志以行矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛異乎中正故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐言于申命之後其實一事也商之盤庚周之洛誥諄諄于言語之間者欲民曉知君上之心事所以申命行事也故建中之詔雖不及商周而隨時效法亦未必無小補云

初六進退利武人之貞

巽為進退進退之象也變乾純剛故曰武人故履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位變陽得稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下

又為巽之主乃卑巽之過者也足以持狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之象若此者以剛果之不足也苟能如武人之貞則有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如此

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑故也惟疑則方寸已亂不能決進退矣若柔而濟之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定守可進則決于進可退則決于退不持疑于兩可治而不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一陰在下二陽在上牀之象故剝以牀言巽性伏二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中爻為兌又巽綜兌兌為巫史巫之象也又為口舌為毀為附紛若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜吉凶之巫也故曰史巫非兩人也周禮女巫有府一人史四人

胥四人離騷云巫咸將夕降兮懷椒糈而要之注巫

咸古之神巫善于筮吉凶者紛者續紛雜亂貌若助
語辭巫者擊鼓擊缶婆娑其舞手足蹈不妄寧之
事也必曰巫者男曰覡女曰巫異為少女故以巫言
之初乃陰爻居于陽位二乃陽爻居于陰位均之過
于卑異者也初教之以武人之貞教之以直前勇敢
也二教之以巫之紛若教之以抖擻奮發也初陰據
陽位故教以男子之武二陽據陰位故教以女人之
紛爻辭之精如此○二以陽處陰而居下無應乃比
乎初故有巽在牀下之象然居下體亦過于卑異者
必不自安寧如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其
柔懦之偏不惟得其吉而在我亦无過咎矣教占者
當如是也

象曰紛若之吉得中也

得中者得中而不過于卑異也凡小象二五言中字

皆因中位又兼人事

九三頻巽吝

頻者數也三居兩巽之間一巽既盡一巽復來頻巽
之象曰頻巽則頻失可知矣頻巽與頻復不同頻復
者終于能復也頻巽者終于不巽也○九三過剛不
中又居下體之上本不能巽但當巽之時不容不巽
矣然屢巽屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

三本剛而位又剛已不能巽矣又乘剛安能巽曰志
窮者言心雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離為戈兵巽錯震戈兵震動田之象也離居三
三品之象也三品者初巽為雞二兌為羊三離為雉
也○六四當巽之時陰柔無應承乘皆剛宜有悔矣
然以陰居陰得巽之正又居上體之下蓋居上而能
下者也故不惟悔亡而且有田獲三品之象占者能
如是則所求必得而有功矣

象曰田獲三品有功也

八卦正位巽在四所以獲三品而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦為艮成蠱矣先庚丁後庚癸其說始于鄭元不成其說○九五居尊為巽之主命令之所由出者也以其剛健中正故正而无吉然巽順之體初時不免有悔至此則悔亡而无不利矣惟其悔亡而无不利故无初有終也然命令之所係匪輕必原其所以始慮其所以終先庚三日後庚三日庶乎命令之出如風之吹物無處不入無物不鼓動矣占者必如是而吉也

象曰九五之吉位中正也

剛健中正未有不吉者曰悔亡者巽累之也故孔子

止言九五之吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本卦巽木綜兌金又中爻兌金斧之象也又中爻離

為戈兵亦斧之象也陰乃巽之主陰在下四爻上亦欲比乎四故與二之巽在牀下同九三九五不言牀下者三過剛五居中得正也巽近市利三倍本有其資此爻變坎為盜則喪其資矣且中爻離兌斧象皆在下爻不相管攝是喪其斧矣貞者巽本美德也○上九居巽之終而陰居于下當巽之時故亦有巽在牀下之象但不中不正窮之極矣故又有喪其資斧之象占者得此雖正亦凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者言上九之時勢也非釋巽在牀下也巽在牀下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也正乎凶即爻辭貞凶

兌上兌下

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也故為兌序卦巽者入也入而後悅之故受之以兌所以次

異

兌亨利貞

亨者因卦之所有而與之也貞者因卦之不足而戒之也說則亨矣但陰陽相說易流于不正故戒以利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大

民勸矣哉

先西萬反
難乃三反

釋卦名又以卦體釋卦辭而極言之兌說也與咸感

也同咸去其心說去其言故咸則無心之感兌則無

言之說也剛中指二五柔外指三上陽剛居中心

誠實之象柔爻在外接物和柔之象外雖柔說中實

剛介是之謂說而貞故利貞易有天道焉順天者上

兌也有人道焉應人者下兌也揆之天理而順故順

天即之人心而安故應人天理人心正而已矣若說

之不以正則不能順應矣民忘其勞如禹之隨山濬

川周宣之城朔方是也民忘其死如湯之東征西怨
岳飛蔡州朱仙鎮之戰是也○說本有亨而又利貞

者蓋卦體剛中則所存者誠固無不亨柔外恐說之

不正故必正而後利也說得其正是以順天應人以

之先民民忘其勞以之犯難民忘其死夫好逸惡死

人情之常今忘勞忘死非人情也而忘之者以說而

不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸

我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自

勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉此

正之所以利也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗者附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益水就溼

各以類而相從朋友之道不出乎此習者鳥數飛也

其字从羽月今鷹乃學習借鳥以明學蓋習行所傳

之業為之習熟不已也講者資友講之以究其理習

者我自習之以踐其事朋友之間從容論說以講之

于先我又切實體驗以習之于後則心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所悅者無乖戾之私皆情性之正道義之公也吉者無惡無射家邦必達之意盖悅能和即順天應人豈不吉○初九以陽爻居說體而處最下又無應與之係說得其正者也故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四五比六陰陽相比則不能無疑故卦上說體小象曰中未光也革卦曰志未光也未光者因可疑而未光也故上六引兌亦曰未光本卦獨初爻無比無比則無所疑矣故曰行未疑也行者與人和說也變坎為狐疑疑之象也

九二孚兌吉悔亡

本卦無應與專以陰陽相比言剛中為孚居陰為悔蓋來兌在前私係相近因居陰不正所以不免悔也○九二當兌之時承比陰柔說之當有悔矣然剛中之德孚信內充雖比小人自守不失正所謂和而不同也占者能如是以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

心之所存為志信志即誠心二字二剛實居中誠信出于剛中之志豈又說小人而自失革九四辭同義異革則人信孚則已信

六三來兌凶

自內至外為往自外至內為來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說哉求親而反疎矣如宏霸嘗元忠之黨彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆為人所賤而至今猶有遺羞焉豈不凶

○三陰柔不中正上無應與近比于初與二之陽乃來求而悅之是自卑以求悅于人不知有禮義者矣故其占

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也中爻巽巽為不果商之象也寧者安寧也兩間謂之介分限也故人守節亦謂之介四與三上下異體猶疆介然故以介言之比乎五者公也理也故不敢舍公而從私比乎三者私也情也故不能割情而就理此其所以商度未寧也商者四介者九○四承九五之中正而下比六三之柔邪故有商度未寧之象然質本陽剛若能介然守正疾惡柔邪而相悅乎同體之五如此則有喜矣故戒占者如此象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有屬

剝謂陰能剝陽指上六也剝即剝卦消陽之名兌之九五正當剝之六五故言剝以人事論如明皇之李林甫德宗之盧杞皆以陰柔容悅剝乎陽者也孚者憑國家之承平時一己之聰明以小人不足畏而孚信之則內而蠱惑其心志外而壅蔽其政令國家日為之紊亂矣所以有屬困悅體人易孚之所以設此有屬之戒不然九五中正安得有屬○九五陽剛中正當悅之時而居尊位處近上六上六陰柔為悅之主處悅之極乃妄悅以剝陽者也故戒占者若信上六則有危矣

象曰孚于剝位正當也

與履九五同

上六引兌

引者開弓也心志專一之意與萃引言之引同中爻離錯坎坎為弓故用引字萃六二變坎故亦用引字

本卦二陰三曰來兌止來于下其字猶緩其為害淺
至上六則悅之極矣故引兌開弓發矢其情甚急其
為害深故九五有厲○上六陰柔居悅之極為悅之
主閑 之陽者也故有引兌之象不言吉凶者
五已有危厲之戒矣

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也蓋悅至于極則所悅者必暗昧
之事不光明矣故萃卦上體乃悅亦曰未光

周易集註卷十一

周易集註卷十二

明來知德撰

坎下
巽上

渙者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解散
之意故為渙序卦兌者說也說而後散之故受之以
渙辭以次兌

渙身王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離為日王之象也中爻艮艮為門闕又坎為
宮廟之象也又坎為隱伏人鬼之象也木在水上利
涉大川之象也王假有廟者王至于廟以聚之也此
二句皆以象言非真假廟涉川也假有廟者至誠以
感之聚天下之心之象也涉大川者冒險以圖之濟
天下之艱之象也如沛公約法三章以聚天下之心
即假有廟之象也沛公當天下土崩瓦解正渙之時
使不約法三章雖立千萬廟以聚祖考之精神亦何益

哉且當時太公留于項羽况祖考乎易豈有此象而無此事無此理也利貞者戒之也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦綜釋卦辭本卦綜節二卦同體文王綜為一卦故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之中不至于窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌三之柔上行而為巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦正位乾在五巽在四故曰得位故曰上同王乃在中者中爻艮為門闕門闕之內即廟矣今九五居上卦之中是在門闕之內矣故曰王乃在中也乘木者上卦巽木乘下坎水也有功者即利涉也因有此卦綜之德故能王乃在中至誠以感之以聚天下之心乘木有功冒險以圖之以濟天下之難此渙之所以亨也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同孔子在渙字上生出此意來言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚已之精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

坎為巫心之馬馬壯之象也陳平交歡太尉而易呂為劉仁傑潛授五龍而反周為唐皆拯急難而得馬壯者也○初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託之以濟難是猶拯急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也

象曰初六之吉順也

順二也

九二渙奔其机悔亡

奔者疾走也中爻震足坎本亟心奔之象也又當世

道渙散中爻震動不已皆有出奔之象机木也出蜀中似榆可燒以糞稻田山海經云大堯之上多松栢多机是也中爻震木應爻巽木机之象也指五也。當渙之時二居坎陷之中本不可以濟渙而有悔也然應九五中正之君君臣同德故出險以就五有奔于其机之象當天下渙散之時汲汲出奔以就君得遂其濟渙之願矣有何悔焉故占者悔亡

象曰渙奔其机得願也

得遂其濟渙之願

六三渙其躬无悔

六三居坎體之上險將出矣且諸爻獨六三有應援故无悔渙其躬者奮不顧身求援于上也。○六三陰柔本不可以濟渙然與上九為正應乃親自求援于上九難以陰求陽宜若有悔然志在濟時故无悔也教占者必如此

象曰渙其躬志在外也

在外者志在外卦之上九也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

渙其群者渙其人也當渙之時土崩瓦解人各植黨如六國之爭衡田橫之海島隗囂之天水公孫述之于蜀唐之藩鎮尾大不掉皆所謂群也政無多門勢無兩大則大于股則難步指大于臂則難把故當渙其群也六四能渙小人之私群成天下之公道所以元吉柔得位乎外而上同豈不元吉渙丘者渙其土也艮為土丘之象也願上卦艮故曰丘願此卦中爻艮故亦以丘言之渙其丘如漢高祖封韓信為齊王又為楚王及陳豨反以四千人封趙將是也曷者平常也言非平常之人思慮所能及也如高祖以四千人封趙將左右陳曰封此何功高祖曰非汝所知陳豨反趙地皆豨有吾羽撤天下兵未有至者今計獨邯鄲兵耳吾何憂四千人蓋左右陳者乃平常之人匪曷所思于此見矣。○六四上承九五當濟渙之任

者也所居得正而下無應與則外無私交故有渙其群之象占者如是則正大光明無比黨携貳之私固大善而元言矣然所渙者特其人耳若盡其土而渙之則其元言猶不殊于渙群但渙其群者人皆可能而渙其丘者必才智出眾之人方可能之殆非平常思慮之所能及也故又教占者以此

象曰渙其群元言光大也

九樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟無一毫之私則光明正大自能渙其群矣故曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

上卦風以散之下卦坎水汗之象也巽綜兌兌為口號之象也五為君又陽爻大號之象也散人之疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也大號如武王克商武成諸篇及唐德宗罪己之詔皆是也王居者帝都也如亦眉入長安正渙之時矣光武乃封更始為淮陽王而定都洛陽是也又如徽欽如

金正渙之時矣建炎元年皇后降書中外乃曰歷年二百人不知兵傳世九君世無失德雖舉族有比輔之蒙而敷天同左祖之心乃眷賢王越居舊服高宗乃即位于南京應天府皆所謂渙王居也益卦中爻為坤利用為依遷國此爻一變亦中爻成坤故渙王居坎錯離離為日王之象五乃君位亦有王之象孔子恐人不知王居二字故小象曰正位也曰正位義自顯明○九五陽剛中正以居尊位當渙之時為臣民者渙其躬渙其群濟渙之功成矣乃誕告多方遷居正位故有渙汗其大號渙王居之象雖其始也不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統宇矣以義揆之則无咎也故其占為无咎

象曰王居无咎正位也

光武諸將于中山上尊號不聽耿純進曰天下士大夫捐親戚弃土壤從大王于矢石之間者其計固望攀龍鱗附鳳翼以成其志耳今大王留時逆眾不正

號位恐士夫絕望計窮有去歸之恩無為久自若也

此即正位之意蓋京師天下根本當渙之時王者必定其所居之地以正其位位既正則人心無攜戴昔之渙者今統于一矣故渙王居者乃所以正位也

上九渙其血

句去逃出无咎

去

依小象渙其血作句血者傷害也渙其血者渙散其傷害也逃者遠也當渙之時干戈擾攘生民塗炭民之逃移而去鄉土者多矣去逃出者言去遠方者得出離其遠方而還也此爻變坎下應坎坎為血血之象也又為隱伏遠方竄伏之象也○上九以陽剛當渙之極方其始而渙散之時其傷害其遠逝二者所不免也今九五誡告多方遷居正位歸于一統非復前日之離散則傷害者得渙散矣遠逝者得出離矣故有渙血去逃出之象而其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逃出則危者已安否者已泰其渙之害遠

矣故曰遠害也

䷺

兌上

節者有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限若增之則溢矣故為節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節所以次渙

節亨苦節不可貞

五行以甘為正味稼穡作甘者以中央土也若火炎上則焦枯所以作苦不可貞者不可因守以為常也凡人用財脩己皆有中道如天地之牛角觭栗賓客之牛角尺損則用二簋萃則用大牲此中道也若晏子之豚肩不掩豆梁武帝以麋為犧牲則非經常而不可久矣仕止久速各有攸當或遠或近或去或不去歸潔其身如屈原申屠狄之投河陳仲子之三日不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久者也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

以卦綜釋卦辭又以卦德卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內則剛柔分也剛得中者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所以亨若苦節則不貞矣不中則天理不順人情不堪難于其行所以窮也蓋窮者亨之反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正也通者推行不滯而通之天下也坎為通故以通言之蓋所謂節者以其說而行險也蓋說則易流遇險則止說而不流所以為節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以為節之善故占者亨若以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制

而不過天地之節也天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言曰制書度者則也分寸尺丈引為五度十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引皆有所限制而不過節以制度是量入為出如周禮九賦九式有常數常規是也不傷者財不至于匱乏不害者民不苦于誅求桀紂之虐由不及乎節不傷不害惟聖人能之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

五行下反

古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺之度使賤不踰貴下不侵上是之謂制數度如繁縷一就三就之類是也得于中為德發于外為行議之者商度其無過不及而求歸于中如直溫寬栗之類是也坎為矯輮制之象兌為口舌議之象制者節民于中議者節身于中

初九不出戶庭无咎

中爻艮為門門在外戶在內故二爻取門象比爻取

戶象前有陽爻蔽塞閉戶不出之象也又應四險難在前亦不當出亦不出之象也此象所該者廣在為學為含章在處事為括囊在言語為簡默在用財為儉約在立身為隱居在戰陣為堅壁繫辭止以言語一事言之无咎者不失身不失時也○初九陽剛得正居節之初知前爻蔽塞又所應險難不可以行故有不出戶庭之象此則知節之時者也故占者无咎象曰不出戶庭知通塞也

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而不通也此塞字乃孔子取內卦之象

九二不出門庭凶

聖賢之道以中為貴故邦有道其言足以興邦無道其默足以容九二當禹稷之位守顏子之節初之无咎二之凶可知矣○九二前無蔽塞可以出門庭矣但陽德不正又無應與故有不出門庭之象此則惟知有節而不知通其節節之失時者也故凶

象曰不出門庭失時極也

極至也言失時之至惜之也初與二小象皆一意惟觀時之通塞而已初時之塞矣故不出戶庭无咎二時之通矣故不出門庭凶所以可仕則仕可止則止孔子為聖之時而禹稷顏回同道者皆一意也

六三不節若則嗟若无咎

兌為口舌又坎為加憂又兌悅之極則生悲嗟皆嗟嘆之象也用財恣情忘費則不節矣修身縱情肆欲則不節矣嗟者財以費而傷德以縱而敗豈不自嗟若取語辭自作之孽何所歸咎○六三當節之時本不容不節者也但陰柔不正無能節之德不節之後自取窮困惟嗟嘆而已此則不能節者也占者至此將何咎哉故無所歸咎

象曰不節之嗟又誰咎也

此與解卦小異詳見解卦

六四安節亨

安者順也上承君之節順而奉行之也九五為節之主當位以節中正以通乃節之極美者四最近君先受其節不節之節以脩身用財言者舉其大者而言耳若臣安君之節則非止二者蓋節者中其節之義在學為不陵節之節在禮為節文之節在財為撙節之節在信為符節之節在臣為名節之節在君師為節制之節故不止于修身用財○六四柔順得正上承九五乃順其君而未行其節者也故具象為安其占為亨

象曰安節之亨承上道也

承上道即遵王之道

九五甘節吉往有尚

甘者樂易而無艱苦之謂坎變坤為土其數五其味甘甘之象也凡味之甘者人皆嗜之下卦乃悅體又兌為口舌甘美之象也諸爻之節節其在我者九五之節以節節人者也臨卦六三居悅體之極則求

悅乎人故无攸利節之九五居悅體之上則人悅乎我故往有尚吉者節之盡善盡美也往有尚者立法于今而可以垂範于後也蓋甘節者中正也往有尚者通也數度德行皆有制議而通之天下矣正所謂當位以節中正以通也○九五為節之主節之甘美者也故占者不惟吉而且往有尚

象曰甘節之吉居位中也

中可以兼正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

苦節雖本文王卦辭然坎錯離上正居炎上之地炎上作苦亦有苦象貞凶者雖無越理犯分之失而終非天理人情之安也蓋以事言無甘節之吉故貞凶以理言無不節之嗟故悔亡易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也○上六居節之極蓋節之苦者也故有卦辭苦節之象節既苦矣故雖

正不免于凶然禮奢寧儉而悔終得亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見艱辭

元亨
集上

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之為中虛以二體之二五言之為中實皆孚之象也又下說以應上上巽以順下亦有孚義序卦節而信之故受之以中孚所以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃信之自然無所勉強者也唐詩云河豚吹浪夜還風是也信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鶴知秋難知旦三物皆信故卦爻皆象之利貞者利于正也若盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭二柔在內而中虛二剛居中而中實虛則內欲不萌實則外誘不入此中孚之本體也而又下說上順上下交孚所以孚乃化邦也若徒木立信乃出于矯強矣安能化邦易舉正止有信及也三字無豚魚二字及者至也言信至于豚魚則信出自然矣如此信此所以吉也乘木舟虛者本卦外實中虛有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之空以行乎允澤之上又豈有沉溺之患所以利涉大川應乎天者信能正則事事皆天理所謂誠者天之道也貞應乎天所以利貞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

聖人之于卦以八卦為之體其所變六十四卦中錯之綜之上之下之皆其卦也如火雷噬嗑文王之意以有火之明有雷之威方可用獄孔子大象言用獄

者五皆取雷火之意豐取其雷火也旅與賁艮綜震亦雷火也解則上雷而中爻為火也下體錯離亦火也此爻則大象為火而中爻為雷也蓋孔子于易章編三絕胸中之義理無窮所以無往而非其八卦不然風澤之與議獄緩死何相干涉哉易經一錯一綜大象中爻觀此五卦自然默悟允為口舌議之象巽為不果緩之象○議獄緩死者議獄罪當死矣乃緩其死而欲求其生也風入水受者中孚之象也議獄緩死則至誠惻怛之意溢于用刑之間矣

初九虞吉有他不燕

虞者樂也安也燕者喜也安也二字之義相近有他者其志不定而他求其所應也本卦三四皆陰爻六三則陰柔不正六四則得八卦之正位者因有此陰柔不正者陷于其中故周公方設此有他之戒若論本爻應爻則不容戒也○初九陽剛得正而上應六四四益柔上得正者也當中孚之初其志未變故有

與六四相信而安樂之象占者如是則吉若不信于六四而別信于他則是不能安樂其中孚矣故戒占者如此

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和去聲

大象離雉象鳴鶴象皆飛鳥之象也不言雉鶴而言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴允乃正秋故以

鶴言之中孚錯小過之遺音又允為口舌鳴之象也故謙豫二卦象小過皆言鳴在陰者鶴行依洲嶼不

集林木九居陰爻在陰之象也巽為長女允為少女子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵○

與爾皆指五因中孚感應極至而無以加所以不論君臣皆呼子爾也言懿德人之所好故好爵雖我之

所有而彼亦繫戀之也物之相愛者若如子母之同心人之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機

之自動也好爵爾靡者天理之自孚也靡與靡同繫

戀也繫為繩繫之象也○九二以剛中居下有中孚之實而九五剛中居上亦以中孚之實應之故有此

象占者有是德方有是感應也

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者得對敵也指上九之應也言六三不正上九

亦不正也陰陽皆位不當所以曰得敵巽為進退為

不果作止之象又中爻震為鼓鼓之象艮為止罷之

之象本卦大象離錯坎坎為加憂泣之象兌為口舌

為巫歌之象○六三陰柔不正而上應九之不正此

為悅之極彼為信之窮皆相敵矣是以或鼓或罷而

作止不定或泣或歌而哀樂無常其象如此占者不

能孚信可知矣

象曰或鼓或罷位不當也

陰居陽位

六四月幾望馬匹亡咎

月幾望者月與日對而從乎陽也本卦下體兌中爻

震震東兌西日月相對故幾望曰幾者將望而猶未

望也因四陰爻近五陽爻故有此日月之象馬匹亡

者震為馬馬之象也此爻變中爻成離牛不成震馬

矣馬匹亡之象也匹者配也指初九也曰亡者不與

之交而絕其類也无咎者心事光明也○六四當申

孚之時近君之位柔順得正而中孚之實德惟精白

以事君不係戀其黨與者也故有月幾望馬匹亡之

象占者能是則无咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

絕其類應而上從五也

九五有孚學如无咎

學如即鵲鳴子和我爵爾靡也靡字與孚字皆有固

結而不可解之意靡者繫戀也學者相連也如合九

二共成一體包二陰以成中孚故有此象若以人事論乃委用專而信任篤虞庭之賡歌有商之一德是也无咎者上下交而德業成也○九五居尊位為中孚之主剛健中正有中孚之實德而下應九二與之同德相信故其象占如此

象曰有孚學如坳正當也

與履不同履周公爻辭乃貞厲此則无咎

上九翰音登于天貞凶

禮記雜曰翰音而此亦曰翰音者以翼為雞也因錯小過飛鳥遺之音故九二曰鶴鳴而此曰翰音也雞信物天將明則鳴有中孚之意翼為萬登天之象也又居天位亦登天之象也禮記註翰長也雞肥則音長者諸韻無長字之義蓋翰羽也雞鳴則振拍其羽故曰翰音則翰音即雞鳴二字也登者升也言雞鳴之聲登聞于天也雞鳴本信但鳴未幾而天明不能信之長久巽進退不果不長久之象也九二上孚于

五在陰而子和上九不下孚于三翰音反登天其道益相反矣貞者信本正理也○上九居中孚之極極則中孚變矣蓋聲聞過情不能長久于中孚者也故有此象占者得此貞亦凶矣

象曰翰音登于天何可長也

言不能鳴之長登于天不過天將明一時而已

䷼

艮下
震上

小謂陰也為卦四陰二陽陰多于陽小者過也故曰

小過序卦有其信者必行之故受之以小過所以次

中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

小過錯中孚象雞離為雉乃飛鳥也既錯變為小過則象坎矣見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也易經錯綜之妙至此若以卦體論二陽象鳥身上下四陰象鳥翼中爻兌為口舌遺音之象也遺音人得而

聽之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同矣大過曰棟桷棟重物也故曰大過飛鳥輕物而又曰遺音故曰小過不宜上宜下又就小事言也如坤之居後不居先是也上經終之以坎離坎離之上順與大過順有離象大過有坎象方體之以坎離下經終之以既濟未濟既濟未濟之上中與小過中孚有離象小過有坎象方體之既濟未濟文王之序卦精矣○陰柔于人無所逆于事無所拂故亨然利于正也蓋大過則以大者為貞小過則以小者為貞故可小事不可大事然卦體有飛鳥遺音其過如是其小之象故雖小事亦宜收斂謙退居下方得大吉惟小事而又居下斯得時宜而貞矣可小事不可大事者當小過之時宜下不宜上者行小過之事

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順

也

以卦體卦象釋卦名卦辭陽大陰小本卦四陰二陽是小者過也比原立卦名之義過而亨者言當小過之時不容不小過不小過則不能順時豈得亨惟小者過所以亨也時者理之當可也時當小過而小過非有意必之私也時之宜也乃所謂正也亦如當大過之時理在于大過不得不大過則以大過為正也故過以利貞者與時行也以二五言柔順得中則處一身之小事能與時行矣所以小事吉以三四言凡天下之大事必剛健中正之君子方可為之今失位不中則陽剛不得志矣所以不可大事卦體內實外虛有飛鳥之象焉故卦辭曰飛鳥遺之音不宜上者上卦乘陽且四五失位逆也宜下大吉者下卦承陽且二三得正順也惟上逆而下順所以雖小事亦宜下也無非與時行之意

彖曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉行下
五反

山上有雷其聲漸遠故為小過當小過之時可小者過而不可大者過可以小過而不可甚過三者之過皆小禽之過小過之善者也蓋當小過之時不容不通行不過乎恭則微過甚則足恭喪不過乎哀則易過甚則滅性用不過乎儉則奢過甚則廢禮惟過恭過哀過儉則與時行矣

初六飛鳥以凶

因本卦有飛鳥之象故就飛鳥言之飛鳥在兩翼而初六上六又翼之銳者也故初與上皆言飛言凶以者因也因飛而致凶也○居小過之時宜下不宜上初六陰柔不正而上從九四陽剛之動故有飛鳥之象蓋惟知飛于上而不知其下者也凶可知矣故占者凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何莫能解救之意

六二過其祖過其妣不及其君遇其臣无咎

過字詳見噬嗑六三陽為父陰為母祖妣之象震艮皆一君二民君臣之象三四陽爻皆居二之上有祖象有君象初在下有妣象有臣象陰四故曰過陽二故曰不及本卦初之與四上之與三皆陰陽相應陰多陽少又陽失位似陰有抗陽之意故二陽爻皆言弗過比爻不應乎陽惟與初之陰相遇故曰遇妣遇臣也觀九四遇五曰遇上六隔五曰弗遇可見矣蓋遇者非正應而卒然相連之辭言以陰論四陰二陽若孫遇其祖矣然所遇者乃妣也非遇而抗乎祖也以陽論二陽四陰若不及在君過在臣矣然所遇者乃臣也非過而抗乎君也若初之于四上之于三則祖孫君臣相為應與對敵而抗矣所以初與上皆凶此爻因柔順中正所以過而不過○本卦陰過乎陽陰陽不可相應六爻以陽應陰者皆曰弗過以陰應陽者則曰過之六二柔順中正以陰遇陰不抗乎陽是

當過而不過无咎之道也故其象占如此

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過乎君故陰多陽少不可相應

九三弗過句防之從或戕之凶

弗過者陽不能過乎陰也兩字絕句本卦陰過乎陽

故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也從者

從乎其陰也何以衆陰欲害九三蓋九三剛正邪正

不兩立況陰多乎陽○九三當小過之時陽不能過

陰故言弗過然陽剛居正乃群陰之所欲害者故當

防之若不防之而反從之則彼必戕害乎我而凶矣

故戒占者如此

象曰從或戕之凶如何也

如何者言其凶之甚也

九四无咎弗過句遇之往厲必戒勿用永貞

九四與九三不同九三位當九四位不當故言咎弗

過者弗過乎陰也遇之者反遇乎陰也三之陰在下

其性止故惟當防四之陰在上陽性上行且其性動

與之相比故遇也往者往從乎陰也承貞者貞實之

心長相從也○九四以剛居柔若有咎矣然當小過

之時剛而又柔正即所謂小過也故无咎若其陽弗

過乎陰亦如其二但四弗過乎陰而反遇乎陰不當

往從之若往從乎彼與之相隨則必危厲所當深戒

况相從而與之長承貞固乎故又戒占者如此

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位終不可長者終不可相隨而長

久也所以有往厲勿用之戒舊註因不知三爻四爻

弗過二字絕句所以失旨

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本卦大象坎雲之象也中爻兌雨之象也又兌西巽

東自西向東之象也以絲繫矢而射曰弋坎為弓弋

之象也又巽為繩亦弋之象也坎為隱伏又坎出自

穴入于穴皆穴之象也鳥之巢穴多在髙處今至五

則已高而在上矣故不言飛而言穴本卦以飛鳥遺
音象卦體今五變成兌不成震鳥不動在乎穴之象
也公者陽失位在五居四之上故得稱公也取彼
者取彼鳥也鳥既在穴則有遮避之象能取之雲自
西而東者不能成其雨之取彼在穴者不能取其鳥
皆不能小過者也蓋雨之事大則雷雨小則微雨射
之事大則狩小則弋如有微雨是雨之小過矣能取
在穴是弋之小過矣今不雨不能取是不能小過也
小畜以小畜大小過以小過大畜與過皆陰之得志
也故周公小過之爻辭同文王小畜之卦辭○本卦
宜下不宜上至外卦則上矣五以柔居尊而不正不
能成小過之事故有此象占者亦如是也

象曰寡雲不雨已上也

本卦上逆下順宜下不宜上今已高在上矣故曰已上也

上六弗過句過之飛鳥離之凶是謂災膏

此爻正與四爻相反四曰弗過遇之者言陽不能過
乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此曰
弗過遇之者言上六隔五不能遇乎陽而居于上位
反遇乎陽也因相反所以曰弗過遇之曰弗過遇之
顛倒其辭者以此離之者高飛遠舉不能聞其音聲
正與飛鳥遺之音相反凡陰多與陽者聖人皆曰有
災者故復卦上六亦言之○六以陰居動體之上處
小過之極蓋過之高而亢者也陰過如此非陰之福
也天災人言薦至凶孰甚焉故其象占如此

象曰弗過遇之已亢也

亢則更在上矣

坎下
離上

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六
爻之位各得其位故為既濟序卦有過物者必濟故
受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也喜如日之
既晏不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者
即泰之艱貞也日中則昃月盈則食無平不陂無往
不復一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固
無不吉矣及既濟之後人心恃其既濟般樂怠教未
有不亂者此雖氣數之使然亦人事之必然也故利
于貞

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉
柔得中也終止則亂其道窮也

擇卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者非
不亨也正當亨通之時也但濟曰既則亨小不如方
濟之時亨通之盛大矣故曰既濟亨小者亨也非不
亨也特小耳小字生于既字初三五陽居陽位二四
六陰居陰位則柔正而位當也剛柔正即是位當有
貞之義故曰利貞初指六二二居內卦方濟之初而
能柔順得中則恩惠深而豫防密所以吉也終止則

亂者人之常情處平常無事之時則止心生止則心
有所怠而不復進亂之所由起也處艱難多事之時
則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由興
也可見非終之為亂也於其終而有止心此亂之所
由生也不止亂安從生文王曰終亂孔子曰終止則
亂聖人贊易之旨深矣其道窮者以人事言之怠勝
敬則凶此人道以理而窮也以天運言之盛極則必
衰此天道以數而窮也以卦體言之水在上終必潤
下火在下終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟
之後止心既生豈不終亂故曰其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

患者塞難之事象坎險防者見幾之事象離明思以
心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者圖之于先
能如此則未雨而徵桑土未火而從積薪天下之事
莫不皆然非但既濟當如此也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪為狐為曳輪狐曳之象也初在狐之後尾象在水之下濡象若專以初論輪在下尾在後皆初之象濡其尾者垂其尾于後而濡濡其水也與類輪以行曳其輪則不前獸必揭其尾而後涉濡其尾則不濟皆不輕舉妄動之象也元咎者能保其既濟也○九當既濟之時尚在既濟之初可以謹戒而守成者然初剛得其正不輕于動故有曳輪濡尾之象以此守成无咎之道故其象占如此

象曰曳其輪義无咎也

以此守成理當无咎

六二婦喪其第勿逐七日得

二乃陰爻離為中女婦之象也又應爻中男乃五之婦也第者車後第也即今舟中篷之類所以從竹坎為輿離中虛第之象也近日書房皆寓第第者草多也去第遠矣離為盜離持戈兵喪第之象也此與屯卦六二相同也乘則故遁如班如此則乘承皆則故

喪其第矣婦人喪其第則無遮蔽不能行矣變乾居一前坎居六離為日七日之象也勿逐自得者六二中正久則要求去正應合所以勿逐自得也又詳見睽卦初九若以理數論陰陽極于六七則變矣時變則自得蓋聚則通之意○二以中正之德而上應中正之君本五之婦也但乘承皆剛與五不得相合故有婦喪第不能行之象然上下中正宜有不得相合之理但俟其時耳故又戒占者勿可追逐宜令其自得也又有此象

象曰七日得以中道也

中道者居下卦之中比六二之德也濟世之具在我故不求自得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離為戈兵變爻為震戈兵震動伐國之象也鬼方者北方國也夏曰昆吾商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴魏曰鮮卑三與上六為應坎居比故曰鬼方坎為隱

伏鬼之象也變坤中爻為方方之象也周公非空取
鬼方二字也離居三年之象也既變坤陽大陰小
小之象也三居人位小人之象也變坤中爻成艮止
勿用之象也周公爻象一字不空此所以為聖人之
筆也○既濟之時天下無事矣三以剛居剛故有伐
國之象然險陷在前難以驟克故又有三年方克之
象夫以高宗之賢其用兵之難如此而況既濟無事
之世任用小人捨內治而幸邊功未免窮兵厲民矣
故既言用兵之難不可輕動而又言任人不可不審
也故占者處既濟之時當如此戒之深矣

象曰三年克之憊也

德謙
敗反

憊者病也時久師老財匱力困也甚言兵不可輕用

六四繻有衣袽終日戒

細密之羅曰繻凡帛皆可言故過閭之帛曰繻和者
散衣也四變中爻為乾衣之象也錯坤為帛繻之象
也又成兌為毀折散衣之象也成卦為既濟本爻又

得位猶人服飾之盛也濟道將革不敢恃其服飾之
盛雖有繻不衣之而乃衣其散衣也終日盡日也居
離日之上離日已盡之象也戒者戒懼不安也四多
懼戒之象也衣袽以在外言終日戒以心言○六四
當出離入坎之時陰柔得正知濟道將革坎陷臨前
有所疑懼故有有繻不衣乃衣其袽終日戒懼之象
占者必如是方可保既濟也

象曰終日戒有所疑也

疑者疑禍患之將至也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

鄰者文王圓圖離居正南坎居正北震居正東兌居
正西則東西者乃水火之鄰也故有東西之象觀震
卦上六變離爻辭曰不于其躬于其鄰則震兌又以
南北為隣矣殺牛不如禴祭者言當既濟之終不當
侈盛當損約也五變坤牛之象離為戈兵坎為血見
戈兵而流血殺之象禴夏祭離為夏禴之象坎為隱

伏人鬼之象又為有孚誠心祭人鬼之象殺牛盛祭
禴薄祭實受其福者陽實陰虛陽大陰小小象曰吉
大來也大字即實字吉字即福字大與實皆指五也
言如此損約則五吉而受其福矣泰人否聖人曰勿
恤其孚于食有福既濟將終聖人曰不如禴祭實受
其福聖人之情見矣六四不衣美衣而衣懸衣九二
不尚盛祭而尚薄祭皆善與處終亂者也○五居尊
位當既濟之終正終亂之時也故聖人戒占者曰濟
將終矣與其侈或不如艱難菲薄以享既濟之福若
侈或則止而亂矣故其戒之之象如此

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也
之當作知因與音同寫時之誤時二置應有時之時
言東隣殺牛不如西隣知時也蓋濟道終亂之時此
何時哉能知其時艱難菲薄以處之則自有以享其
既濟之福矣吉大來者言言來于大也來字與益卦
自外來也來字同

上六濡其首厲

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉
也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉
也大過上六澤水之深矣故滅頂既濟上六坎水之
深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉
水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可
知矣

象曰濡其首厲何可久也

言必死亡

坎下
離上

未濟事未成之時也水火不交不相為用其六爻皆
失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟
終焉所以次既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其時耳故亨也坎為狐坎
居下卦故曰小狐坎為水為隱伏穴處而隱伏往來

于水間者狐也又為心病故多狐疑既濟未濟二卦皆以狐言者此也水洄曰沱此指濟渡水邊水淺處言也濡其尾者言至中間深處即濡其尾而不能涉矣此未濟之象也无攸利戒占者之辭○言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而得亨哉如小狐不量水中之淺深見水邊之淺洄果于必濟及濟于水中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉占者无攸利可知矣故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔弱無為又不剛猛僨事未濟終于必濟所以亨前卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之善于守成者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之善于撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊洄處濟之而未

能出其險陷之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續而成其終矣然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故為未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟終于必濟此其所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也君子以之慎辨物使物以群分慎居方便方以類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成既濟矣

初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾者言不能濟也○初六才柔又無其位當未濟之時乃不量其才力而冒險以進不能濟矣吝之道也故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即彖辭濡其尾无攸利不續終也言不量

其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟者也
九二曳其輪貞吉

坎為輪曳其輪者不遽然而進也凡濟渡必識其才
力量其淺深不遽于進方可得濟不然必濡其尾矣
貞者得濟之正道也吉者終得以濟也○二以陽剛
之才當未濟之時居柔得中能自止而不輕于進故
有曳其輪之象占者如是正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險可以濟矣然猶未濟也故曰未濟
利涉大川者正卦為坎變卦為巽木在水上乘木有
功故利涉大川征者行也初濡其尾行而未濟也二
曳其輪不行也坎至于三則坎之極水益深矣故必
賴木以渡之方可濟也若不賴木而直行則濡其尾
而凶矣○陰柔不中正當未濟之時病于才德之不

足故征凶然未濟有可濟之道險終有出險之理幸
而上有陽剛之應若能涉險而往賴之則濟矣故占
者利乎賴木以涉大川利涉大川又占中賴陽剛之
象也

象曰未濟征凶位不當也

以柔居剛

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

震者懼也四多懼四變中爻為震故以震言之伐鬼
方三年詳見既濟大國對鬼方而言則伐之者為大
國鬼方為小國也有賞于大國者三年鬼方自順服
故大國賞之惟其有賞故不言克之也既濟言克之
者鬼方在上仰闕而攻克之甚難且水乃尅火之物
火又在下所以三年方克小象曰億者此也此則鬼
方在下易于為力故自屈服曰有賞者如上之賞下
也未濟與既濟相綜未濟九四即既濟九三故爻辭
同亦如損益相綜損之六五即益之六二夫婦相綜

夬之九四即姤之九三所以爻辭皆同也綜卦之妙至此○以九居四不正而有悔也能勉而貞則吉而悔亡矣然以不貞之資非臨事而懼何以能濟天下之事哉故必憂惕敬懼之久則其志可行而有以賞其心志矣故占者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象

象曰貞吉悔亡志行也

志行者已出其險濟之之志行也履之九四否之九四睽之九四皆言志行以四多懼故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟漸不濟故雖九五之陽而必欲如西鄰之禴祭凡天地間造化之事富貴功名類皆如此○六五為文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越

微之于人則誠意相孚吉不必言矣占者有是德方應是占也文明即君子之光中虛即有孚

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉言如日光之盛蓋六五承應皆陽剛君子相助為明故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六爻皆有酒象易中凡言酒者皆坎也上二爻離錯坎亦酒也是字即无咎二字濡其首者二也坎水至三坎水極深矣故涉之者濡其首既濟之上六即未濟之六三也既濟言濡其首故上九與六三為正應即以濡其首言之○六五為未濟之主資九二之剛中三涉川四伐國至于六五光輝發越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其首之三為我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜落于坎陷之中與三同濡

其首所有乎飲酒者不是矣安得无咎哉故曰有孚
失是教占者必如此

象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事之界也濡首同于六三亦不知三在坎險之
界而自罹其咎矣

明來知德撰

繫辭上傳

夫漸進乎乾坤定矣其所以履貴賤位矣動靜有常則
系斯安矣以顯象物以系分吉凶生矣在天成象在地
成勢變化見矣

天地者陰陽形氣之實體也乾坤者易中純陰純陽
之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中
卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常以天地
論天動地靜以萬物論男外而動女內而靜雄鳴而
動雌伏而靜也剛柔者易中卦爻陰陽之稱也斷判
斷乃自然分判非由人也方者東南西北之四方也
方以類聚者以天下言之冀州之類與冀州相聚荆
州之類與荆州相聚是也以曠方言之南方之類與
南方相聚北方之類與北方相聚是也物者萬物也

羣分者角之羣分別于毛毛之羣分別于羽羽之羣分別于裸是也吉凶即善惡以方言之中土四邊有腹裏邊方之善惡天下九州有君子小人之善惡以物言之牛馬則善虎狼則惡此皆陰陽淑慝之分也故吉凶生矣吉凶者易中卦爻占決之辭也比皆聖人仰觀俯察列于兩間之表表可見者故以一尊一卑一卑一高一動一靜一類一羣一形一象言之前儒以方謂事情所向恐不然矣象者日月星辰之屬形者山川動植之屬兩間形象其中有往有來有隱有見有榮有枯有生有死千變萬化易中變化則陰之極者變乎陽陽之極者化乎陰也○此一條言天地萬物一對一待易之象也蓋未畫易之前一部易經已列于兩間故天尊地卑未有易卦之乾坤而乾坤已定矣卑高以陳未有易卦之貴賤而貴賤已位矣動靜有常未有易卦之剛柔而剛柔已斷矣方以類聚物以羣分未有易卦之吉凶而吉凶已生矣在

天成象在地成形未有易卦之變化而變化已見矣聖人之易不過模寫其象數而已非有心安排也孔子因伏羲圓圖陰陽一對一待陰錯乎陽陽錯乎陰所以發此條

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言非乾坎艮震巽離坤兌也若舊註以兩相摩而為四四相摩而為八則將下文日月男女說不通矣八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性總則剛柔分則八卦摩盪者兩儀配對氣通乎間交感相摩盪也惟兩間之氣交感摩盪而後生育不窮得陽氣之健者為男得陰氣之順者為女然成男雖屬乾道而男女所受之氣皆乾以始之成女雖屬坤道而男女所生之形皆坤以成之分之則乾男而坤女合之則乾始而坤終此造化

一氣流行之妙兩在不可測者也知者知此事也作者能此事也蓋未成之物無所造作故言知已成之物曾經長養故言作言乾惟知始物別無所知坤惟能成物別無所能此所以易簡也凡人之知屬氣屬魂凡人之能屬形屬魄故乾以知言坤以能言也大者完全之意譬之生人止天一生水也而二之火為心三之木為肝四之金為肺五之土為脾一身之骸骨臟腑皆完全備具矣蓋不惟始而大始也○此一條言天地陰陽之流行一施一受易之氣也言天地萬物惟有此對待故剛柔八卦相為摩盪于是鼓雷震潤風雨日月寒暑運行往來形文氣感男女子是乎生矣故乾所知者惟始物坤所能者惟成物無乾之施則不能成坤之終無坤之受則不能成乾之始惟知以施之能以受之所以生育不窮孔子因文王圓圓帝出乎震成言乎艮又文王序卦陰綜乎陽陽綜乎陰所以發此條

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易知者一氣所到生物更無凝滯此則造化之良知無一毫之私者也故知之易簡能者乃順承天不自作為此則造化之良能無一毫之私者也故能之簡蓋乾始坤成者乃天地之職司也使為乾者用力之難為坤者用力之煩則天地亦勞矣惟易乃造化之良知故始物不難惟簡乃造化之良能故成物不煩也人受天地之中以生其性分之天理為我良知良能者本與天同其易而乃險不可知本與地同其簡而乃阻不可從者以其累于人欲之私耳故易則易知簡則易從易知者我易知乎此無私之理也易從者我易從乎此無私之理也非人知人從也

知易之易

○此一條言人成位乎中也言乾惟知大始

是乾以易知矣坤惟能成物是坤以簡能矣人之所知如乾之易則所知者皆性分之所固有而無一毫人欲之艱深豈不易知人之所能如坤之簡則所能者皆職分之所當為而無一毫人欲之紛擾豈不易從易知則此理之具于吾心者常泆親就不相支離踈隔故有親易從則此理之踐于吾身者常日積月累無有作輟怠荒故有功有親則日新不已是以可久有功則富有盛大是以可大可久則賢人之德與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其博大矣夫以易簡而天下之理得成賢人之德業則是天有是易吾之心亦有是易地有是簡吾之身亦有是簡與天地參而為三矣易中三才成其六位者此也理得成位即致中和天地位萬物育之意賢人即聖人與天地並而為三非聖人而何

右第一章 此章天尊地卑一條言天地對待之體剛柔相摩一條言天地流行之用乾以易知

一條則言人成位乎天地之中成位乎中則天地之體用模寫于易者神而明之皆存乎其人矣此三條孔子原易之所由作通未說到易上去至第二章設卦觀象方言易

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化設卦者文王周公將伏羲圖六十四卦陳列也象者物之似總之有一卦之象析之有六爻之象觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶剛柔相推者卦爻陰陽迭相為推也柔不一于柔柔有時而窮則自陰以推于陽而變生矣剛不一于剛剛有時而窮則自陽以推于陰而化生矣如乾之初九交于坤之初六則為震坤之初六交于乾之初九則為巽此類是也又如夬極而乾矣反下而又為姤剝極而坤矣反下而又為復此類是也易之為道不過辭變象占四者而已吉凶者占也占以辭而明故繫辭焉而明吉凶剛柔相推者象也變由象而出故剛柔相推而

生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故者因上文也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言易言吉凶在人為失得之象易言悔吝在人為憂虞之象蓋人之行事順理則得逆理則失故辭有吉凶即人事失得之象虞者樂也憂則困心衡慮漸趨于吉亦如悔之自凶而趨吉也虞則忘得意滿漸向于凶亦如吝之自吉而向凶也所以悔吝即憂虞之象所謂觀象繫辭以明吉凶者此也變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象進者息而盈也退者消而虛也剛屬陽明晝之象柔屬陰暗夜之象進退無常故變化者進退之象晝夜一定故剛柔者晝夜之象三者三才也地位人位天位也三才即六爻分之則六爻總之

則三才極至也爻不極則不變動陽極則陰極則陽言六爻之變動者乃三才極至之道理如此也故曰道有變動曰爻所謂剛柔相推而生變化者此也六爻之動二句言變化之故

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

上二節言聖人作易之事此二節則教人之學易也居者處也安者處而不違樂者悅樂也玩者悅樂而反覆玩味序者大序序卦也所居而安者文王六十八卦之序所樂而玩者周公三百八十四爻之辭文王序卦有錯有綜變化無窮若可遷移矣然文王本其自然之畫而定之非有心安排也故不可遷移如乾止可與坤相錯不可與別卦相錯故孔子雜卦曰乾剛坤柔也止可與蒙相綜不可與別卦相綜故孔子雜卦曰屯見而不失其居蒙雜而著故處而不遷此則教人學文王序卦學周公爻辭

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

辭因象而繫占因變而決靜而未卜筮時易之所有者象與辭也動而方卜筮時易之所有者變與占也易之道一陰一陽即天道也如此觀玩則所趨皆吉所避皆凶靜與天俱動與天游冥之中若或助之矣故自天祐之吉无不利變即上變也言變則化在其中此則教人學文王周公辭變象占

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言乃一卦之所具者如元亨利貞則言一卦純陽之象變指一節而言乃一爻之所具者如潛龍勿用則言初陽在下之變凡言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤于不

善之謂過覺其小不善非不欲改而彼時未改于是乎有悔覺其小不善猶及于改而不能改或不肯改于是乎有吝悔未至于吝而猶有小疵吝未至于凶而已有小疵善者嘉也嘉其能補過也即上文言乎言字之例本有過而能圖回改復謂之補譬如衣有破處是過也帛則用帛補之布則用布補之此之謂補過吉凶失得之大不如悔吝之小悔吝疵病之小又不如无咎之為善○彖言象爻言變則吉凶悔吝无咎之辭皆備矣故吉凶者言乎卦爻中之失得也悔吝者言乎卦爻中之小疵也无咎者善乎卦爻中之能補過也此釋彖爻之名義又釋吉凶悔吝无咎之名義也

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有陰陽辭也者各指其所之

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣此則教人體

卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也五存應四言一善列
貴賤句應爻者言乎其變齊大小句應象者言乎其
象列者分列也六爻上體為貴下體為賤齊者等也
等分大小也陽大陰小陽大為主者復臨泰之類也
陰小為主者姤遯否之類也小往大來大往小來皆
其類也介者分也震者動也大小即所齊之大小也
陰易者即卦爻辭之陰易也險者暗昧而艱深如文
王卦辭履虎尾先甲後甲之類周公爻辭其人天且
剋入于左腹之類是也易者明白而平易如文王卦
辭謙君子有終漸女歸吉之類周公爻辭師左次同
入于門之類是也之者往也各者言凶悔吝无咎五
者各不同也各指其所之者各指其所往之地也○
言爻固言乎其變矣若列貴賤則存乎所變之位不
可貴賤混濁象固言乎其象矣若齊大小則存乎所
象之卦不可大小紊亂吉凶固言乎失得矣若辨吉
凶則存乎其辭辭吉則趨之辭凶則避之悔吝固言

乎小疵矣然不可以小疵而自恕必當于此心方動
善惡初分幾微之時即憂之則不至于悔吝矣无咎
固補過矣然欲動補過之心者必自悔中來也是故
卦與辭雖有大小陰易之不同然皆各指于所往之
地如吉凶則趨之避之如悔吝則憂乎其介如无咎
存乎悔也此則教人觀玩體卦爻吉凶悔吝无咎之
功夫也

右第三章 此章教人觀玩之事故先釋卦爻並
言凶悔吝无咎五者之名義而後教人體此卦
爻並五者功夫也

易與天地準故能彌綸天地之道

準者均平也言易之書與天地均平也彌者彌縫包
括周密合萬為一而渾然無欠即下文範圍之意綸
者絲綸條理分明析一為萬而燦然有倫即下文曲
成之意彌綸天地者如以乾卦言為天為圓以至為
木果即一卦而八卦可知矣如以乾卦初爻潛龍言

在君得之則當傳位在臣得之則當退休在士得之則當靜修在商賈得之則當待價在女子得之則當愆期在將帥得之則當左次即一文而三百八十四

爻可知矣豈不彌綸天地

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

天垂象有文章地之山川原隰各有條理陽極而陰生則漸幽陰極而陽生則漸明一日之天地如此終古之天地亦如此故者所以然之理也人物之始此陰陽之氣人物之終此陰陽之氣其始也氣聚而理隨以完故生其終也氣散而理隨以盡故死說者死生乃人之常談也人之陰神曰魄耳目之聰明是也人之陽神曰魂口鼻之呼吸是也死則謂之魂魄生則謂之精氣天地之所公共者謂之鬼神陰精陽氣聚而成物則自無而向于有乃陰之變陽神之伸也

魂游魄降散而為變則自有而向于無乃陽之變陰鬼之歸也情狀猶言模樣○易與天地準者非聖人安排穿鑿強與為準也蓋易以道陰陽陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已今作易聖人仰觀俯察知幽明之故原始反終知死生之說知鬼神之所以為鬼神者乃精氣為物游魂為變也故能知其情狀夫天地之道不過一幽一明一死一生一鬼一神而已而作易聖人皆有以知之此所以易與天地準也與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知音

相似即不違下文不過不憂能愛皆不違之事知周乎萬物者聰明睿知足以有臨所以道濟天下也不過雖指天地若以聖人論乃道濟天下德澤無窮奉天下不能過也如言天下莫能載焉之意與下文不過不同旁行者行權也不流者不失乎常經也天以

理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂天理則內重外輕又知命則惟修身以俟所以不憂如困于陳蔡夢奠兩楹援琴執杖而歌是也隨寓而安乎主胸中無爾我町畦又隨寓而聚寓乎仁所行者皆立人達人之事所以能愛不過不憂能愛皆指天地言至大不能過者天地之體不憂者天地之性能愛者天地之情天地之道不過如此而已故以此三者言之萬物天下協不過二字樂字協不憂二字仁字協愛字○此言聖人與天地準也言聖人于天地之道豈特如上文知之哉聖人即與天地相似也惟其與天地相似故聖人之道皆不違乎天地矣何也天地至大無外不能過者也聖人則知周乎萬物而道濟天下故與天地相似同其不過天地無心而成化鼓萬物而不與聖人同憂不憂者也聖人則旁行不流樂天知命故與天地相似同其不憂天地以生物為心能愛者也聖人則安主敦仁故與天地相似

同其能愛是三者皆與天地相似者也惟其相似所以作易與天地準也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範如人範金使成形器圓如人墻圓使有界止化者天地之變化也天地陰而陽陽而陰本無遮闔本無窮盡聖人則範圍之範圍即裁成天地之道治歷明時體國經野之類是也不過者不使之過也曲成萬物如教之養之大以成大小以成小之類是也通者達也通達乎晝夜之道而知之也晝夜即幽明死生鬼神也神指聖人即聖而不可知之謂神易指易書無方所無形體皆謂無形迹也○聖人既與天地相似故易能彌天地之道聖人則範圍天地而不過亦能彌之易能綸天地之道聖人則曲成萬物而不遺亦能綸之易書所具不過幽明死生鬼神之理也聖人則通乎晝夜之道而知亦能知幽明死生鬼神故

聖則无方而易則无體易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

右第四章 此章言易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

一陰一陽之謂道

理乘氣機以出入一陰一陽氣之散殊即太極之理各足而富有者也氣之迭運即太極之理流行而日新者也故謂之道

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

見音現如音智

繼是接續不息之意書言帝降中庸言天命氣之方行正所降所命之時人物之所公共之者也此指人物未生造化流行上言之蓋靜之終動之始靜極復動則貞而又繼之以元元乃善之長此繼之者所以善也以其天命之本體不雜于形氣之私故曰善成是凝成有主之意氣以成形而理亦賦焉乃人物所

者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也如春夏之生長萬物是顯諸仁用本在外者也如秋冬之收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用仁曰顯用曰藏互言之也不憂者乾以易知坤以簡能無心而成化有何所憂富有

者無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而無一毫之間斷天地以生物為德以成物為業○此一陰一陽之道若以天地言之自其氣之噓也則自內而外顯諸其仁自其氣之吸也則自外而內藏諸其用然天地無心而成化雖鼓萬物出入之機而不與聖人同憂此所以成德大業不可復加也富有日新乃德業之實此一陰一陽之道在天地者也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

效法者承天時行惟效法之而已極數者方卜筮之時究極其陰陽七八九六之數觀其所值何卦所值何爻以斷天下之疑故曰占通變者既卜筮之後詳通其陰陽老少之變吉則趨之凶則避之以定天下之業故曰事以其理之當然而言曰道以其道之不測而言謂之神非道外有神也○此一陰一陽之道若以易論之陽生陰陰生陽消息盈虛始終代謝其

變無窮此則一陰一陽之道在易書易之所由名者此也聖人作易之初不過此陰陽二畫然乾本陽而名為乾者以其健而成象故謂之乾坤本陰而名為坤者以其順而效法故謂之坤此則一陰一陽之道在卦者也故究極此一陰一陽之數以知來則謂之占詳通其一陰一陽之變以行事則謂之事此則一陰一陽之道在卜筮者也若其兩在不測則謂之神蓋此一陰一陽之道其見之于人則謂之仁知見之于天地則謂之德業見之于易則謂之乾坤占事人皆得而測之惟言陽矣而陽之中未嘗無陰言陰矣而陰之中未嘗無陽兩在不測則非天下之至神不能與于此矣故又以神贊之

右第五章 此章言一陰一陽之道不可名狀其在人則謂之仁知在天地則謂之德業在易則謂之乾坤占事而終贊其神也通章十一箇謂字相同一陰一陽貫到底

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言其中之所含大言其外之所包不禦者無遠不到而莫之止也靜者無安排布置之擾也正者六十八卦皆利于正也備者無所不有也下三句正形容廣大○夫易廣矣大矣何也蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則通體乎事物以遠言其理則天高而莫禦以邇言其理則地靜而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備矣此易所以廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

天地者乾坤之形體乾坤者天地之情性專者專一而不他直者直遂而不撓翕者舉萬物之生意而收歛于內也闢者舉萬物之生意而發散于外也乾之性健一而實故以質言而曰大大者天足以包乎地之形也坤之性順二而虛故以量言而曰廣廣者地

足以容乎天之氣也動者乾坤之相交也○易之所以廣大者一本于乾坤而得之也蓋乾畫奇不變則其靜也專變則其動也直坤畫偶不變則其靜也翕變則其動也闢是以大生廣生焉易不過模寫乾坤之理易道之廣大其原蓋出于此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配者相似也非配合也變通者陰變而通于陽陽變而通于陰也義者名義也卦爻中剛者稱陽柔者稱陰故曰義易簡者健順也至德者仁義禮知天所賦于人之理而我得之者也仁禮屬健義知屬順○易之廣大得于乾坤則易即乾坤矣由此觀之可見易之廣大亦如天地之廣大易之變通亦如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似易所言易簡之善與聖人之至德相似所謂遠不禦而近靜正天地之間悉備者在是矣此易所以廣大也

右第六章 此章言易廣大配天地

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇
禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性
存存道義之門

子曰二字後人所加窮理則知崇如天而德崇循理
則禮卑如地而業廣蓋知識貴乎高明踐履貴乎著
實崇效天則與乾知大始者同其知所謂洋洋發育
萬物峻極于天者皆其知之崇也禮卑法地則與坤
作成物者同其能所謂優優大哉三千三百者皆其
禮之卑也天清地濁知陽禮陰天地設位而知陽禮
陰之道即行乎其中矣易字即知禮也知禮在人則
謂之性而所發則道義也門者言道義從此出也○
此言聖人以易而崇德廣業見易之所以為至也蓋
六十四卦三百八十四爻皆理之所在也聖人以此
理窮之于心則識見超邁日進于高明而其知也崇
循是理而行則功夫敦篤日就于平實而其禮也卑

崇效乎天則崇之至矣故德崇卑法乎地則卑之至

矣故業廣所以然者非聖人勉強效法乎天地也蓋
天地設位而知陽禮陰之道已行乎其中矣其在人
也則謂之成性渾然天成乃人之良知良能非有所
造作而然也聖人特能存之耳今聖人知崇如天則
成性之良知已存矣禮卑如地則成性之良能又存
矣存之又存是以道義之得于心為德見于事為業
者自然日新月盛不期崇而自崇不期廣而自廣矣
聖人崇德廣業以此此易所以為至也

右第七章 此章言聖人以易崇德廣業見易之
所以至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象

賾者口旁也養也人之飲食在口者朝夕不可缺則
人事之至多者莫多于口中日用之飲食也故曰聖
人見天下之賾賾蓋事物至多之象也若以雜亂釋

之又犯了下面亂字不如以口擇之則于厭惡字親切擬諸形容乾為圓坤為大與之類象其物宜乾稱龍坤稱牝馬之類二其字皆指贖

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

觀其會通全在天下之動上言未著在易上去會者事勢之湊合難通者也即嘉會足以合禮會字但嘉會乃嘉美之會有善而無惡此則有善惡于其間典禮即合禮之禮蓋通即典禮所存以事勢而言則曰通以聖人常法而言則曰典禮典者常法也禮即天理之節文也如大禹揖遜與傳子二者相湊合此會也然天下謳歌等皆歸之子此通也若復揖遜不通矣則傳子者乃行其典禮也湯武君與民二者相湊合此會也然生民塗炭當救其民順天應人此通也若順其君不救其民不通矣則誅君者乃行其典禮也所以周公三百八十四爻皆是見天下之動觀其

會通以行其典禮方繫辭以斷其吉凶如剝卦五爻陰欲剝陽陰陽二者相湊合而難通者也然本卦有順而止之義此通也合于典禮者也則繫貫魚以宮人寵之辭無不利而吉矣離卦四爻兩火相接下三爻炎上下五爻又君位難犯此二火湊合而難通者也然本卦再無可通之處此悖于典禮者也則繫死如奔如之辭無所容而凶矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

惡為反

言助語辭惡厭也朝比飲食暮比飲食月比飲食年此飲食得之則生不得則死何常厭惡既見天下之賾以立其象是以不惟賾雖言天下之至賾而不可惡也既見天下之動以立其爻是以不惟動雖言天下之至動而不可亂也蓋事雖至賾而理則至一事雖至動而理則至靜故賾雖可惡而象之理井然有條貫于心則不可惡也動雖可亂而爻之理井然有條貫

則不可亂也是以學易者比擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧自各當其理商議其所變之爻以制動則動之任止久速自各當其時夫變化者易之道也既擬易後言詳易後動則語默動靜皆中于道易之變化不在其易而成于吾身矣故舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事以為三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

和胡卧反靡音靡行下孟反見賢通反

釋中孚九二義以此擬議于言行亦如乾坤之文言也但多錯簡詳見後篇考定居室在陰之象出言鶴鳴之象千里之外應之子之和之象言者心之聲出乎身加乎民行者心之迹發乎邇見乎遠此四句好爵

爾靡之象戶以樞為主樞動而戶之閒有明有暗譬以機為主而弩之發或中或否亦猶言之出行之發有榮有辱也應雖在人而感居之者則在我是彼為賓而我為主也故曰榮辱之主動天地者言不特榮在我也言行感居之和氣足以致天地之祥不特辱在我也言行感居之乖氣足以致天地之異如景公發言善而榮感退舍東海孝婦舍冤而三年不雨是也言行一發有榮有辱推而極之動天地者亦此安得不慎所以擬議而後言動者以此

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義以擬議于異同爻辭本言始異終同孔子則釋以迹異心同也斷金者物不能間也言利刃斷物雖堅金亦可斷不能阻隔也如蘭者氣味之相投言之相入如蘭之馨香也○同人以同為貴而乃言號咷而後笑者何也蓋君子之出處語默其

迹迥乎不同矣然自其心觀之皆各通于義成就一箇是而已迹雖不同而心則同故物不能間而言之有味宜乎相信而笑也

初六藉用白茅元咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義以擬議于敬慎錯置也置物者不過求其安今置之于地亦可以為安矣而又承藉之以茅則益有憑藉安得有顛覆之咎故元咎者以其慎之至也夫茅之為物至薄之物也今不以薄而忽之以之而獲无咎之善是其用則重矣當大過之時以至薄之物而有可用之重此慎之之術也慎得此術以往百凡天下之事又有何咎而失哉孔子教人以慎術即孟子教人以仁術

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也

釋謙九三爻義以擬議人之處功名勞者功之未成功者勞之已著不德者不以其有功而為德也厚者渾厚不薄之意厚之至據其理而贊之非言九三也語者言也以功下人者言厚之至不過以功下人也以功下人即勞而不伐有功而不德也德者及人之德即功勞也德欲及人常有餘禮欲視已常不足言者言從來如此說也勞謙則兼此二者矣○人臣以寵利居成功所以鮮克有終九三勞謙君子有終吉者何也蓋人臣勞而不伐有功而不德此必罷度識量有大過人者故為厚之至夫厚之至者不過言其以功下人耳知此可以論九三矣何也蓋人之言德者必言盛人之言禮者必言恭今九三勞則德盛矣謙則禮恭矣德盛禮恭本君子修身之事非有心為保其祿位而強為乎此也然致恭則人不與爭勞爭功豈不永保斯位所以勞謙有終吉者以此

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義以擬議人之慎言語亂即下文失臣失身害成也君不密如唐高宗告武后以上官儀教我廢汝是也臣不密如陳蕃乞宣臣章以示宦者是也幾者事之始成者事之終始韓琦處任守忠之事歐陽脩曰韓公必自有說此密幾事也○不出戶庭无咎何也蓋亂之所生皆言語以為階如君之言語不密則害及其臣謀以弭禍而反以嫁禍于臣臣之言語不密則害及于身謀以除害而反得反噬之害不特君臣為然凡天下之事有關於成敗而不可告人者一或不密則害成言語者一身之戶庭君子慎

密不出戶庭者以此

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義以擬議小人竊高位聖人作易以盡情偽故言知盜愚者雖未奪而思奪之也上慢者慢其上不忠其君下暴者暴其下不仁其民四盜字皆言寇盜誨盜之盜活字偷也治者妖治也輕飾妖治其容也比二句皆指坎也坎為盜為淫故象卦言見金夫不有躬又言寇也盜之招即自我致口○作易者其知致盜之由乎易曰負且乘致寇至夫負本小人之事而乘則君子之名罷小人而乘君子之名罷盜必思奪之矣何也蓋小人竊位必不忠不仁盜思不思奪而伐之然奪伐雖由于盜而致其奪伐者實由自暴慢有以誨之亦猶慢藏誨盜冶容誨淫也易

之言正招盜而誨之之意也作易者不歸罪于盜而歸罪于招盜之人此所以知盜

右第八章 此章自中孚至此凡七乃孔子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例亦不外乎隨處以慎其言動而已即七爻而三百八十四爻可類推矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十伏義龍馬負圖有一至十之數人知河圖之數而不知天地之數人知天地之數而不知何者屬天何者屬地故孔子即是圖而分屬之天陽其數奇故一三五七九屬天地陰其數偶故二四六八十屬地天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

天數五者一三五七九其位有五也地數五者二四六八十其位有五也五位者即五數也言此數在河

圖上下左右中央天地各五處之位也相得者一對二三對四六對七八對九五與十對乎中央如賓主對待相得也有合者一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中央皆奇偶同居如夫婦之陰陽配合也二十有五者一三五七九奇之所積也三十者二四六八十偶之所積也變者化之漸化者變之成一二三四五居于圖之內者生數也化之漸也變也六七八九十居于圖之外者成數也鬼也變化者數也即下文知變化之道之變化也鬼神指下文卜筮而言即下文神德行其知神之所為之鬼神也故曰卜筮者先王所以使民信時日敬鬼神也非屈伸往來也言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間所以卜筮而知人吉凶也故下文即言火衍之數乾坤之策四營成易也何以為生數成數此一節蓋孔子之圖說也皆就河圖而言河圖一六居北為水故水生于一而成于六所以一為生

數六為成數生者即其成之端倪成者即其生之結
果二七居南為火三八居東為木四九居西為金五
十居中央為土皆與一六同

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再
閏故再扚而後掛

衍與演同演者廣也衍者寬也其義相同言廣天地
之數也大衍之數五十者著五十莖故曰五十也其
用四十有九者演數之法必除其一方莖之初右手
取其一策反于積中是也分二者中分其莖數之全
置左以半置右以半此則如兩儀之對待故曰以象
兩也掛者懸其一于左手小指之間也三者三才也
左為天右為地所掛之策象人故曰象三揲之以四
者間數之也謂先置右手之策于一處而以右手四
四數左手之策又置左手之策于一處而以左手四
四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲

四數之餘也扚者勒也四四之後必有零數或一或
二或三或四左手者歸之于第四第三指之間右手
者歸之于第三第二指之間而扚之也象閏者以其
所歸之餘策而象日之餘也五歲再閏者一年十二
月氣盈六日朔虛六日共餘十二日三年則餘三十
六日分三十日為一月又以六日為後閏之積其第
四第五年又各餘十二日以此二十四日湊前六日
又成一閏此是五歲再閏也掛一當一歲揲左當二
歲扚左則三歲一閏矣又揲右當四歲扚右則五歲
再閏矣再扚而後掛者再扚之後復以所餘之著合
而為一為第二變再分再掛再揲也獨言著者分二
揲四皆在其中矣此則象再閏也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物
之數也

並期者

策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四

營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有四矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以彼準此也若以乾坤之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

上文言數比則總言卦筮引伸觸類之無窮也營者求也四營者以四而求之也如老陽數九以四求之則其策三十有六老陰數六以四求之則其策二十有四少陽數七以四求之則其策二十有八少陰數

八以四求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本故曰四營而成易十有八變而成卦者三變成一爻十八變則成六爻矣八卦者乾坎艮震之陽卦巽離坤兌之陰卦也言聖人作易止有此八卦亦不過小成而已不足以盡天下之能事也惟引比八卦而伸之成六十四卦如乾為天天風姤坤為地地雷復之類觸比八卦之類而長之如乾為天為圓坤為地為母之類則吉凶趨避之理悉備于中天下之能事畢矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事也道者吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理德行者趨避之見于躬行實踐即天下能事之迹道隱于無不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于人

不隱于茫昧矣德滯于有不能以自神惟人取決于筮則趨之避之民咸用以出入莫測其機械矣惟其顯道神德行則受命如嚮可以酬酢萬變如賓主之相應對故可與酬酢神不能自言吉凶與人惟有著

卦之辭則代鬼神之言而祐助其不及故可與祐神
不惟明有功于人而且幽有功于神天下之能事豈
不畢變化者即上文著卦之變化也兩在不測人莫
得而知之故曰神言此數出于天地天地不得而知
也模寓于著卦聖人不得而知也故以神贊之子曰
二字後人所加也

右第九章 此章言天地筮卦之數而贊其為神
也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制筮者尚其象以卜筮者尚其占

易之為道不過辭變象占四者而已以者用也尚者
取也辭者彖辭也如乾元亨利貞是也問焉而以言
者尚之則知其元亨利貞其當利于貞矣變者爻變也
動者動作營為也尚變者主于所變之爻也制筮者
結繩網罟之類是也尚象者網罟有離之象是也占
者占辭也卜得初九潛龍則尚其勿用之占是也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此辭去

此尚辭之事問即命也受命者受其問也以言二字
應以言者尚其辭謂發言處事也未有有為有行而
靜默不言者嚮者向也即嚮明而治之嚮也言如彼
此相向之近而受命親切也遠而天下後世近而瞬夕
戶階幽則其事不明深則其事不淺來物未來之吉
凶也精者潔淨精微也○君子將有為有行問之
于易易則受其問如對面問荅之親切以決未來之
吉凶遠近幽深無不周悉非其辭之至精孰能與此
故以言者尚其辭

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚變尚象之事參伍錯綜皆古語三人相雜曰參
五人相雜曰伍參伍以變者此借字以言著之變乃

分操掛枋之形容也。蓋十八變之時，或多或寡，或前或後，彼此相雜有參伍之形容，故以參伍言之。錯者陰陽相對，陽錯其陰，陰錯其陽也。如伏羲圖、圓乾、錯坤、坎錯離八卦相錯是也。線即今織布帛之線，一上一下者也。如屯蒙之類，本是一卦在下，則為屯，在上則為蒙。載之文王序卦者是也。天地二字，即陰陽二字。成文者，成陰陽老少之文也。蓋奇偶之中有陰陽，純雜之中有老少，陽之老少即天之文，陰之老少即地之文。物相雜，故曰文。即此文也。定天下之象者，如乾坤相錯，則乾馬、坤牛之類，各有象。震艮相綜，則震雷、艮山之類，各有其象是也。變者，象之未定，象者，變之已成。故象與變二者不雜。著卦亦不相雜。故參伍言著，錯綜言卦。所以十一章言圓而神，即言方以知也。○參伍其著之變，錯綜其卦之數，通之極之而成文。成象則奇偶老少不滯于一端，內外貞悔不膠于一，一定而變化無窮矣。非天下之至變，其孰能與于此。

故以動者尚其變，以制器者尚其象。易无思也，无為也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與於此。此言尚占之事。易者卜筮也。著乃草，無心情之物。故曰無思。龜雖有心，情然無所作，為故曰無為。無心情無作為，則寂然而靜，至蠢不動之物矣。故曰寂然不動。感者，人問卜筮也。通天下之故者，知吉凶禍福也。此神字，即是興神物之神。上節就聖人辭上說，故曰：「精就著卦形容上說。」故曰：「變比。」章著與龜上說，乃物也。故曰：「神。」○凡天下之物，有思有為，具知識才能，超出於萬物之表者，方可以通天下之故也。今著龜無思，無為，不過一物而已。然方感矣，而遂能通天下之故，未嘗還回于其間，非天下之至神乎？所以以卜筮者，尚其占觀下文「唯神也」三字可見。夫易聖人所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行

而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深者究極其精深也探賾索隱鉤深致遠通神明之德類萬物之情知幽明死生鬼神之情狀是也研幾者研審其幾微也履霜而知堅冰之至剝足而知幾貞之凶之類是也唯精故極深未有極深而不至精者唯變故研幾未有知幾而不通變者通天下之志即發言處事受命如嚮也成天下之務即舉動制器成文成象也不疾不行即寂然不動而達而至即感而遂通天下之故也○總以辭變象占四者論之圓至精至變至神矣然所謂精者以聖人極其深也惟深也故至精而能通天下之志所謂變者以聖人之研其幾也惟幾也故至變而能成天下之務著龜無思無為則非聖人之極深研幾矣惟神而已惟神也故寂然不動感而遂通天下之故不疾而達不行而至也夫至精至變至神皆聖人之道而易之辭變象占有之故易謂有聖人之道四者因此謂之四也

右第十章 此章論易有聖人之道四

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

何為者問辭也如斯而已者答辭也物乃遂知來物之物吉凶之實理也開物者人所未知者開發之也務者趨避之事為人所欲為者也成者成就也冒天下之道者天下之道悉覆冒包括乎卦爻之中也以者以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺

者夫神已知來知字平聲餘皆去聲易者書中與音類大音研

圖者著數七七四十九象陽之圖也變化無方開于未卦之先可知來物故圓而神方者卦數八八六十四象陰之方也又位各居定于有象之後可藏往事故方以知易者一圓一方交易變易屢還不常也貢者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者心之名也聖人之心無一毫人欲之私如江漢以濯之又神又知又應變無窮具此三者之德所以謂之洗心猶書言人心道心詩言遐心以及赤心古心機心皆其類也非心有私而洗其心也退藏于密者此心未發也同惠者同患其吉當趨凶當避也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而可知者曰往知來者先知也藏往者了然蘊畜于胸中也孰能與于此者問辭也古之聰明二句答辭也人自畏服不殺之殺故曰神武○著之德圓而神筮以求之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢吉

凶存亡辭無不備所以能冒天下之道也聖人未畫卦之前已具此三者洗心之德則聖人即著卦六爻矣是以方其無事而未有吉凶之患則三德與之而俱寂退藏于密鬼神莫窺則著卦之無思無為寂然不動也及其吉凶之來與民同患之時則聖人洗心之神自足以知來洗心之智自足以藏往隨感而應即著卦之感而遂通天下之故也此則用神而不用著用智而不用卦無卜筮而知吉凶孰能與于此哉惟古之聖人聰明睿智具著卦之理而不假于著卦之物猶神武自足以服人不假于殺伐之威者方足以當之也此聖人之心易乃作易之本是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如是也民故者愛惡情偽相攻相感吉凶生焉此其故也神物者蓍龜也興者起而用之即齋戒以神明其德

也前民用即通志成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齊戒者敬也著龜之德無思無為寂然不動感而遂通天下之故乃天下之至神者故曰神明聖人不興起而敬之百姓褻而弗用安知其神明聖人敬之則著龜之德本神明而聖人有以神明其德矣○聖人惟其聰明睿智是以明于天之道而察于民之故恐人不知天道民故之吉凶所當趨避也于是是與神物以前民用使其當趨則趨當避則避又恐其民之褻也聖人敬而信之以神明其德是以民皆敬信而神明之前民用而民用不窮矣

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

二氣之機靜藏諸用動顯諸仁者易之乾與坤也二氣之運推遷不常相續不窮者易之變與通也此理之顯於其迹呈諸象數涉諸聲臭者易之象與器也

此道修于其數垂憲示人百姓不知者易之法與神也乃者二氣之理也○聖人明于天之道而察于民之故因與神物以前民用矣百姓見易之神明以為易深遠而難知也而豈終不易知哉是故易有乾坤有變通有形象有法神即今取此戶譬之戶一也闔之則謂之坤闢之則謂之乾又能闔又能闢一動一靜不勝圓于一一定則謂之變既闔矣而復闢既闢矣而復闢往來相續不窮則謂之通得見此戶則涉于有迹非無聲無臭之可比矣則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古之聖人制上棟下宇之時即有此戶則謂之法度利此戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神即一戶而易之理已在目前矣易雖神明宜深遠難知者哉

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故

曰太極生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象陽畫一偶以象陰為陰陽之儀也四象者一陰之上加一陰為太陰加一陽為少陽一陽之上加一陽為太陽加一陰為少陰陰陽各自老少有此四者之象也八卦者四象之上又每一象之上各加一陰一陽為八卦也曰八卦即六十四卦也下文昔者包犧氏之王天下也始作八卦以通神明之德以類萬物之情曰神明萬物則天地間無所不包括矣如乾為天為圓坤為地為母之類是也故六十四卦不過八卦變而成之如乾為天天風姤坤為地地雷復之類是也若邵子八分十六十六分三十二三十二分六十四不成其說矣定者通天下之志生者成天下之務蓋既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之變通盡利裁舞盡神故生大業若無吉凶利害則人謀盡廢大業安得而生

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜聖書天成象地效法之故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥發皆懸象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴為天子富有四海是也物天地之所生者備以致用如服牛乘馬之類是也器乃人之所成者立成器以為天下利舟楫網罟之類是也凡天地間器物智者創之巧者述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也但一節耳故莫大乎聖人事為之太多者曰賸事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至者曰遠探者討而理之索者尋而得之鈎者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以著龜探之索之鈎之致之無非欲定

吉凶昭然也。賡賡者勉勉不已也。吉凶既定示天下以從違之路。人自勉勉不已矣。此六者之功用皆大也。聖人欲借彼之大以形容著龜之大。故以著龜終焉。與毛詩比體相同。○上文閨戶一節以易之理比諸天地間一物之小者。然豈特小者為然哉。至于天地間至大之功用。亦有相同者何也。蓋易有太極是生兩儀。兩儀是生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是大業也。所以成天下之亹亹者也。試以天地之大者言之。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以為天下利。莫大乎聖人。此五者皆天地間至大莫能過者也。若夫探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶。成天下之亹亹。以生其大業者。則莫大乎著龜。夫以小而同諸一物之小。大而同諸天地功用之大。此易所以冒天下之道也。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象

見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

神物者著龜也。天變化者日月寒暑往來相推之類。地變化者山峙川流萬物生長凋枯之類。吉凶者日月星辰纒次循度晦明薄蝕也。四象者天生神物之象。天地變化之象。垂象吉凶之象。河圖洛書之象也。○易之為道小而一戶大。而天地四時日月富貴聖人無有不合。易誠冒天下之道矣。易道如此。豈聖人勉強自作哉。蓋易之為書。不過辭變象占四者而已。故易有占。非聖人自立其占也。天生神物有自然之占。聖人則之以立其占。易有變。非聖人自立其變也。天地變化有自然之變。聖人效之以立其變。易有象。非聖人自立其象也。天垂象見吉凶。有自然之象。聖人象之以立其象。易有辭。非聖人自立其辭也。河出圖。洛出書。有自然之文章。聖人則之以立其辭。因天地生此四象。皆自然而然。所以示聖人者至矣。聖人

雖繫之以辭不過因此四象繫之以告乎人而已雖定之以吉凶不過因此四象定之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者能居則觀象玩辭動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣

右第十一章 此章言易開物成務冒天下之道

然皆出于天地自然而非聖人勉強自作也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義天人一理故言天而即言人天之所助者順也順則不悖于理是以天祐之人之所助者信也信則不欺乎人是以人助之六五以順信居中上九位居六五之上是履信也身雖在上比乎君而心未常不在君是思乎順也上賢與大畜剛上而尚賢同言聖人在上也上九履信思順而六五又尚賢此所以自天祐之吉无不利也上九居天位天之

象應爻居人位人之象離中虛信之象中坤土順之象震震動愚之象震為足上九乘乎五履之象

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書本所以載言然書有限不足以盡無窮之言言本所以盡意然言有限不足以盡無窮之意立象者伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及無形粗及有象悉包括于其中矣本于性而善者情也拂乎性而不善者偽也偽則不情情則不為人之情偽萬端非言可盡即卦中之陰陽淑慝也既立其象又設八卦因而重之為六十四以觀愛惡之相攻遠近之相取以盡其情偽文王周公又慮其不能觀象以得意也故又隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣盡

意盡情偽盡言皆可以為天下利又恐其利有所未盡於是教人于卜筮中觀其卦爻所變即動則觀其變而玩其占也由是即其所占之事而行之通達即通變之謂事也下文化裁推行是也則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然而不知其孰使之者所謂盡神也盡利者聖人立象設卦之功盡神者聖人繫辭之功子曰宜衍其一○書不盡言言不盡意然則聖人之意終不可見乎蓋聖人仰觀俯察見天地之陰陽不外乎奇偶之象也于是立象以盡意然獨立其象則意中之所包猶未盡也于是設卦以盡意中情偽之所包立象設卦不繫之以辭則意中之所發猶未昭然明白也于是繫辭以盡其意中之所發立象設卦繫辭易之體已立矣于是教人卜筮觀其變而通之則有以成天下之務而其用不窮足以盡意中

之利矣由是斯民鼓之舞之以成天下之亹亹而其妙莫測足以盡意中之神矣至此意斯無餘蘊而聖人愛世覺民之心方于此乎遂也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則先以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易者易書也緼者衣中所著之絮也乾坤其易之緼者謂乾坤緼于易六十四卦之中非謂易緼于乾坤兩卦之中也成列者一陰一陽對待也既有對待自有變化毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋易中所緼者皆九六也爻中之九皆乾爻中之六皆坤九六散布于二篇而為三百八十四爻則乾坤成列而易之本立乎其中矣易之所以為易者乾九坤六之變易也故九六毀不成列九獨是九六獨是六則無以見其為易易不可見則獨陽獨陰不變不化乾坤之用息矣乾坤未嘗毀未嘗息特以爻畫言之耳乾坤即九六若不下箇緼字就說在有形天地上去了

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之道墨而措之天下之民謂之事業道器不相離如有天地就有太極之理在裏面如有人身此軀體就有五性之理藏于此軀體之中所以孔子分形上形下不離形字也製布曰裁田鼠化為鴽周宣王時馬化為狐化意自見矣化而裁之者如一歲裁為四時一時裁為三月一月裁為三十日一日裁為十二時是也推行者將已裁定者推行之也如堯典分命羲和等事是化而裁之至敬授人時則推行矣通者達也如乾卦當潛而行潛之事則潛為通如行見之事則不通矣當見而行見之事則見為通如行潛之事則不通矣事者業之方行業者事之已著此五謂言天地間之正理聖人之教化禮樂刑賞皆不過此理至于下文六存方說卦又不然下文文化而裁之二句說不去矣蓋謂者名也存者在也上文言化而裁之名曰變下文言化而裁之在乎其變字

意各不同說通理由精而及于粗故曰形而上者謂之道說卦又由顯而至于微故曰默而成之存乎德行○陰陽之象皆形也形而上者超乎形器之上無聲無臭則理也故謂之道形而下者則囿于形器之下有色有象止于形而已故謂之器以是形而上下化而裁之則謂之變推而行之則謂之通及舉此變通措之天下之民則所以變所以通者皆成其事業矣故謂之事業此畫前之易也與卦爻不相干是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行極究也賾多也天地萬物之形象千態萬狀至多而

難見也卦之象莫不窮究而形容之故曰極天下之
賾者存乎卦鼓起也動酬酢往來也天地萬物之事
理酬酢往來千變萬化至動而難以占決也爻之辭
莫不發揚其故以決斷之故曰鼓天下之動者存乎
辭卦即象也辭即爻也化裁者教人卜筮觀其卦爻
所變如乾初爻一變則就此變化而以理裁度之為
潛龍勿用乾卦本元亨利貞今曰勿用因有此變也
故曰存乎變通者行之通達不阻滯也裁度已定當
推行矣今當勿用之時遂即勿用不泥于本卦之元
亨利貞則行之通達不阻滯矣故曰存乎通神者運
用之莫測明者發揮之極精下文默而成之不言而
信是也無所作為謂之默曰默則不假諸極天下之
賾之卦矣見諸辭說之謂言曰不言則不託諸鼓天
下之動之辭矣成者我自成其變通之事也信者人
自信之如著龜也與秦假無言時靡有爭同意○極
天下之賾者存乎卦之象鼓天下之動者存乎爻之

辭比卦比辭化而裁之存乎其變推而行之存乎其
通比本諸卦辭善于用易者也若夫不本諸卦辭神
而明之則又存乎其人耳蓋有所為而後成有所言
而後信皆非神明惟默而我自咸之不言而人自信
之比則生知安行聖人之能事也故曰存乎德行故
有造化之易有易書之易有在人之易德行者在人
之易也有德行以神明之則易不在造化不在四聖
而在我矣

右第十二章 此章論易書不盡言言不盡意而
歸重于德行也

周易集註卷十四

明 來知德 撰

繫辭下傳

八卦成列，象在其中矣。因而重之，又在其中矣。剛柔相推，變在其中矣。繫辭焉而命之，動在其中矣。吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。

反龍

八卦以卦之橫圖言成列者，乾一兌二離三震四陽在下者，列於左；巽五坎六艮七坤八陰在下者，列於右。象者，八卦形體之象，不特天地雷風水火山澤之象，凡天地所有之象，無不具在其中也。因而重之者，三畫上復加三畫，重乾重坤之類也。陽極于六，陰極于六，因重成六畫，故有六爻。八卦成列，二句言三畫八卦因重之，二句言六畫八卦至剛柔相推，言六十四卦如乾為天，乾下變一陰之巽，二陰之艮，三陰

之坤，是剛柔相推也。繫辭者，繫六十四卦三百八十四爻之辭也。命者，命其吉凶悔吝也。動者，人之動作。營為即趨吉避凶也。易六十四卦三百八十四爻，不過一剛一柔九六而已。易有九六是為之本，無九六則以何者為本？故曰：立本易窮，則變遷則通，不變則不通。有一卦之時，有一爻之時，時之所在，理之所當，然勢不得不然，起者向也。○伏羲八卦成列，雖不言象，然既成八卦，而文王之象已在卦之中矣。伏羲八卦雖無爻，然既重其六，而周公六爻已在重之中矣。六十四卦剛柔相推，雖非占卜卦爻之變，而卦爻之變已在其中矣。各繫以辭，雖非其動，然占者值此爻之辭，則即玩此爻以動之，而動即在其中矣。繫辭以命而動在其中者，何也？蓋吉凶悔吝皆辭之所命也。占者由所命之辭而動，當趨則趨，當避則避，則動固不吉，不然則凶。悔吝隨之矣。吉凶悔吝生乎其動，動以辭顯，故繫辭以命而動在其中矣。剛柔相推而變

在其中者何也蓋剛柔者立本者也變通者趣時者
也有剛柔以立其本而後可變通以趣其時使無剛
柔安能變通變通由于剛柔故剛柔相推而變在其
中矣

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明
者也天下之動貞夫一者也

觀去聲
夫音扶

貞者正也聖人一部易經皆利于正蓋以通義配福
福也故為聖人之書術家獨言禍福不配以道義如
此而詭遇獲禽則曰吉得正而獲焉則曰凶京房郭
璞是也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也如
富與貴可謂吉矣如不以其道得之不富乎富貴吉
而凶者也貧與賤可謂凶矣如不以其道得之能安
乎貧賤凶而吉者也貞柔者致其冠舍車者貞其趾
季氏陽貨之富貴顏回原憲之貧賤凡殺身成仁舍
生取義過涉滅頂皆貞勝之意也觀者垂象以示人
也道者天地日月之正理即太極也一者無欲也無

欲則正矣孔子祖述堯舜者祖述其精一也故曰吾
道一以貫之又曰所以行之者一也又曰天下之動
貞夫一者也三一字皆同孔子沒後儒皆不知一字
之義獨周濂溪一人知之故某不得已又作入聖功
夫字義○吉凶其象而貞勝不論其吉凶也何也天
地有此正理而觀故無私覆無私載日月有此正理
而明故無私照天地日月且如此而況于人乎故天
下之動雖千端萬緒惟貞夫一能無欲則貞矣有欲
必不能貞惟貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地
之貞觀日月之貞明皆萬古不磨者也豈論其吉凶
哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又也者效此
者也象也者像此者也又象動乎內吉凶見乎外功業
見乎變聖人之情見乎辭

見賢
通反

確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人以
易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人作易又也

者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立
使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此又
此象方動于卦之中則或吉或凶即呈于卦之外而
功業即因變而見矣功業者成務定業也因變而見
即變而通之以盡利也若聖人之辭不過于爻象之
中因此貞一而繫之以辭也蓋教人不論吉凶以貞勝
而歸于一者此則聖人繫辭覺民之心情也故曰情
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始地
主生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道
是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者
內而百官外而黎庶也理財者富之也九賦九式之
類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之
類是也禁非者既道之以德又齊之以刑五刑五罰
之類是也仁義者貞一之理也○天地有此貞一之

大德惟以生物為心故無私覆無私載聖人居大寶
之位而與天地參是以守其位而正位凝命也則以
仁曰仁即天地貞一之大德也居其位而理財正辭
禁非也則以義曰義即天地貞一之大德也仁以育
之義以正之有此貞一無私之大德所以與天地參
也易之為書辭變象占專教人以貞勝而歸于一
者以此上繫首章舉天地易簡知能之德而繼之以聖
人之成位見聖人有以克配乎天地此作易之原易
之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而繼之以
聖人之仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事
易之用也

右第一章 此章論易而歸之于貞一

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以
教天下蓋取諸益

衡陟角反韜音似來
力對反韜奴豆反

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑

離日在上日中之象中爻民為徑路震為大塗又為
足致民之象中爻坎水艮山羣珍所出聚貨之象又
震錯巽巽為市利三倍為市聚貨之象震動交易之
象巽為進退之象艮止各得其所之象此噬嗑之

變也且天下之人其業不同天下之貨其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易其所無各得其所以亦猶物之有閏者齧而合之此噬嗑之義也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

易極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰而陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不倦不然民以為紛更安得不倦由之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以為不便何宜之有○據農之時民朴俗野至黃帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦

所以然者非聖人有以強之也亦神而化之而已惟其神而化之故天下之民安之以為宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久據農之時人官雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者以窮則變是以神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理亦變化無為此乾坤之義也乾坤之體亦上衣下裳之尊卑此乾坤之象也

剝木為舟

剝口姑反

剝木為楫

利以濟不通

可以致遠

利天下蓋取諸渙

渙利以再反

以濟不通句絕致遠句絕剝者剝而使空也剝木中虛可以載物剝者斬削也剝木末銳可以進舟濟不通者橫渡水也與濟人漆有濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下皆不能致遠也今有舟楫則

近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下則矣
濟不通即下文引重之列致遠即下文致遠之列蓋
取諸渙者下坎水上巽木中又震動木動于水上舟
楫之象也且天下若無舟楫不惟民不能彼此往來
雖君臣上下亦阻絕而不能往來天下皆渙散矣乘
木有功以濟其渙此渙之義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之上
古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之中又
巽為繩艮為鼻又為手震為足服之乘之之象也震
本坤所變坤為牛一奇畫在後者陽實而大引重之
象也兌本乾所變乾為馬一偶畫在前者大道開張
致遠之象也牛非不可以致遠曰引重者為其力也
馬非不可以引重曰致遠者為其敏也蓋取諸隨者
人欲服牛牛則隨之而服人欲乘馬馬則隨之而乘
人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠

動靜行止皆隨人意此隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

中又下艮為門上震綜艮又為門是兩門矣重門之
象也震動善鳴有聲之木柝之象也艮為守門闔人
中又坎為夜艮又為手擊柝之象也坎為盜暴客之
象也上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官職
府庫故設重門以禦之擊柝以警之以待暴客豫者
逸也又備也謙輕而豫急逸之意也恐逸豫故豫備
斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
中又兌為毀折斷與掘之象也上震木下艮土木與
地之象也大象坎陷曰春之象也萬民以濟者前此
雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米極其精
此乃小有所過而民用以濟者也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
弧弓也弦木使曲剡木使銳中又坎木堅離木槁兌
為毀折弦木剡木之象也坎為弓矢離為戈兵又水

火相息皆有征伐之意所以既濟未濟皆伐鬼方弧矢威天下之象也所以威天下者以其睽乖不服也故取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

棟屋脊木也宇椽也棟直脊而上故曰上棟宇兩垂而下故曰下宇二陰在上雷以動之又中爻兌為澤雨之象也兌綜巽風之象也四陽相比壯而且健棟宇之象大過四陽相比故亦言棟大壯者壯固之義也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之土中也不封者無土堆而人不識也本卦象坎為隱伏葬之象也中爻乾為衣厚衣之象也巽為木薪之象也棺之象也乾為郊郊外中野之象也巽為人兌錯

艮為手又為口木上有口以手入之入棺之象也大過者過于厚也小過養生大過送死惟送死可以當大事故取大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

結繩者以繩結兩頭中割斷之各持其一以為他日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言當此百姓結繩之時為君者于此時而治也書文字也言有不能記者書識之契合約也事有不能信者契驗之百官以此書契而治百官不敢欺萬民以此書契而察萬民不敢欺取夬者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小人人不得以欺美兌綜巽為繩繩之象也乾為言錯坤為文言之有文書契之象也右第二章 通章言制罷尚象之事綱目未昃所以足民食交易舟車所以通民財弦弓門柝所以防民患杵臼以利其用衣裳以華其身宮室

以安其居棺槨以送其死所以為民利用安身養生送死無遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之失之書契者蓋器利用便則巧偽生聖人憂之故終之以失之書契焉上古雖未有易之書然造化人事本有易之理故所作事暗合易書正所謂畫前之易也

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故二字承上章取象而言本擬曰材材幹也一卦之材即卦德也天下之動紛紜輳輳或出或處或默或語大而建侯行師開國承家小而家人婦子嘻嘻嗃嗃其變態不可盡舉效者效力也獻也與川嶽效靈效字同發露之意言有一爻之動即有一爻之變周公於此一爻之下即繫之以辭而效之所謂六爻之義易以貢也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著

悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言言凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也○易卦者寓萬物之形象之謂也含象不可以言易矣象也者像也假象以寓理乃事理彷彿近似而可以想像者也非造化之貞體也象者象之材也乃卦之德也爻者效天下之動者也象之變也乃卦之趣時也是故伏羲之易惟像其理而近似之耳至于文王有彖以言其材周公又以致其動則吉凶由此而生悔吝由此而著矣而要之皆據其象而已故舍象不可以言易也若學易者不觀其象乃曰得意在忘象得象在忘言正告子所謂不得于言勿求於心者也若舍此象止言其理豈聖人作易前民用以教天下之心哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽陽卦奇陰卦偶者言陽卦以奇為主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以偶為主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之偶所以雖陽多亦謂之陰卦陰雖二畫止當陽之一畫若依舊註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非二民乃四民矣陰二君一民非一民乃二民矣蓋陰雖二畫止對陽之一畫故陽謂奇陰謂偶所以說一陰一陽之謂道德行無善惡與上文故字相對何也與上文何也相對陽為君陰為民一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海宇蒼生罔不率俾是也故為

君子之道二君一民則政出多門車書無統如七國爭雄是也故為小人之道。陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽其故何也蓋以卦之奇偶論之陽以奇為主震坎艮三卦之奇皆出于乾三男之卦故為陽卦陰以偶為主巽離兌三卦之偶皆出于坤三女之卦故為陰卦若以德行論之陽一君而二民君子之道也震坎艮皆一君而二民正合君子之道故陽卦多陰陰二君而一民小人之道也巽離兌皆二君而一民正合小人之道所以陰卦多陽

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事下數節倣此慮不出于心之思但慮則思之深爾同歸而殊塗者同歸于理而其塗則殊一致而百慮者一致于數而其慮則百因殊故言同因百故言一致者極也送詣也

使之至也言人有百般思慮皆送至于數有數存焉
非人思慮所能為也正所謂莫之致而至者命也以
塗言之如父子也君臣也夫婦也朋友也長幼也如
此之塗接乎其身者甚殊也然父子有親之理君臣
有義之理夫婦有別之理朋友有信之理長幼有序
之理使父子數者之相感吾惟盡其理而已有何思
慮以慮言之如富貴也貧賤也夷狄也患難也如此
之慮起乎其心者有百也然素富貴行乎富貴素貧
賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難如
使富貴數者之相感吾惟安乎其數而已有何思慮
下文則言造化理物有一定自然之數吾身有一定
自然之理而吾能盡其理安其數則窮神知化而德
盛矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則
暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者
信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之

蟄以存身也信音中
以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相推
而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之信一往一
來上屈一信循環不已謂之相感利者功也日月有
照臨之功歲序有生成之功也應時而往自然而往
應時而來自然而來此則造化往來相感一定之數
惟在乎氣之自運而已非可以思慮而往也非可以
思慮而來也以物理言之屈者乃所以為信之地不
屈則不能信矣故曰求必勢而後存其身以奮發不
勢則不能存身矣應時而屈自然而屈應時而信自
然而信此則物理相感一定之數惟委乎形之自然
而已非可以思慮而屈也非可以思慮而信也正所
謂一致而百慮也造化物理往來屈信既有一定之
數則吾惟安其一致之數而已又何必百慮而憧憧
往來哉

精義入神以致用也利用安身以崇德也

精者明也擇也專精也即惟精惟一之精言無一毫人欲之私也義者吾性之理即五倫仁義禮知信之理也人神者精義之熟手舞足蹈皆其義從心所欲不踰矩莫知其所以然而然也致用者諸于其用出乎身發乎通也利用者利于其用加乎民見乎遠也安身者身安也心廣體胖四體不言而喻也惟利於其用無所處而不當則此身之安自無人而不自得矣既利用安身則吾身之德自不覺其積小高大矣○以吾身言之精研其義至于入神非所以求致用也而自足以為出而致用之本利其施用無適不安非所以求崇德也而自足以為入而崇德之資致者自然而致崇者自然而崇此則吾身內外相感一定之理也正所謂同歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡同歸之理精義入神以致用利用安身以崇德而已又何必論其殊塗而憧憧往來哉過此以往來之或知也窮神知化德之盛也

過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者前去也未之或知者言不知也言相感之道惟當安數盡理如此功夫過此則無他術無他道也故同歸之理窮此者謂之窮神一致之數知此者謂之知化能窮之知之則不求其德之盛而德之盛也無以加矣又何必憧憧往來也哉天下何思何慮者正以此蓋盡同歸之理是樂天功夫神以理言故言窮安一致之數是知命功夫化以氣言故言知理即仁義禮知之理氣即吉凶禍福之氣內而精義入神已有德矣外而利用安身又崇其德內外皆德之盛故總言德之盛崇字即盛字非崇外別有盛也一部易經說數即說理

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋因六三又義非所困者在義非所困也非所據者

在人非所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危死道也故不見妻易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義此孔子別發一意與解悖不同括字乃孔子就本章弓矢上取來用蓋矢頭曰鏃矢末曰括括與筈同乃箭筈也管弦處也故書曰若虞機張往省括于度則釋括有四義結也至也檢也包也詩日之夕矣牛羊下括至之義也楊子或問士曰其中也弘深其外也肅括檢之義也過秦論包括四海包之義也此則如坤之括囊取閉結之義動而不閉結言動則不遲疑滯拘左之左之右之右之無不宜之有之資深達原之意也○隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子負濟世之具于身而又必待其時時既至矣可動則動何不利之有蓋濟世之具在我則動而不括此所以出而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利者正言器已成矣而後因時而動也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

釋噬嗑初九爻義可耻者莫如不仁小人則甘心不仁可畏者莫如不義小人則甘心不義利以動之而後為善曰勸者即勸其為仁為義也威以制之而後去惡曰懲者即懲其不仁不義也故小有懲于前大有誡于後此則小人之福也不然不仁不義不勸不懲積之既久罪大而不可解矣何福之有易曰履校滅趾无咎者正此止惡于未形小懲大誡為小人之福之意也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不可解何校滅耳凶者積惡之所致也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以國言所以下文曰身安而國家可保也危者自以為位可恒安者也亡者自以為存可恒保者也亂者自以為治可恒有者也惟安其位保其存有其治則志得意滿所以危亡而亂矣唐之玄宗隋之煬帝是也易教人易者使傾正此意

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知音指勝音升

釋鼎九四爻義德所以詔爵智所以謀事力所以賞任鮮不及者鮮不及其禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

釋豫六二爻義臨者臨挾附冰山吠村莊者也瀆者瀆慢也不知其幾如劉柳交叔文奇臨其黨是也斷可識者斷可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得蓋爻之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦交乎四者也皆臨乎其四矣獨二隅三不與四交上交不諂者也初六鳴豫凶不正者也二與之比二中正不瀆慢下交不瀆者也動之微即先見知微知彰也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆有所據知幾其神與知微知彰三句皆是贊辭○幾者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之

交人上下之間不詭不瀆者以其有先見之明懼其禍之及已也故知幾惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初發言之先見者也若溺于物欲非初動之良心延遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而不見其吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日然見此幾之君子豈易能哉必其操守耿介修身反己無一毫人欲之私者方可能之易曰介于石不終日貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之之明去之之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有微有彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾也今君子既知其微又知其彰既知其所以柔又知其所以剛四者既知則無所不知矣所以為萬夫之望而能見幾也故贊其知幾其神

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

釋復初九爻義殆者將也庶近也幾者動之微吉之

先見者也即下文有不善未嘗不知也言顏氏之子其將近于知幾乎知之未嘗復行故不貳過天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻義網麻線也緼綿絮也借字以言天地之氣纏綿交密之意醇者濃厚也不醇酒亦借字也天地之氣本虛而萬物之質則實其實者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇男女乃萬物之男女雌雄牝牡不獨人之男女也男女乃父母萬物皆男女之所生也以卦象言地在中又上下皆无有天將地纏綿之象故曰天地網緼以二卦言少男在上少女在下男止女悅有男女構精之象故以天地男女並言之致與喪致乎衰致字同專一也陰陽兩相與則專一本卦六爻應與皆陰陽相配故曰致一○天地網緼氣交也專一而不二故曰醇男女構精形交也專一而不二故化生夫天地男女兩也網

組構精以一合一亦兩也所以成化醇化生之功易

曰三人行則損一人一人行則得其友者正以損一

人者兩也得其友者兩也兩相與則專一若三則雜

亂矣豈能成功所以又辭言損一得友者以此

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者

至矣易曰莫益之或擊之志勿恒凶

易其心之易以故反

釋益上九爻義安其身者身無愧怍也危則行險矣

易其心者坦蕩蕩也懼則長戚戚矣以道義交則淡

以成故定以勢利交則甘以壞故無交修者安也易

也定也修此三者則我體益之道全矣故不求益而

自益若缺其一則立心不恒不能益矣全對缺言民

者人也上與字黨與之與下與字取與之與莫之與

即上文民不與不應不與也傷之者即擊之也安也

易也定也皆立心之恒故曰立心勿恒凶

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

門者物之所從出者也陰陽二卦六十四卦三百八

十四爻皆其所從出故為易之門有形質曰物一奇

象陽一偶象陰則有形質矣以二物之德言則陰與

陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自

剛柔自柔而其質不同以者用也撰者述也天地之

撰天地雷風之類也可得見者也德者理也神明之

德健順動止之類也不可測者也可得見者易則以

此二物體之不可測者易則以此二物通之形容曰

體發越曰通

其稱名也雜而不越於稽其類其衷世之意邪

一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象

或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通神明

之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考其體之

通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明夷之心如此之類似非上古民淳俗朴不識不知之語也意者衰世民傷日滋所以聖人說此許多名物事類出者亦不得已也

夫易彰往而察來而微顯幽而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然也陰陽消息卦爻之變象有以彰之察來者察人事之未然也吉凶悔吝卦爻之占辭有以察之日用所為者顯也易則推其根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓不知者幽也易則就其事為之顯以聞之使人洞曉而無所疑聞而當名辨物者各開六十四卦所當之名以辨其物如乾為坤牛乾為坤足之類不使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正言其吉凶則正言其凶無委曲無迴避也如是則精及無形粗及有象無不備矣曰備者皆二物有以體其撰通其德也此其所

以備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此馬道音之類卦之稱名者小也負乘夷第之類爻之稱名小者也肆陳也貳者副也有正有副猶兩也言既小又大既遠又文既曲又中既肆又隱不滯于一達故名為貳失得者言凶也報者應也○易辭雖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理默寓乎中而取類又大天地陰陽道德性命散見于諸卦爻之中其旨遠矣然其辭昭然有文明白顯然以示人而未常遠也卦爻之言委曲婉轉謂之曲曲則若昧正理矣然曲而中乎典禮正直而不私為敘事大小未末極其詳備謂之肆肆則若無所隱矣然理貫于大小本末之中顯而未必不隱焉因此貳則兩在莫測無方無體矣宜乎濟斯民日用之所行以明其吉凶之應也曰濟者皆二物有以體其撰通其德此其所以

濟也夫易皆二物體其撰通其德則乾坤不其易之門耶

右第六章 此章言乾坤為易之門

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易之興指周易所繫之辭易乃伏羲所作然無其辭文王已前不過為占卜之書而已至文王始有彖解教人以反身修德之道則易書之著明而興起者自文王始也因受美里之難身經乎患難故所作之易無非憂患難之道下文九卦則人所用以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

德者行道而有得于身也履者禮也吾性之所固有德為虛位而禮有實體修德以禮則躬行實踐之間有所依據亦猶室之有基址矣故為德之基柄者人

之所執持者也人之盈滿者必喪厥德惟卑已尊人小心畏義則其德日積亦猶物之有柄而為人所執持矣故為德之柄人性本善其不善者蔽于物欲也今知自反不善而復于善則善端萌蘖之生自火熾泉達萬善從此充廣亦猶木之有根本而枝葉自暢茂矣故為德之本然有德在我位不常久則雖得之必失之故所守恒久則長久而堅固故恒者德之固也君子修德必去其所以害德者如或忿慾方動則當懲窒損而又損以至于無此乃修身之事故曰損者德之修也君子之進德必取其有益于德者若見善而覺己之有過則遷善改過以自益故曰益者德之裕也裕者充裕也人處平常不足以見德惟處困窮出處語默之間辭受取與之際最可觀德困而亨則君子窮斯濫則小人故為德之辨井靜深有本而後澤及于物人涵養所畜之德必如井而後可施及于人也故為德之地巽既順于理又其巽入細微事至

則隨宜斷制故為德之制此九卦無功夫無次第○
此言九卦為修德之具也聖人作易固有憂患矣然
聖人之憂患惟修其德而已聖人修德雖不因憂患
而修然卦中自有修德之具如履謙復恒損益困井
巽乃德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制
益不必六十四卦而九卦即為修德之具矣

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱

易以卦反長知
又反稱去聲

禮順人情故和和無森嚴之分則不至矣然節文儀
則皆天理精微之極至也和而至此履之才德所以
極其善也謙以自卑則不尊矣謙以自晦則不先矣
令謙自卑而人尊自晦而愈光尊而先此謙之才德
所以極其善也暗昧而小者則必不能辨物矣今復
一陽居于羣陰暗昧之下雖陰盛陽微以一陽之小
而能知辨其五陰皆為物欲所以反其不善以復其

善小而辨物此復之才德所以極其善也事至而難
來者則必至于厭矣恒則雖處繫轡之地而常德如
一日雜而不厭此恒之才德所以極其善也凡事之
難者則必不易矣損則德愈空慾雖克己之最難然
習熟之久私意漸消其後則易先難後易此損之才
德所以極其善也凡事之長裕者則必至于設施造
作矣益則日知其所亡月無忘其所能可謂長裕矣
然非助長也長裕而不設此益之才德所以極其善
也身之窮者則必不通矣困則身窮而道通窮而又
通此困之才德所以極其善也人居其所者則必不
能遷矣井雖居其所而不動然泉脉流通日遷徙而
常新居其所而遷此井之才德所以極其善也輕重適
均之謂稱稱則高下之勢人皆得而見之則必不能
隱矣巽則能順其理因時以稱其宜然其性入而伏
則又形迹之不露稱而隱此巽之才德所以極其善
也此正言九卦才德之善以見其能為修德之具也

言履和而至所以為德之基若和而不至不可以為德之基矣下八卦做此此一節而字與書經九德而字同

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和之行下五反遠害萬反

以者用也行者日用所行之行迹也人有禮則安無禮則危禮以和之使之揆之理而順即之心而安無乖戾也制者制服之意禮大嚴截然不可犯謙以制之則和而至矣履即禮非有別禮也但上天下澤乃生定之禮生定之禮本有自然之和人之行禮若依其大嚴之體不免失之亢故用謙以制之則和矣自知者善端之復獨知之地也德不常則二三常則始終惟一時乃日新矣興利者遷善改過則日益高明馴至于美大聖神矣何利如之井以辨義者井泉流通日新不已遷徙于義非能辨義安能遷徙所以用井以辨之巽以行權者如湯武之放伐乃行權也然

順乎天即巽順乎理也又應乎人皆同心同德東征西怨南征北怨是即巽之能相入也若離心離德安得謂之相入所以巽順乎理又能相入方能行權○上一節言九卦為修德之具以之字發明之中一節言九卦之才德以而字發明之此一節言聖人用九卦以修德以以字發明之是故行者吾德所行之行迹也恐其失于乖則用履以和之禮者吾德之品節也恐其失于嚴則用謙以制之擇善者吾身修德之始事也則用復以自知而擇之固執者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之人欲者吾德之害也則用損以遠之天理者吾德之利也則用益以興之不知其命之當安未免怨天非所以修德也則用困以寡之不知性之當盡不能徙義非所以修德也則用井以辨之然此皆言修德之常經也若有權變不可通常經者則用巽以行之能和行能制禮能自知能一德能遠害能興利能寡怨能辨義能行權則知

行並運動靜交修經事知宜變事知權此九卦所以為德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制也以此修德天下有何憂患不可處哉

右第七章 此章論聖人以九卦修德

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

書者卦爻之辭也不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離之意為道者易之為道也一陰一陽之謂道故曰道變動者卦爻之變動也不居者不居于一一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛外三爻為上內三爻為下典猶冊之有典要猶體之有要典要拘于迹者也下文既有典常則以辭言之耳○易之為書不可遠以其為道也屢遷所以不可遠也何也易不過九六是九六也變動不居周流于六虛之間或自下而上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎

剛皆不可以為一定之典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備無所不該此所以不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入以卦言即下文外內也出者自內而之外往也入者自外而之內來也度者法度也言所繫之辭其出入外內當吉則吉當凶則凶當悔則悔當吝則吝各有一定之法度不可毫釐移易明于憂患者于出入以度之中又能明之也故者所以然之故也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也○易不可以為典要若無一定之法度而人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法度立于內外爻辭之間使人皆知如朝廷之法度懼之而不敢犯也然豈特使

民知懼哉又明于憂患與故雖無師保之教訓而常若在家庭父母之側愛之而不忍違也既懼之而不散犯又愛之而不忍違易道有益于人如此人豈可違乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初對已言初者始也既者終也率由也揆度也方道也或出或入或憂或患之方道也○易之為書上下无常剛柔相易不可為典要若不可揆其方矣然幸而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆出入以度使民懼之方由其辭以揆憂患與故使民愛之方始見易之為書有典可循有常可蹈而向之不可為典要者于此有典要矣故神而明之惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非然而成之不言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣豈能知易哉易之為書不可違如此

古第八章 此章言易不可違率辭揆方存乎其

人

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

質為卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始要終以為體故文王之彖辭亦必原始要終以為辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也若六爻之剛柔相雜則惟取其時物而已故周公之爻辭亦惟取諸時物以為辭如乾之龍物也而有潛見躍飛之不同者時也漸之鴻物也而有于磐陸木之不同者時也○易之為書也不過卦與爻而已一卦分而為六爻六爻合而為一卦卦則舉其始終以為體爻之則柔雜相雜而不一然占者之決吉凶惟觀其所值之時所值之物而已雖相雜而實不雜也易之為書蓋如此

其初難知其上易知本末也初辭掇之卒成之終

此言初上二爻初爻難知者以初爻為爻之本方有初爻而一卦之形體未成是其質未明所以難知易知者上爻為卦之末卦至上爻則其質已著其義單露所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而議之當擬何象何占不敢輕率惟易知故聖人繫上爻之辭不過因下文以成其終如乾初九曰潛龍上爻即曰亢龍是也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

物者爻之陰陽雜者兩相雜而互之也德者卦之德撰者述也內外二卦固各有其德如風山漸外卦有入之德內卦有止之德又自其中爻二五三四之陰陽雜而互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德矣辨是與非者辨其物與德之是非也是者當于理也非者悖于理也盖爻中有不中有正有不正有應與無應與則必有是非矣故辨是與非非中爻不備。初與上固知之有難易矣然

卦理無窮內外有正卦之體中爻又有合卦之體然後其義方無遺缺若夫錯陳陰陽撰述其德以辨別其是非使徒以正卦觀之而遺其合卦所互之體則其義必有不備者矣

噫亦要句存亡吉凶則居可知矣句知者觀其象辭則

思過半矣要平聲

知音智

噫者嘆中爻之妙也亦要作句易經有一字作句者

如萃卦六二引吉无咎則一字作句也要者中也即

中爻也說文身中曰要楮見中肉曰要勒今作腰言

此亦不過六爻之要耳非六爻之全即知存亡吉凶

也存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居者本

卦之不動也居則觀其象之居言不待六爻之動而

知也象辭文王卦下所繫之辭也言此不過六爻

中之要耳而存亡吉凶不待動爻而可知故學易者

宜觀玩也若觀玩所思之精專不必觀周公分而為

六之爻辭但觀文王一卦未分之象辭則此心之所思

者亦可以得存亡吉凶于過半況中爻之合兩卦者乎中爻成兩卦宜乎知存亡吉凶也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶勝音升同功者二與四互成一卦三與五互成一卦皆知存亡吉凶其功同也善不同者二中而四不中故不同也不利遠者既柔不能自立又遠于君則孤臣矣所以不利要者約也用者發之于事也柔中者柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻許之以吉所以三多凶五為君君則貴有獨運之權故多功三為臣賤不能專成故多凶耶者疑辭也言柔居陽位則不當位而凶陽當陽位則當位而吉此六十四卦之自定也今三多凶者豈以柔居而凶五多功者豈以剛居之則能勝其位而不凶耶六十四卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽位而凶者○二與

四同功而異位二多譽四多懼四之多懼者以其近于君有僭逼之嫌故懼也二之多譽者以柔之為道本不利遠于君但易不論遠近大約欲其无咎而已今柔居中位發之于外莫非柔中之事則无咎矣此所以多譽也三與五同功而異位三多凶五多功所以然者以君貴臣賤故凶功不同也豈三乃陰居陽位則凶五乃陽居陽位則勝耶非也乃貴賤之等使然耳夫以中之四爻同功矣而有譽有懼有凶有功可見六爻相雜惟其時物正體與互體皆然也聖人設卦立象繫辭不遺中爻者以此

右第九章 此章專論中爻

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也兼三才者三才本各一因重為六故兩其天兩其人兩其地也天不兩則獨陽無陰矣地不兩則獨陰無陽矣人不

兩則不生不成矣此其所以兩也才者能也天能覆地能載人能參天地故曰才三才之道者立天之道曰陰與陽五為陽上為陰也立人之道曰仁與義三為仁四為義也立地之道曰柔與剛初為剛二為柔也○易之為書廣大悉備何也以易三畫之卦言之上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉此之謂三才也然此三才使一而不兩則獨而無對非三才也于是無三才而兩之故六六者豈有他哉三才之道本如是其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地道兩則剛柔成質矣道本如是故無而兩之非聖人之安排也易之為書此其所以廣大悉備也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不

當故吉凶生焉

雷部
震反

變動者潛見躍飛之類也等者剛柔大小遠近貴賤之類也物者陽物陰物也爻不可以言物有等則謂

之物矣相雜者相間也一不獨立兩則成文陰陽兩物交相錯雜猶青黃之相無故曰文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若激或以不當為吉剝之上九豫之九四是也卦情若遷反以當位為凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已一變動之間即有物有文有言凶非有先後也卦必舉始終而成體故上章以質言曰無三才猶上章之所謂質也爻必雜剛柔而為用故此章以文言曰變動者猶上章之所謂時物也○三才之道變動不居故曰爻爻也者言乎其變動故天下之動者也爻有等故曰物物相雜故曰文文不當位故吉凶生焉夫一道也為爻為物為文為吉凶而皆出于易此其書所以廣大悉備也

右第十章 此章言易廣大悉備

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危者使平易者使難其意廣大而

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易者之易以此反

危者使平易者使傾此聖人傳心之言如以小而一身論一飲一食易而不謹必至終身之疾一言一語易而不謹必至終身之玷此一身易者之傾也以大而國家論越王卦薪嘗胆冬持冰夏持火平論吳王此危者之平也玄宗天寶已前海內富庶遼深居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫京師遂為安祿山所陷此易者之傾也其道甚大百物不廢于此可見危使平易使傾即書言殖有禮覆昏暴之意物者事也廢字即傾字也若依小註萬物之理無所不具則全非本章危平易傾之易矣懼以終始者危懼自始至終惟恐其始危而終易也○易之興也其常殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶惟當文王與紂之事是故玩其辭往往有危懼警戒之意蓋危懼則得平安慢易必至傾覆易之道也此道甚大雖近而一身遠而天下國家凡平者皆生于危凡傾

者皆生于易若常以危懼為心則凡天下之事物雖百有不齊然生全成于憂患未有傾覆而廢者矣故聖人繫易之辭懼以終始不敢始危而終易者大約欲人恐懼修省至于无咎而已此則易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

順也德行恒簡以知阻

行去險易以知反阻故曰反

健順者乾坤之性德者乾坤蘊畜之德得諸心者也即日新盛德之德也行者乾坤生成之迹見諸事者也即富有大業之事也易簡者乾坤無私之理也險阻者乾坤至賤至動之事險者險難也易直之反阻者壅塞也簡靜之反惟易直無私者可以照天下藏險之情惟簡靜無私者可以察天下煩瑣之故六十四卦利貞者無非易簡無私之理而已此節止論其理言知險知阻乃健順德行易簡之能事也未說道聖人與易至下文說心所慮方說聖人八卦象告方

說到易

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是以故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

悅後之二字
衍吉作言

能者人皆不能而聖人獨能之也能字在前者字在後者言能悅心研慮定天下吉凶成天下亹亹者惟聖人也險阻之吉如大過涉滅頂盪之利涉大川是也云為即言行二字變化即欲動者尚其變變字吉字劉績讀作言今從之。聖人事未至則能以易簡無私之理悅諸心事既至則能以易簡無私之理研諸慮是即乾坤之易簡矣是以險阻之吉者知其為吉險阻之凶者知其為凶而定天下之吉凶險阻之吉者則教人趨之險阻之凶者則教人避之而成天下之亹亹是故易必以動者尚其變也聖人則即其易簡之理不必尚其變而凡有所云為自變化而莫測易必以言者尚其辭也聖人則即其易簡之理

不必尚其辭而凡事必有兆自前知而如神事之有形迹而為器者易必以制器者尚其象也聖人則知以藏往即其易簡之理而知其一定之器事之無形迹而為來者易必以卜筮者尚其占也聖人則神以知來即其易簡之理而知其未然之來此則聖人未卜筮而知險知阻也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決方決于卜筮所以說人謀鬼謀百姓與能也故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後鬼輕重可知矣象者像也八卦成列象在其中矣凡卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也爻者效天下之動者也彖者材也皆有辭也情即象之情陽有陽之情陰有陰之情乾馬有健之情坤牛有順之情剛柔即九六也相雜則吉凶之理自判然可見告者

告此險阻也言者言此險阻也見者見此險阻也○

天地設位有易簡之理而知險知阻此天地之能也
聖人則以易簡之理悅心研慮未卜筮而知險知阻
矣然百姓不皆聖人也于是聖人作易以成天地之
能所以天下之事雖至險至阻其來無窮然明而既
謀于人幽而又謀于鬼不惟賢者可與其能雖百姓
亦可以與能矣然百姓亦可以與能者豈百姓于易
簡之理亦能悅心研慮哉蓋八卦以象告險阻又彖
以情言險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓雖至
愚然因聖人作易之書其所告所言所見自能知險
知阻矣所以聖人能成天地之能而百姓亦與能也
變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠
近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而
不相得則凶或害之悔且吝

卦以變為主故以利言其言吉者利人也其言凶者
人則避之亦利也愛相攻家人九五也是也惡相攻同

人九三是也遠相取恒之初六是也近相取豫之六
三是也情相感中孚九二是也情者情實也對偽而
言偽相感漸之九三是也曰相攻曰相取曰相感即
情也感者情之始動利害之開端也取則情已露而
悔吝著矣攻則情至極而吉凶分矣卦爻中其居皆
有遠近其行皆有情偽其情皆其愛惡也凡易之情
者聖人作易之情也近者近乎相攻相取相感之情
也與上文遠近之近不同不相得者不相得其易簡
之理而與之違背之情無八卦剛柔故此節言卦爻
之情下節言人之情○易之為書以象告以情言見
吉凶百姓固可以與能矣而人之占卜者卦中之變
動本教占者趨吉避凶無不利者也然變動中有吉
有凶其故何也以其卦爻之情而遷移也是故情之
險阻不同有愛惡相攻險阻之情則吉凶生矣有遠
近相取險阻之情則悔吝生矣有情偽相感險阻之
情則利害生矣凡易之情以貞為主貞即易簡之理

也情雖險阻不同若合乎易簡之理則吉矣利矣無
悔吝矣若近乎相攻相取相感之情而違背乎易簡
之理則凶矣害矣悔且吝矣小而悔吝中而利害大
而吉凶皆由此險阻之情而出此易所以以象告以
情言見吉凶使人知所趨避者此也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

叛者背理慙者羞愧疑者可否未決枝者兩岐不一
躁者急迫無涵養誣善之人或援正入邪或推邪入
正故游蕩無實失守者無操持屈者抑而不伸○相
攻相取相感卦又險阻之情固不同矣至于人之情
則未易見也然人心之動因言以宣試以人險阻之
情發于言辭者觀之蓋人情之險阻不同而所發之
辭亦異是故將叛者其辭必慙中心疑者其辭必枝
吉人之辭必寡躁人之辭必多誣善之人其辭必游
失其守者其辭必屈夫吉者得易簡之理者也叛疑

躁誣失守者失易簡之理者也人情險阻不同而其
辭既異如此又何獨于聖人卦爻之辭而疑之可見
易知險簡知阻本聖人成天地之能而使百姓與能
者亦不過以易簡之理知其險阻而已

右第十二章 此章反復論易知險簡知阻蓋天
尊地卑首章言聖人以易簡之德成位乎天地
見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知
險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之實
事也

明來知德撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而
增數觀象於陽而五卦繫辭於剛柔而生爻和順於
道德理於義窮理盡性以至於命

言者其乃神明幽顯才盡用公之爻定陽九陰六者
非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數也參
兩之說非陽之象圓圓者徑一而圓三陰之象方
者徑一而圓四之說也蓋河圖天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行
之生數也六七八九十者五行之成數也生數居河
圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之
外則五行之結果故不可以起數參之者三之也天
一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之

二位也倚者依也天一依天三天三依天五而為九
地二依地四而為六也若以畫數論之均之為三參
之則三箇三兩之則兩箇三矣聖人用蓍以起數九
變皆三畫之陽則三其三而為九此九之母也則過
揲之策四九三十六此九之子也參之是三箇十二
矣九變皆二畫之陰則二其三而為六此六之母也
則過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩箇
十二矣均之為十二參之則三箇兩之則兩箇也以
至乾六爻之策二百一十有六乃三箇七十二合之
也均之為七十二參之則三箇兩之則兩箇矣總之
乾策六千九百十二乃三箇二千三百四合之也坤
策四千六百八乃兩箇二千三百四合之也均之二
千三百四參之則三箇兩之則兩箇矣此皆河圖生
數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之
策但二五為七三四為七是一地一天不得謂參兩
一三四為八一二五為八是一地二天亦不得謂之

參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩故
周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成
數不可以起數也觀變者六十四卦皆八卦之變陽變
陰陰變陽也如乾初爻變則為姤二爻變則為遯坤初
爻變則為復二爻變則為臨是也詳見雜說八卦變六
十四卦圖發揮子剛柔者布散剛柔于六十四卦而生
三百八十四爻也易中所言之理一而已矣自其共由
而言謂之道自其蘊富而言謂之德自其散布而不可
移易謂之理自其各得其所賦之理謂之性道德理性
四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命和
順于道德者謂易中形上之道神明之德皆有以貫徹
之不相悖度拂逆也理於義者六十四卦皆利于貞其
要無咎者義也今與道德不相違背則能理料其義凡
吉凶悔吝無咎皆合乎心之制事之宜矣窮理者謂易
中幽明之理以至萬事萬物之變皆有以研窮之也畫
性者謂易中健順之性以至大而綱常小而細微皆有

以處分之也至于命者凡人之進退存亡得喪時命也
今既窮理盡性則知進知退知存知亡知得知喪與天
合矣故至于命也惟聖人和順於道德窮理盡性是以
文王發明六十四卦之彖辭周公發明三百八十四爻
之爻辭有吉有凶有悔有吝有咎者皆理于義至于
命也使非理義立命安能彌綸天地觀察玩辭觀變玩
占自天佑之吉无不利也哉幽贊二句言著數也著與
河圖皆天所生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者
周公也理義至命者文王周公之辭也上理字料理之
理下理字義理之理自聖人之作易也下六句皆一意
幽贊于神明參天兩地觀變于陰陽發揮于剛柔和順
於道德窮理盡性一意也生也倚也立也生也理也至
也一意也聖人作易不過此六者而已言著數卦爻而
必曰義命者道器無二致理數不相離聖人作易惟
教人安于義命而已故兼天人而言之此方謂之易
非舊註極功之謂也故下文言順性命之理以陰陽

剛柔仁義並言之。○言易有著乃聖人幽贊於神明而生之。易有數乃聖人參天兩地而倚之。易有卦乃聖人觀變于陰陽而立之。易有爻乃聖人發揮于剛柔而生之。易彖辭文辭中有義乃聖人和順于道德而理之。易象辭文辭中有命乃聖人窮理盡性而至之。

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性人之理命天地之理也陰陽以氣言寒暑往來之類是也剛柔以質言山峙川流之類是也仁義以德言事親從兄之類是也三者雖若不同然仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣蓋天地間不外形氣神三字如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者

陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特因分三才故如此分爾天無陰陽則氣機息地無剛柔則地維墜人無仁義則禽獸矣故曰立天立地立人兼三才而兩之者總分三才為上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽以爻位言分初三五為陽位二四上為陰位也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之或以柔居陰以剛居陽為當位以柔居陽以剛居陰為不當位亦有以剛柔之爻互居陰陽之位為剛柔得中者故六位雜而成文章也。○昔者聖人之作易也將以順性命之理而已非有所勉強安排也以性命之理言之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義而性命之理則根于天地具于人心者也故聖人作易將此三才兼而兩之六畫而成卦又將此三才分陰分陽迭用而成章者無非順此性命之理而已

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

卦音石數
色主反

相薄者薄激而助其雲雨也不相射者不相射害也

相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二陽三

陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六錯四與

五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易矣宋儒不

知錯綜二字故以為相交而成六十四卦殊不知此

專說八卦逆數方得相錯非言六十四卦也乾一兌

二離三震四前四卦為往巽五坎六艮七坤八後四

卦為來數往者順數圖前四卦乾一至震四位者之

順也知來者逆知圖後四卦巽五至坤八來者之逆

也是故易逆數者言因錯卦之故所以易逆數巽五

不次于震四而次于乾一也○惟八卦既相錯故聖

人立圓圖之卦數往者之既順知來者之當逆使不

逆數而巽五即次于震四之復則八卦不相錯矣是

故四卦逆數巽五復回次于乾一者以此

右第三章

此章言伏羲八卦逆數方得相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

臨況晚反
說音悅

天地定位上章言八卦之對待故首之以乾坤此章

言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始交而

為震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言生物之

功也中交而為坎離坎離相錯潤則物滋暄則物舒

此言長物之功也暄者明也終交而為艮兌艮兌相

錯止則物成說則物遂此言成物之功也若乾則為

造物之主而於物無所不統坤則為養物之府而于

物無所不容六子不過各分一職以聽命耳

右第四章

此章言伏羲八卦相錯生物成物之

功

帝出乎震齊乎巽相見乎離致後乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

說音悅
勞去聲

此文王圓圖帝者陽也陽為君故稱帝乾以君之乃其証也且言帝則有主宰之意故不言陽而言帝孔子下文不言帝止言萬物者亦恐人疑之也出也齊也相見也致役也說也戰也勞也成也皆帝也二言字助語解震方三陽開泰故曰出致者委也坤乃順承天故為陽所委役至戌亥之方陽剥矣故與陰戰曰戰乎乾者非與乾戰也陽與陰戰于乾之方也伏羲圓圖之乾以天地之乾言文王圓圖之乾以五行乾金之乾言至坎則以肅殺相戰之後適值乎慰勞休息之期陽生于子故曰勞至艮方陽已生矣所以既成其終又成其始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

潔齊即姑洗之意春三月物尚有不出王者或有未開花葉者彼此不得相見至五月物皆暢茂彼此皆相見故曰萬物皆相見夏秋之交萬物養之于土皆得向實然皆陽以委役之故曰致役乎坤至正秋陽所生之物皆成實矣故說至戌亥之月陽剥矣故與陰相戰於乾之方至子月萬物已歸矣休息慰勞于子之中故勞至冬春之交萬物已終矣然一陽復生故又成其始此因文王圓圖帝出乎震八句孔子解之雖八卦震巽離坤兌乾坎艮之序實春夏秋冬五行循環流行之序也蓋震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌次之兌生水故坎次之坎水非土亦不能生木故艮次之艮土又生木火此自然之序也若以四正四隅論離火居南坎

水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之後故居西此各居正位者也震陽木巽陰木故巽居東南已方兌陰金乾陽金故乾居西北亥方坤陰土故居西南艮陽土故居東北此各居四隅者也

右第五章此章言文王圓圖帝出乎震一節言

八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神即雷風之類妙即動撓之類以其不可測故謂之神亦如以其主宰而言謂之帝也動鼓也撓散也燥乾也澤地土中之水氣皆是也水者冬之水天降雨露之屬皆是也逮及也謂相濟也既盡也成生成也前節言伏羲之對待曰雷動風散者雷風相對也曰南

潤日暉者水火相對也曰艮止兌說者山澤相對也此節言文王之流行曰動萬物者春也曰撓萬物者春夏之交也曰燥萬物者夏也曰說萬物者秋也曰潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也所以火不與水對山不與澤對先儒不知對待流行而倡為先天後天之說所以本義于此二節皆云未詳殊不知二圖分不得先後譬如天之與地對待也二氣交感生成萬物者流行也天地有先後哉男之與女對待也二氣交感生成男女者流行也男女有先後哉所以伏羲文王之圖不可廢一孔子所以發二聖先載之秘者此也此節乃總括上四節二圖不可廢一之意所以先儒未詳其義○神也者妙萬物而為言者也以文王流行之卦圖言之雷之動風之撓火之燥澤之說水之潤艮之終始其流行萬物固極其盛矣然必有伏羲之對待水火相濟雷風不相悖山澤通氣然後陽變陰化有以運其神妙萬物而生成之

也若止于言流行而無對待則男女不相配剛柔不相摩獨陰不生獨陽不成安能行鬼神成變化而動之挽之燥之說之潤之以終始萬物哉

右第六章 第三章天地定位第四章雷以動之言伏羲圓圓之對待第五章帝出乎震二節言文王圓圓之流行此則總二聖之圖而言文王之流行必有伏羲之對待而後可流行也

乾健也坤順也震動也巽人也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情乾純陽故健坤純陰故順震坎艮陽卦也故皆從健巽離兌陰卦也故皆從順健則能動順則能入此震巽所以為動為入也健遇上下皆順則必溺而陷順遇上下皆健則必附而麗此坎離所以為陷為麗也健極于上而無所往必止順見于外情有所發必悅

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄折坤象龍蟄物遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也雞羽物遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛躁陽明在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之物羊悅羶之物此遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

首尊而在上故為乾腹納而有容故為坤陽動陰靜動而在下者足也陽連陰折折而在下者股也坎陽在內猶耳之聽在內也離陽在外猶目之明于外也動而在上者手也折而在上者口也此近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求也陽先陰求則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則謂之中男交于坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為米為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

純陽而至健為天故為天天體圓運動不息故為圓乾之主乎萬物猶君之主萬民也故為君乾知大始有父道焉故為父純粹為王純剛為金為寒為冰者冰則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大赤盛陽之色也寒冰在于以陽之始言之大亦在午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道變化故又以變言之木果圓之在上者也漢荀爽集九名家易傳有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

純陰為地資生為母為布者陰柔也且地南北經而東西緯亦布象也為釜者陰虛也且六十四卦為金

亦如坤包六十四卦也其靜也翕凝聚不施故為吝
審其動也闢不擇善惡之物皆生故為均性順而生
物生生相繼故為子母牛能載物為輿曰大輿者乃
順承天之大也三畫成章故為文偶畫成章故為衆
柄者持成物之權黑者為極陰之色荀九家有為牝
為迷為方為震為震為黃為帛

震為雷為龍為玄黃為虜為大塗為長子為決躁為蒼
筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為馵
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

男作車 箕音郎
往音九 馬主謝

反

震者動也為雷者氣之動于下也為龍者物之動于下
也乾坤始交而成震兼天地之色故為玄黃虜當
作車字震動也車動物也此震之性當作車也上空
虛一陽橫于下有舟車之象故剝卦君子得輿小人
剝廬陽剝于上有剝廬之象陽生于下則為震矣有
得輿之象此震之象當作車也且從大塗從作足

馬則車誤作虜也明矣一奇動于內而二偶開張四
通八達故為大塗乾一索而得男故為長子一陽動
于下其進也銳故為決躁蒼者東方之色故為蒼筤
竹萑葦故與廬也與竹皆下本實而上幹虛陽下陰
上之象也凡聲陽也上偶開口故為善鳴爾雅馬左
足白曰鼻震居左故曰鼻作者兩足皆動也一陽動
于下故為作足頰者頰也的頰者白頰之馬也震錯
巽巽為白故為頰足皆白之馬剛反在下故稼為反
生反生者根在上也究者究其前之所進也陽剛震
動勢必前進故究其極而言之究其健者震進則為
臨為泰為三畫之既陽矣故為健究蕃者究其陽所
生之物也帝出乎震則齊乎巽相見乎離品物咸亨
而蕃盛矣故為蕃究鮮者鮮謂魚震錯巽故為魚
也書泰庶鮮食謂魚肉之類老子治大國如烹小鮮
則專言魚也究健究蕃者究一陽之前進也究鮮者
究一陽之對待也荀九家有為玉為謁為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入
者莫如風故無物不被坤一索乾而得巽故為長女
木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩之直以
制木之曲者也巽德之制故能制器為工伏羲圓圖
震錯巽震居東北為青巽居西南為白蓋木方青而
金方白也陽長陰短陽高陰卑二陽一陰又陽居其
上陰居其下故為長為高風行無常故進退風或
東或西故不果臭以風而傳陰伏于重陽之下靜積
不散故為臭垢卦也魚不利賓者以臭故也為寡髮
者髮屬血陰血不上行也廣顙者顙顙也陽氣獨上
盛也眼之白者為陽黑者為陰所以難為目巽二白
在上一黑沉于下故為白眼巽本乾體為金為玉利
莫利于乾也坤一索而為巽巽性入則乾之所有皆

入於巽矣故近市利三倍曰近者亦如市之交易有
三倍之利也震為決躁巽錯震故其究為躁卦亦如
震之其究為健也震巽以究言者剛柔之始也荀九
家有為揚為鶴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多背為通為月為
盜其於木也為堅多心

水內明坎之陽在內故為水陽畫為水二陰夾之故
為溝瀆陽匿陰中為柔所掩故為隱伏矯輳直而使
曲輳者曲而使直水流有曲直故為矯輳因為矯輳
弓輳輪皆矯輳所成故為弓輪陽陷陰中心危慮深
故為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為病為痛蓋
有孚則心亨知憂則心病矣水在天地為水在人身
為血為赤者得乾之一畫與乾色同但不大耳乾為
馬坎得乾之中爻而剛在中故為馬之美者剛在內

而躁故為亟心柔在上故首垂而不昂柔在下故蹄
薄而不厚因下柔故又為或蓋陷則失健足行無力
也多膏者險陷而多阻因柔在下不能任重也上下
皆虛水流而不滯故通月者水之精從其類也盜能
伏而害人剛強伏匿于陰中故為盜中實故本多心
堅荀九家有為官為律為司為棟為叢棘為狐為羨
恭為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為蟹為蟹為蚌為龜其於木也為科
上槁

離者麗也火麗木而生故為火日者火之精電者火
之光故為日為電甲冑外堅象離之畫戈兵上銳象
離之性中虛故為大腹乾音干水流濕故稱血火就
燥故稱乾外剛內柔故為介物中虛故為木之科科
者科巢之象也炎上故木上槁荀九家有為牝牛
艮為山為徑路為小石為門闕為果故為闔寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

故者隸家
况廣反

山止于地故為山一陽塞於外不通大塗與震相反
故為徑路剛在坤土之上故為小石上畫相連下畫
雙峙而虛故為門闕木實植生曰果草實莖生曰
蔞實皆在上故為果蔞闔人掌王宮中門之禁止物
之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物
之不得出者艮則止內柔故為闔寺人能止于物者
在指物能止于物者在狗鼠之為物其剛在齒為之
為物其剛在喙黔者黑色鳥喙多黑曰屬者不可枚
舉也狗鼠黔喙皆謂前剛也坎陽在內故木堅在心
艮陽在上故木堅多節木枝在上方有節荀九家有
為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也
為剛固為妻為羊

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰
見乎外故為澤坤三索于乾而得女故為少女女丑

擊鼓婆娑乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神
為互通乎顯者以言悅乎人為口舌正秋萬物條枯
實落故為緩折此以其時言也柔附於剛剛乃決柔
故為附決震陽動故決躁兌陰悅故附決兌非能
自決乃附于剛而決也此以其勢言也兌金乃堅剛
之物故為剛說文云酉西方鹹地兌正西故為酉少
女從姊為娣故為妻內狼外說故為羊荀九家有為
常為輔類

序卦傳

序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以序
之也一端之理在所畧孔子分明恐後儒雜亂文
王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專
恐為雜亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可
証則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以為不當
階改經文豈不聚訟所以序卦有功于易家儒不
知象就說序卦非聖人之書又說非聖人之蘊非

聖人之精殊不知序卦非為理設乃為象設也如
井蹇解无妄等卦辭使非序卦雜卦則不知文王
之言何自而來也自孔子沒歷秦漢至今日叛經
者皆因不知序卦雜卦也以此觀之謂序卦為聖
人之至精可也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之
以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以
蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

盈者言乾坤之氣盈充塞于兩間也如有欠缺豈能
生物也不訓盈言萬物初生之時如此鬱結未通必
如此盈也物之始生精神未發若蒙冒然故屯後繼
蒙蒙者蒙也上蒙字卦名下蒙字物之象也穉者小
也小者必養而後長大水在天以潤萬物乃萬物之
所需者需不訓飲食謂人所需于飲食者在養之以
中正乃飲食之道也飲食人之所大欲也所需不如

所欲則必爭乾難以愆承酒生禍故訟

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可終通故受之以否

爭起而衆類必衆故繼之以師比者比也上比卦名下比相親附之謂也衆必有所親附依歸則聽其約束故受之以比人來相比必有以畜養之者無以養之何以成比故受之以小畜禮義生于富足物畜然後有禮故受之以履履蓋人之所履非以禮訓履也人有禮則安無禮則危故受之以泰治亂相仍如環無端無久通泰之理故受之以否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

上下不交所以成否今同人于野利涉大川喻皆僉德辟難之君子胥相與出而濟否矣故繼之以同人人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故大者皆為吾所有所有既大不可以有自滿也故受之以謙有大不盈而能謙則永保其所有之大而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣然願隨之矣故受之以隨以喜隨人者非無故也必有其事如臣之隨君必以官守言責為事弟子之隨師必以傳道解惑為事故受之以蠱

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事可大之業每因事以生故受以臨臨者二陽進而通四陰駸駸乎向於大矣臨不訓大臨者以上臨下

以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之凡物之小者不足以動人之觀大方可觀德之大則光輝之著自足以起人之瞻仰業之大則勲績之偉自足以耀人之耳目故臨次以觀既大而可觀則信從者衆自有來合之者故受以噬嗑物不可以苟合又在乎貴以飾之不執贊則不足以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合貴所以次合也賁者文飾也致者專事文飾之謂也文飾太過則為亨之極亨極則儀文盛而實行衰故曰致飾亨則盡矣故離之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

所謂剝者以其剝落而盡也然物不可以終盡既剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本而復

于善也善端既復則妄念不生妄動不萌而不妄矣无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然後可以畜德而至于大故受之以大畜物必畜然後可養況我之德乎德既畜于已則可以優游涵泳而充養之以至于化矣是可養也故受之以頤頤者養之義也有大涵養而後有大施設養則可動不養則不可動矣動者施設而見于用也故受之以大過大過者以大過人之才為大過人之事非有養者不能也然天下之事中為止矣理無大過而不已過極則陷溺于過矣故受之以坎坎者一陽陷于二陰之間陷之義也陷于險難之中則必有所附麗庶資其才力而難可免矣故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也物不可以終過終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事乃如此也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

有夫婦則生有之功成而有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既立則有拜趨坐立之節有宮室車馬之等小而繁縷之微大而衣裳之垂其制之必有文故謂之禮其處之必得宜故謂之義錯者交錯也即八卦之相錯也禮義尚往來故謂之錯

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷

物不可以久居其所泛論物理也如人臣居寵位之久者是也豈有夫婦不久居其所之理序卦止有一端之理者正在于此遯者退也物不可以終遯故受之

以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣亦物不可久居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎其人也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有失故受之以損

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于家則家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則急情偷安廢時失事故受之以損

損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

損而不已必益益而不已必決決去即損去之意盛衰損益如循環然損不已必益益不已必損造化如此在易亦如此故曰損益盛衰之始也損者盛之始益者衰之始所以決字即損字之反與姤相綜大柔在上剛決柔也姤柔在下柔通剛也故決去小人即過君子所以去受之以姤君子相遇則合志同方故受之以革同志既革則乘時運會以類而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊矣故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井

養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革革物之罷去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也廟祭用之而震為長子則繼父而主祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動則主之以靜故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐豐大而驕奢無度則必亡國敗家而失其所居之位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚中孚者信也信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

旅者親寡之時非要順何所容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣憂則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過有過人之才者必有過人之事而事無不濟矣故受之以既濟物至於既濟物之窮矣然物無終窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易經之本旨故曰物不可以終通以至終離言物不可者十一皆此意也

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序卦一連者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後學以序卦為定理不知其中有錯有綜有此二體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將二體兩卦有錯有綜者下釋其意如乾剛坤柔比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣

乾剛坤柔

此以錯言言乾坤之情性也文王序卦六十四卦止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯蓋伏羲圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯震錯巽故大過頤小過中孚所以相錯也

比樂師憂

此以綜言因二卦同體文王相綜為一卦後言綜者微此順在內故樂發在內故憂凡綜卦有四正綜四

正者比樂師憂大有衆同人親之類也四陽之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮兌與巽綜皆二陽一陰之卦兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恆之類是也有以正綜隔隔綜正者臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所以害象失其傳而不知象即藏于錯綜之中因不細玩雜卦故也

臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也有發政施仁之意故與下民之觀君上也有仰止觀光之心故求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求

屯見而不失其居蒙雜而著

此以綜言見者居九五之位也居者以陽居陽也八卦正位坎在五言九五雜于二陰之間然居九五之位剛健中正故見而不失其居蒙九二亦雜于二陰之間然為發蒙之主故雜而著見皆以坎之上下言言蒙之坎上而為屯矣見而不失其居屯之坎下而為

蒙矣雜而又著

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

此以綜言損上卦之艮下而為益下卦之震帝出乎震故為盛之始益上卦之巽下而為損下卦之兌說言乎兌故為衰之始震東兌西春生秋殺故為盛衰之始

大畜時也无妄災也

此以綜言大畜上卦之艮下而為无妄下卦之震故孔子曰剛自外來而為主于内无妄下卦之震上而為大畜之艮故孔子曰剛上而高賢止其不能止者非理之常乃通然之時得其不當得者非理之常乃偶然之禍

萃聚而升不來也

此以綜言升上卦之三陰下而為萃之下卦三陰同

象故曰革革下卦之三陰上而為升之上卦三陰齊升故曰升惟升故不降下而來

謙輕而豫怠也

此以綜言謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴謙心虛故自輕豫志滿故自肆

噬嗑食也賁无色也

此以綜言賁下卦之離上而為噬嗑之上卦故孔子曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而為賁之下卦故孔子曰柔來而文剛順中有物食其所有白賁無

色文其所無

兌見而巽伏也

此以綜言巽震艮同震艮以陽起止于上下此則以

陰見伏于上下

隨无故也蠱則飭也

此以綜言隨則以蠱上卦艮之剛下而為震故孔子曰剛來而下柔蠱則以隨上卦兌之柔下而為巽故

孔子曰剛上而柔下隨無大故故能相隨蠱有大故故當整飭

剝爛也復反也

此以綜言剝則生意漸盡而歸于無復則生意復萌而反于有

晉晝也明夷誅也

此以綜言明夷下卦之離進而為晉之上卦故孔子

曰柔進而上行明在上而明著明在下而明傷

井通而困相遇也

困上卦之兌下而為井下卦之巽井下卦之巽上而為困上卦之兌養而不窮通也即不困剛過其揜過

也即不通

咸速也恒久也

此以綜言故孔子曰柔上而剛下剛上而柔下有感則速速則婚姻及時有恒則久久則夫婦偕老

渙離也節止也

此以綜言節工卦坎之剛來居渙之下卦渙上卦巽之柔來居節之下卦風散水故渙渙則離而不止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

此以綜言蹇下卦之艮往而為解上卦之震出險之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際

睽外也家人內也

此以綜言睽下卦之兌即家人上卦之巽睽于外而不相親親于內而不相睽

否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類

大壯則止遯則退也

止當作工

此以綜言止字乃上字之象二卦相綜遯之三爻即大壯之四爻上字指大壯之四爻而言遯字指遯之三爻而言皆相比于陰之爻也孔子因周公三爻四

爻之辭故發此上遯二字言大壯則壯于大與之類

上往而遯遯則退而畜止臣妾使制于陽不使之浸而長也故大壯則上遯則退

大有衆也同人親也

此以綜言同人下卦之離進居大有之上卦大有上卦之離來居同人之下卦勢統于一所愛者衆情通于同所與者親

革去故也鼎取新也

此以綜言鼎下卦之巽進而為革上卦之兌水火相息有去故之義水火相烹有從新之理

小過通也中孚信也

此以錯言過者踰其常信者存其誠

豐多故親寡族也

此以綜言旅下卦之艮即豐上卦之震人處豐盛故多故舊人在窮途故寡親識

離上而坎下也

此以錯言炎上潤下

小畜寡也履不處也

此以綜言二卦皆以柔為主小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜故曰寡也履柔不得位惟以悅體履虎尾故曰不處也不處者非所居也故六三小象曰位不當

需不進也訟不親也

此以綜言天水相上下安分待時故不進越理求勝故不親

大過顛也順養正也

依泰九改正

此以錯言弱其本末故顛擇其大小故正序卦曰順者養也不養則不可動故受之以大過有此作証蔡氏方改正所以序卦有功子易

既濟定也未濟男之窮也

依泰九改正

此以綜言水火相為上下六位皆當設定三陽失位故窮

歸妹女之終也漸女歸待男行也

依泰九改正

此以綜言歸妹下卦之兌進而為漸上卦之巽漸下卦之艮進而為歸妹上卦之震歸妹者女事之終待男者女嫁之禮

姤遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道消也

依泰九改正

此以綜言君子小人逆為咸衰猶陰陽逆相消長一柔在五陽之下曰柔遇剛者小人之遭遇君子之所憂也一柔在五陽之上曰剛決柔者君子之道長小人之所憂也易之為書吉凶消長進退存亡不過此理此數而已故以是終之

周易集註卷十六

明 來知德 撰

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不遺知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无

方而易无體

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迺則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之順而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

易曰自天祐之言無不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不條終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復無祇悔元吉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可美藉之用茅

何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右第八章 依序卦上經九爻與下經同

天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也太行之數五十其用四十有九分而為二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知

神武而不殺者夫是以明於天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情繫辭焉以盡其

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之經
耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤變則無以見易易
不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形
而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉
而措之天下之民謂之事業極天下之蹟者存乎卦鼓
天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎
道神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
右第十二章 與下繫傳同十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相
推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝
者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也言
凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者
也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤
然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動
乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地

之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚
人曰財理財正辭禁民為非曰義

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于
地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始
作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網
罟以佃以漁蓋取諸離也犧氏沒神農氏作斲木為耜
耨木為耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致
天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬
嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化
之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之
吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剝
木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重
門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過剡木為弧剡木為矢弧矢

之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

右第二章

是故易者象也象也者像也畧者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒

來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者致全也危以動則不與也懼以語

則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰其益之或擊之立心勿恒凶

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子密慎而不出也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其過者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其過者乎言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

石第五章 依序卦下經九爻與上經同

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雖而不越於稽其類其衷世之意邪夫易彰往而察來而微顯幽而明而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

石第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之使也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雖而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

石第七章

易之為書也不可遠為道也屢遠變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德是與非則非其中又不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故言

凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害立凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭吝中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章 與上繫傳同第十二章

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍参天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至於命

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾蓍乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之深齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗
兌為羊

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手
兌為口

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為國為君為父為王為金為寒為冰為大赤為
艮馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果苞九家有為龍為

直為衣為言○來知德有為郊為帶為旻為知為富為
大為頂為戎為武

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為米為柄其於地也為黑○荀九家有為此為迷
為方為囊為囊為黃為帛為漿○來知德有為末為
能為小為朋為戶為數

震為雷為龍為玄黃為車為大塗為長子為決躁為蒼筤
竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其於稼也為反生其究為奮為蕃○荀九家有為玉
為鵠為鼓○來知德有為青為升蹕為奮為官為園為
春耕為東為老為筐

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為近
退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼
為近利市三倍其究為躁卦○荀九家有為楊為鶴○
來知德有為沒為魚為草茅為官人為老婦

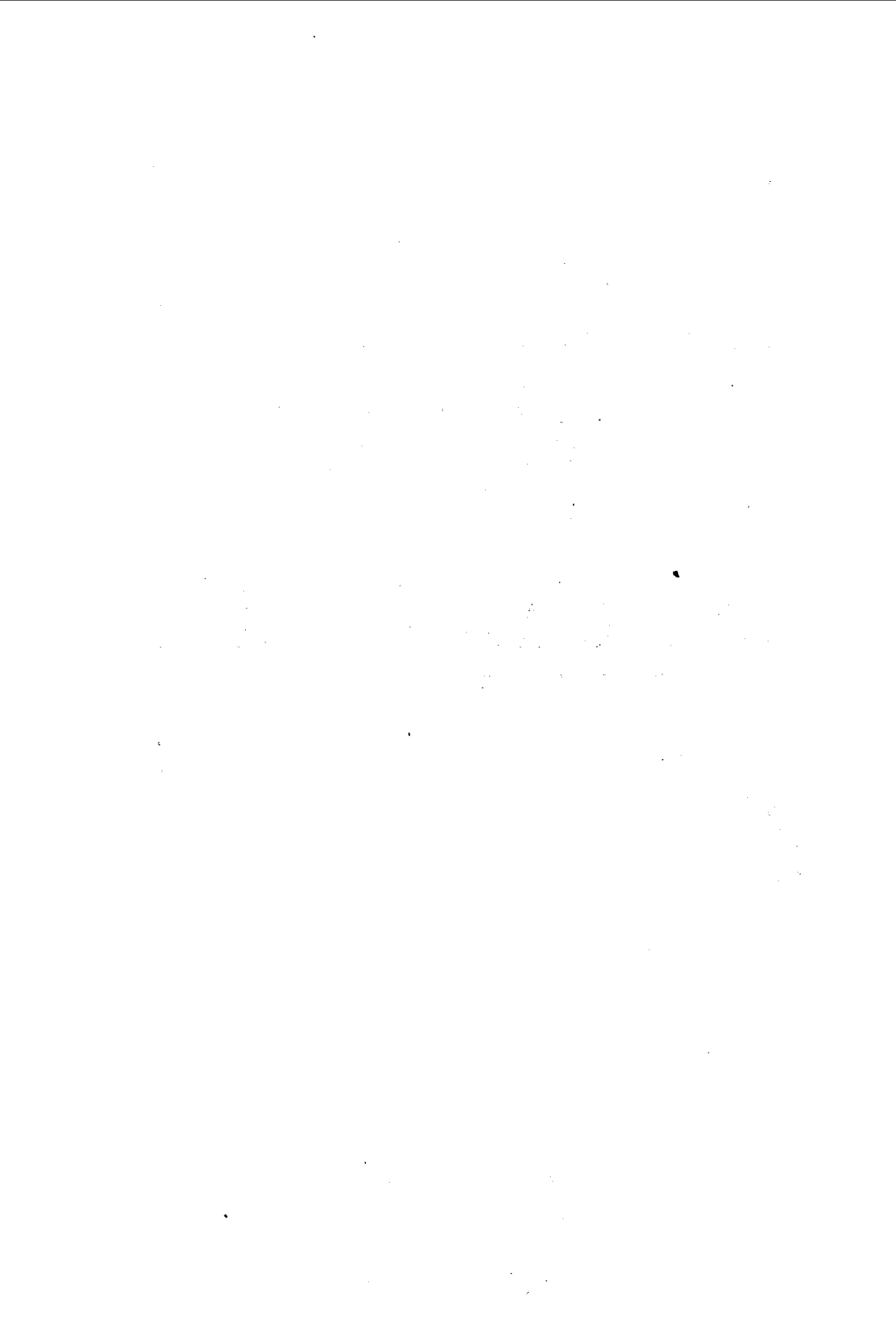
坎為水為溝瀆為隱伏為矯輳為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多音為通為月為
盜其於木也為堅多心○荀九家有為官為律為可為
棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏○來知德有為沫為
泥塗為孕為酒為膺為淫為北為幽為孚為河

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為蟹為蠃為龜為蚌為龜其於木也為科
上槁○荀九家有為牝牛○來知德有為苦為朱為三
為焚為泣為歌為號為墉為城為南為不育為害
艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閨寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節○荀九家有
為鼻為虎為狐○來知德有為牀為握為終為宅為虛
為丘為馬為童為尾

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也
為剛固為妾為羊○荀九家有為常為輔頰○來知德
有為笑為五為食為跛為眇為西

右第十一章

【清】王夫之

周易内传

周易內傳目錄

卷一上

上經乾坤

卷一下

上經起屯訖否

卷二上

上經起同人訖觀

卷二下

上經起噬嗑訖離

卷三上

周易內傳目錄

下經起咸訖解

卷三下

下經起損訖井

卷四上

下經起革訖旅

卷四下

下經起巽訖未濟

卷五上

繫辭上傳起第一章訖第七章

卷五下

繫辭上傳起第八章訖第十二章

卷六上

繫辭下傳

卷六下

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

卷末

發例

周易內傳目錄

二

伏羲氏始畫卦未有易名夏曰連山商曰歸藏猶筮人之書也文王乃本伏羲之畫體三才之道推性命之原極物理人事之變以明得吉失凶之故而易作焉易之道雖本於伏羲而實文王之德與聖學之所自著也易者互相推移以摩盪之謂周易之書乾坤竝建以爲首易之體也六十二卦錯綜乎三十四象而交列焉易之用也純乾純坤未有易也而相峙以竝立則易之道在

而立乎至足者爲易之資屯蒙以下或錯而幽明易其位或綜而往復易其幾互相易於六位之中則天道之變化人事之通塞盡焉而人之所以醞酢萬事進退行藏質文刑賞之道卽於是而在故同一道也失則相易而得得則相易而失神化不測之妙卽在庸言庸行一剛一柔之中大哉易之爲道天地不能違之以成化而況於人乎陰陽者定體也確然墮然爲二物而不可易者也而陰變陽合交相感以成天下之亶亶者存乎相易之大用以著求之而七八九六無心之動終合揆於兩儀之象數爲萬物之始皆陰陽之撰夫人之情皆健

順之幾天下無不可合之數無不可用之物無不可居之位特於其相易者各有趣時之道而順之則吉逆之則凶聖人所以顯陰陽之仁而詔民於憂患者存乎易而已矣故曰憂悔吝者存乎介介者錯綜相易之幾也此易之所以名而義繫焉矣後世緯書徇黃老養生之邪說謂有太初有太始有太易其妄滋盛易在乾坤既建之後動以相易若陰陽未有之先無象無體而何所易邪邵子畫前有易之說將無自彼而來乎經者七十子之徒以古聖所作者謂之經孔子所贊者謂之傳尊古之辭也分上下者以分簡策而均之說詳發例

三三乾乾
乾上
乾下
乾元亨利貞

乾氣之舒也陰氣之結爲形爲魄恆凝而有質陽氣之行於形質之中外者爲氣爲神恆舒而畢通推盪乎陰而善其變化無大不屆無小不入其用和煦而靡不勝故又曰健也此卦六畫皆陽性情功效皆舒暢而純乎健其於筮也過揲三十有六四其九而兩三之全體盡見諸發用無所倦吝故謂之乾周易竝建乾坤爲太始以陰陽至足者統六十二卦之變通古今之遙兩間之大一物之體性一事之功能無有陰而無陽無有陽而

無陰無有地而無天無有天而無地不應立一純陽無陰之卦而此以純陽爲乾者蓋就陰陽合運之中舉其陽之盛大流行者言之也六十二卦有時而乾坤無時乾於大造爲天之運於人物爲性之神於萬事爲知之微於學問爲克治之誠於吉凶治亂爲經營之盛故與坤竝建而乾自有其體用焉元亨利貞者乾固有之德而功卽於此遂者也元首也取象於人首爲六陽之會也天下之有其始未有也而從無肇有興起舒暢之氣爲其初幾形未成化未著神志先舒以啟運而健莫不勝形化皆其所昭徹統羣有而無遺故又曰大也成性

周易內傳卷上

三

以後於人而爲仁溫和之化惻怛之幾清剛之體萬善之始也以爾育民物而功亦莫倖其大矣亨古與烹享通烹飪之事氣微而成熟薦享之禮情遠而交合故以爲通義焉乾以純陽至和至剛之德徹羣陰而所合之無往不遂陰不能爲之礙也利者功之遂事之益也乾純用其舒氣徧萬物而無所吝者無所不宜物皆於此取益焉物莫不益於所自始乾利之也貞正也天下惟不正則不能自守正斯固矣故又曰正而固也純陽之德變化萬有而無所偏私因物以成物因事以成事無詭隨亦無屈撓正而固矣乾本有此四德而功卽於此

效焉以其資萬物之始則物之性情皆受其條理而無不可通惟元故亨而亨者大矣以其美利利天下而要與以分之所宜故其利者皆其正而惟其正萬物之性命正萬事之紀綱則抑以正而利也其在占者爲善始而大通所利皆貞而貞無不利之象德福同原而不爽非小人所得與焉就德而言之爲四就功而言之亨惟其元而貞斯利理無異也此卦卽在人事亦莫非天德不可言利於正天道之純聖德之成自利而自正無不正而不利之防若夫人之所爲利於正而不利於不正則不待筮而固然未有不正而可許之以利者也

周易內傳卷上

四

初九潛龍勿用

初者筮始得之爻上卦成而在上也九者過揲之策三十六以四爲一則九也於象則一而函三奇之畫全具其數三奇而成陽三三凡九陰左一右一中缺其一三二而爲六陽清虛浩大有形無形皆徹焉故極乎函三之全體而九陰聚而吝於用則雖重濁而中固虛以受陽之施故象數皆有所歉而儉於六初上先言卦位而後言象數初爲位所自定上所以成卦也二三四五先言象數而後言位初畫已定六畫之規模聽數之來增以成象也伏而不見之謂潛龍陽升而出陽降而數

絕地而遊乘氣而變純陽之物也乾純陽故取象焉六
爻成而龍德始就乃隨一爻而皆言龍者六爻相得以
成象雖在一爻全體已具亦可以見爻之未離乎象也
易參三才而兩之初二位三四人位五上天位其常
也而易之爲道无有故常不可爲典要惟乾坤爲天地
之定位故分六爻爲三才初在地之下龍之蟄乎地中
者也故曰潛龍勿用戒止之辭勿用爲占者言也龍之
爲道潛則固不用矣無待止也占者因其時循其道當
體潛爲德而勿用焉才德具足於體而效諸事之謂用
既已爲龍才盛德成無不可用而用必待時以養其德

周易內傳卷上

五

其於學也則博學不教內而不出其於教也則中道而
立引而不發其於治也則恭默思道反身修德其於出
處也則處畎畝之中樂堯舜之道其於事功也則遵養
時晦行法俟命其於志行也則崇樸尚質寵儉勿奢易
冒天下之道惟占者因事而利用之則即占即學卦有
小大若此類卦之大者皆可推而通之惟夫富貴利達
私意私欲之所爲初非潛龍其千求聞達不可謂之用
非易所屑告者張子曰易爲君子謀不爲小人謀凡象
爻之有戒辭者放此

九二見龍

在田利見大人

見上賢道
反下如字

見者道行而昭示天下之謂田地上也人之所養也以
重畫言之出乎地上以內貞外剛言之得內卦之中德
著於行有爲之象也六畫之卦因三畫而重之分三才
之位自畫者策者相積之數而言也已成乎卦則又有
二卦相承之象焉故大象以雲雷言屯之類就其既成
之象而言也變動不居爲道屢遷而非術士之以一側
測者比也龍之德聖人也其位天子也初之潛學聖之
功養晦之時三四之惕躍不履中位爲聖修之序升聞
受命之基君子所有事故正告以其爻之道二五居中
皆爲君位之定聖道之成非占者所敢當則告以龍之

周易內傳卷上

六

見而占者所利見也伊尹受湯之幣聘顏子承夫子之
善誘其此象與而時有大人愚賤皆利戴以承其德施
亦通焉若以利祿干進取者見小人而邀其榮寵潰占
得此爲災而已矣餘卦放此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾乾而又乾健之篤也惕若憂其行之過健而有戒
也厲危也凡言无咎者並宜若有咎而无之也三四皆
人位而人依乎地以立功三尤爲人事焉故於此言君
子之道內卦已成乾道已定故曰終日九二德施已普
而三尤健行不已必極其至故曰乾乾然陽剛已至安

於外卦之下雖進而不敢驟達於天惟恐不勝其任故曰夕惕若其象與上九同剛過而進不已危道也故厲屬則咎矣以惕若內省其乾乾是以无咎君子希聖之功竭力求進其引天下爲己任也无所疑然剛於有爲者惟恐動而有咎方乾乾而即惕若知聖域之難登天命之難受也君子之德如此其敏以慎而但言无咎德至聖人猶以無大過爲難也凡言无咎小大非一此則就君子寡過之深心而言也

九四或躍在淵无咎

四超出於下卦之上故曰躍居上卦之下仰承二陽而

周易內傳卷十一

七

爲退爻以陽處陰故又曰在淵或躍也或在淵也疑而未決志健而慮深則其躍也不以躁進爲咎其在淵也不以怯退爲咎兩俱似咎而皆无咎也未達一聞而欲罷不能止不如進也欲從末繇進而止也上帝臨女勿貳爾心止不如進也俟時而後興進而止也處此者君子憂患之府聖人慎動之幾惟純乾爲道而介其時乃能勝之甚矣免於咎之難也

九五飛龍在天利見大人

純乾之德積清剛而履天位天下莫測其所自在己亦非期必而至惟不舍其健行一旦自致故爲飛之象焉

豁然一貫而天德全天佑人助而王業成道行則揖讓而有天下道明則教思垂於萬世占者弗敢當學者亦弗敢自信故爲聖人作而天下利見之之象惟君子爲能利見之則雖堯舜周孔之已沒樂其道而願學焉亦利見也若小人革面以遵路亦可爲寡過之民

上九亢龍有悔

亢自高而抑物之謂行之未有大失而終不慊於心之謂悔卦之六爻初三五三才之正位也二四上重爻非正位而上爲天之遠於人者三爻皆陰非陽所利特二居地位利於上升故爲多譽之爻且於貞剛二象爲得

周易內傳卷十一

八

中四上不然上尤不切於人用龍德履天位而極矣上則无餘地矣積策至於二百一十六無餘數矣天地陰陽之撰位與數皆無餘焉更健行不已將何往乎德極其剛行極其健非无一時極盛之觀而後且有悔然不損其爲龍德者自彊不息盡其大正則悔所不恤聖人固不以知罪易其心也此爻於理勢皆君子之所戒惟學問之道不然憤樂而不知老之將至任重道遠死而後已不以亢悔爲憂故文言專言天道人事而不及聖學

用九見羣龍无首吉

用九六爻皆九陽極而動也舊說以爲筮得乾者六爻皆動則占此爻用者動而見於行事之謂筮法歸奇爲不用之餘過揲爲所用之數六爻過揲之策皆四其九歸奇之十三不成象數而不用其所用以合天道占人事者皆九也故曰用九見者學易者明其理占易者知其道因而見天則以盡人能則吉六爻皆具象數之全乘至剛之德各乘時以自彊二五雖尊履中位而志同德齊相與爲羣無貴賤之差等既爲羣矣何首何從之有元首者无所不用其極之謂也爲潛爲見爲躍爲飛爲亢因其時而乘之耳規其大尤慎其小敦其止尤敏

周易內傳卷一上

九

其行一以貫之而非執一以強貫乎萬也博學而詳說乃以反約无適无莫而後比於義能見此者庶幾於自彊不息之天德而吉應之矣邪說設行皆有首而違天則者也如近世陸王之學竊釋氏立宗之旨單提一義秘相授受終流爲无忌憚之小人而凶隨之其炯鑒已王弼附老氏不敢爲天下先之說謂无首爲藏頭縮項之術則是孤龍而喪其元也本義因之所不敢從

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

文王以全卦所具之德統爻之變者謂之彖言彖曰者孔子釋彖辭之所言如此也象曰義同物皆有本事皆

有始所謂元也易之言元者多矣惟純乾之爲元以太和清剛之氣動而不息无大不届无小不察入乎地中出乎地上發起生化之理肇乎形成乎性以興起有爲而見乎德則凡物之本事之始皆此以倡先而起用故其大莫與倫也木火水金川融山結靈蠢動植皆天至健之氣以爲資而肇始乃至人所成能信義智勇禮樂刑政以成典物者皆純乾之德命人爲性自然不睹不聞之中發爲惻怛不容己之幾以造羣動而見德亦莫非此元爲之資在天謂之元在人謂之仁天無心不可謂之仁人繼天不可謂之元其實一也故曰元卽仁也

周易內傳卷一上

十

天人之謂也乾之爲用其大如此豈徒萬物之所資哉天之所以爲天以運五氣以行四時以育萬物者莫非乾以爲之元也故曰乃統天乃者推其極而贊之之辭嘗推論之元在人而爲仁然而人心之動善惡之幾皆繇乎初念豈元之定爲仁哉謂人之仁卽元者謂乾之元也自然之動不雜乎物欲至剛也足以興四端萬善而不傷於物者至和也此乃體乾以爲初心者也夫人無忌於羞惡不辨於是非不勤於恭敬乃至殘忍刻薄而喪其惻隱皆繇於情竅不振起之情因仍私利之便而與陰柔重濁之物欲相暱而安是以隨物意移不能

自彊而施彊於物故雖躁動煩勞無須臾之靜而心之
偷情聽役於小體以懷安者弱莫甚焉惟其違乎乾之
德是以一念初起即陷於非僻而成乎不仁惟以乾爲
元而不雜以陰柔行乎其不容已惻然一動之心彊
行而不息與天通理則仁於此顯焉故曰元即仁者言
乾之元也健行以始之謂也故惟乾之元爲至大也
雲行雨施品物流形

天氣行於太虛之中細細流動者莫著於雲其施於地
以被萬物者莫著於雨言其著者則其輕微周密於視
不見聽不聞之中無時不行無物不施者可知已品物

周易內傳卷十一

上

物類不一而各成其章之謂流形理氣流行於形中也
行焉施焉而無所阻流於品物成形之中而無不貫亨
之至盛者矣自其資始而統天爲神化流通之宰者則
曰元自其一元之用充周洋溢與地通徹無間而於萬
物無小不達者則謂之亨故可分而爲二德抑可合言
之曰大亨始而不可以施行其始不大亨非其始之所
統必有不亨本義占者大亨之說本與文言四德之旨
不相悖非乾之元非雲行雨施之亨又何以能大亨夫
豈小人不仁無禮微一時之遭遇快意以逞之爲大亨
乎舍彖傳以說彖辭不信聖人而信鬻術者之陋說哉

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性
命保合大和乃利貞

此通釋利貞之義大明天之明也六位六爻之位時成
隨時而剛健之德皆成也六龍六爻之陽乘之者純乾
之德合六爲一如乘六馬其駕一車也御驅策而行之
於軌道也以化言謂之天以德言謂之乾乾以純健不
息之德御氣化而行乎四時百物各循其軌道則雖變
化無方皆以乾道爲大正而品物之性命各成其物則
不相悖害而彊弱相保求與相合以協於大和是乃貞
之所以利利之無非貞也以聖人之德擬之自誠而明

周易內傳卷十一

上

者察事物之所宜一幾甫動終始不爽自稗訖老隨時
各當變而不失其正益萬物而物不知與天之並行並
育成兩間之大用而无非大和之天鈞所運者同一利
貞也蓋嘗即物理而察之草木蟲魚鳥獸以至於人靈
頑動植之不一乃其爲物也枝葉實華柯幹根莖之微
鱗介羽毛爪齒官竅骨脈筋髓府藏榮衛之細相函相
輔相就相避相輸相受纖悉精勻玲瓏通徹以居其性
凝其命宣其氣藏其精導其利違其害成其能效其功
極至於目不可得而辨手不可得而揣者經理精微各
如其分而無不利者無不貞焉天之聰明於斯昭著人

之聰明皆秉此以效法而終莫能及也各如其分則皆得其正其明者無非誠也故曰大明也自有生物以來訖於終古榮枯生死屈伸變化之無常而不爽其則有物也必有則也利於物者皆貞也方生之始形有稊壯小大用有彊弱昏明之差而當其萌芽卽函其體於纖細之中有所充周而非有增益則終在始之中而明終以明始乃誠始而誠終故曰大明終始而六位時成也是惟純乾之德太和之氣洋溢洽洽卽形器以保其微弱合其經緯故因時奠位六龍各效其能以遵一定之軌而品物於斯利焉無不貞者無不利故曰時乘六龍

周易內傳卷十一

十一

而利貞乾之以其性情成其功效統天始物純一清剛善動而不息豈徒其氣爲之哉理爲之也合始終於一貫理不息於氣之中也法天者可知利用崇德之實矣首出庶物萬國咸寧

此則言聖人體乾之功用也積純陽之德合一無間無私之至不息之誠則所性之幾發於不容已者於人之所當知者而先知之於人之所當覺者而先覺之通其志成其務以建元后父母之極乾之元亨也因而施之於天下知無不明處無不當教養勸威保合於中節之和而天下皆蒙其利不失其正萬國之咸寧乾之利貞

也凡彖傳於釋彖之餘皆以人事終之大小險易各如其象之德學易者可法筮者可戒惟乾言聖人之上治堯舜而下莫敢當焉學易者不可躐等而失下學之素若筮者得純乾之卦必所問之非義筮人之不誠神不屑告而策偶成象又或天下將有聖作物睹之徵而偶見其兆也

象曰天行健君子以自彊不息

此所謂大象也孔子就伏羲所畫之卦因其象以體其德蓋爲學易者示擇善於陰陽而斟酌以求肖遠其所以不足而效法其所優也數之積也畫已成而見爲象則

周易內傳卷十一

十四

內貞外剛分爲二象合爲一象象於此立德於此著焉天地雷風水火山澤八卦之垂象於兩間者也而合同以化者各自爲體皆可效法之以利用君子觀於天地之間而无非學所謂希天也故異於彖而專以天地雷風水火山澤之相襲者示義焉天行云者程子謂重卦皆取重義此獨不然天一而已但天之行一日一周而明日又一周有重復之象是也變乾言健健卽乾也或先儒傳授聲相近而誤爾以用也學易者不一其道六十四卦各有所用之所謂存乎其人存乎德行也理一也而修己治人進退行藏禮樂刑政蹈常處變情各異

用事各異趨物各異處學易者斟酌所宜以善用其志氣則雖天地之大而用之也專難卦之駁而取之也備此精義之學也達其所宜用則雖乾坤之大德且成乎大過況其餘乎因卦之宜而各專所擬議道之所以宏也純乾之卦內健而外復健純而不已象天之行君子以此至剛不柔之道自克己私盡體天理發憤忘食樂以忘憂不知老之將至而造聖德之純也彊者之彊彊人者也君子之彊自彊者也彊人則競自彊則純乾以剛修己坤以柔治人君子之配天地道一而用其志氣者殊也修己治人道之大綱盡於乾坤矣

潛龍勿用陽在下也

周易內傳卷十一

十一

此以下皆所謂小象釋周公之爻辭也取一爻之畫剛柔升降應違得失之象與爻下之辭相擬見辭皆因象而立也其例有陰有陽有中有不中有當位有不當位有應有不應有承有乘有進有退畫與位合而乘乎其時取義不一所謂周流六虛不可為典要易道之所以盡變化也初九處地位之下五陽積剛於上立純陽之定體疑無不可用者以道在潛伏不可以亟見故一陽興於地下物榮其根為反己退藏固本定基居易俟命之道位使然也

見龍在田德施普也

普與溥通周徧也陽出地上草木嘉穀皆載天之德以發生而利於物此造化德施之普也大人藏密之功已至因而見諸行事即人情物理以行仁義象之故為天下所利見禮曰先王以人情為田順人情以施德德乃周徧以時則舜之歷試以事則文王之康功田功以日用則質直好義慮以下人而邦家皆達皆天德之下施者也

終日乾乾反復道也

扶又反

三居下卦之上乾象已成反而自安其止而以剛居剛

周易內傳卷十一

十一

三為進爻健行不已行而復行欲罷不能故為終日乾乾夕復惕若之象不言夕惕者省文

或躍在淵進无咎也

四為陰位為退爻而以剛處之或躍或在淵進退不決然體乾而近於五可以進矣不進本无咎而進亦无咎也

飛龍在天大人造也

造如字七到反

造至也大人積剛健之德至五而履乎天位天德以凝天命以受矣董仲舒曰天積眾精以自剛積之既盛則有不期而自至者故曰飛

亢龍有悔盈不可久也

以位言之至上而已盈成功者退之候天體之運出地之極至百八十二度半彊而復入於地行已極而必傾不可久之象也以數言之過揲之策至三十六而止無可復加六爻皆極其盈惟有減損不能增益數之盈不可久也象數之自然天不能違況聖人乎然聖人知其不可久雖有悔而不息其剛健則於龍德無損焉

用九天德不可爲首也

天無自體盡出其用以行四時生百物無體不用無用非其體六爻皆老陽極乎九而用之非天德其能如此

周易內傳卷十一

七

哉天之德無大不屆無小不察周流六虛肇造萬有皆其神化未嘗以一時一物爲首而餘爲從以朔旦冬至爲首者人所據以起算也以春爲首者就草木之始見端而言也生殺互用而无端晦明相循而無閒普物無心運動而不息何首之有天无首人不可據一端以爲之首見此而知其不可則自彊不息終始一貫故足以承天之吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利

貞

文繫傳之所謂辭文王周公彖爻所繫之辭也言者推其立言之意引伸之而博言其義也乾坤爲易之門詳釋其博通之旨然以此推之餘卦之義類可知矣元亨利貞者乾之德天道也君子則爲仁義禮信人道也理通而功用自殊通其理則人道合天矣善之長者物生而後成性存焉則萬物之精英皆其初始純備之氣發於不容已也嘉之會者四時百物互相濟以成其美不害不悖寒暑相爲酬酢靈蠢相爲事使無不通也義之和者生物各有其義而得其宜物情各和順於適然之

周易內傳卷十一

八

數故利也事謂生物之事事之幹者成終成始各正性命如枝葉附幹之不遷也此皆以天道言也體仁者天之始物以清剛至和之氣無私而不容已人以此爲生之理而不昧於心君子克去己私擴充其惻隱以體此生理於不容已故爲萬民之所託命而足以爲之君長嘉會者君子節喜怒哀樂而得其和以與萬物之情相得而文以美備合禮事皆中節無過不及也利物者君子去一己之私利審事之宜而裁制之以益於物故雖剛斷而非損物以自益則義行而情自和也貞固者體天之正而持之固心有主而事無不成所謂信以成之

也此以君子之達天德者言也仁義禮信推行於萬事萬物無不大亨而利正然皆德之散見者中庸所謂小德也所以行此四德仁無不體禮無不合義無不和信無不固則存乎自強不息之乾以擴私去利研精致密統於清剛大和之心理中庸所謂大德也四德盡萬善而所以行之者一也乾也故曰乾元亨利貞惟乾而後大亨至正以无不利也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名逕世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

易羊雙反

周易內傳卷一上

九

揲以求畫則六位積而卦德乃成而觀變玩占在成卦之後則分全體之一而固全載本卦之德爻也者言其動也故一陽動於下而即曰龍德餘卦準此隱有二義以位言之則隱居之謂以德言之則靜所存而未見之動者也易為所移也世有盛衰所秉者正世易而道不易也事功著而名成靜修之事自信諸心而迹不顯人所無能名也不易乎世與世異趨逕世也不成乎名人不知其潛行之實不見是也潛則固不行矣而言樂行憂違者立陽剛之質以為德基繇此而行乎二五則利見矣行乎三四則无咎矣二五者樂地也三四者憂地

也違者遠於咎之謂其行其違皆以剛健之德為退藏之寶故曰確乎其不可拔通一卦以贊一爻之德故雖潛而龍德已成也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

孟反行下

正中謂正位乎中也以貞辭言之二五為上下卦之中以三才之位言之二出地上五在天下天地之閒大化之所流行亦中也乾無當位不當位天化无所不行凡位皆其位也中斯正矣故曰正中庸也者用也日用之

周易內傳卷一上

十

言行也在田卑邇之事因人情達物理以制言行出乎身加乎民必信必謹以通志而成務也剛健以閑邪執中以存誠閑邪則誠可存抑存誠於中而邪固不得干也程子以克己復禮為乾道此之謂也履中而在下故曰不伐以陽爻居陰位變民物濁柔之質反其天性故曰化凡此皆守約施博之道德成於己而達物之情君天下之德於此立焉及其升乎五位亦推此而行之爾是以為天下之所利見而高明廣大之至德不越乎中庸精微之寶學亦於此見矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

龍德皆聖人之德此言君子者聖不自聖乾惕之辭也九二君德已成九三益加乾惕故曰進德九二敦庸行九三益盡人事之當爲以應變故曰修業三爲進爻以陽剛處之乃大有爲以涉世變之象故德以應變而益進業以應變而益修乃其所以進修者一惟其固有之忠信以存心而即其言行之謹信以立誠惕若於退省之餘而不恃其健行之識力忠信篤敬參前倚衡而蠻

周易內傳卷一上

三

貊之邦無不可行矣業統言行獨言修辭者君子之施政教於天下者辭也辭誠則無不誠矣誠者心之所信理之所允事之有實者也變修言居者所修之業非苟難之事皆其可居者也三居下卦之上乾必至此而成象故曰至此而乾道已成人事已盡故曰終知至而必至極天下之變而吾敬信皆有以孚之乃以盡精微而事豫立故曰可與幾乾乾之益也知終而終雖上達不已但自盡其德業不妄冀達天造命之化以反疏其人能故曰可與存義夕惕之志也健行而一以惕若之心臨之應幾速而守義定聖功之密也如此則心恆有

主而不驕不憂矣上位下卦之上也下位上卦之下也居上下之閒危地也知幾存義一因其時而不舍其健行惕若之心以此履危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲那也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎自初三皆象聖修之功九二君道已盡九三更加乾惕以應物盡變乾德成矣自四以上以學言之則不思不勉而入聖以時位言之德盛道行將出以受天命之候也故四以上皆以功效言之四出下卦之上故曰上於上卦爲下故曰下四陰位退爻也故曰退剛而不已

周易內傳卷一上

三

近乎五故曰進上而進或躍也下而退或在淵也疑而自試雖不遽進而无嫌於躍要其純健之體行志而非從欲則貞而不邪與上下台德而一於健不雜陰柔以與羣龍相異則得羣而不離進德謂德已進修業謂業已修前之進修固可及時而見功繇下學而上達非有速成之過行法而俟命非有倣幸之情是以无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流湫火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此明惟大人所以爲天下之利見也同聲相應倡之者

必和也同氣相求感之者必動也惟其下淫故水流之
惟其高燥故火就之誠爲龍而雲必從誠爲虎而風必
從惟剛健中正之德已造其極故見乎四支發乎事業
者民雖未喻其藏而无不共觀其光輝乾之首出庶物
萬國咸雷者於斯而顯矣陽剛之得位以中聖人之本
也而六爻皆純無有異趣天下皆儀式聖人之德卽百
世之下猶將興起上下五陽拱於九五道一風同見之
者利德之不孤而必有鄰如三辰之依氣以運而親上
百昌之依形以發而親下類之相從理氣之必然者也
若其驩向魑匡人之見聖如不見斯拂人之性而自不

周易內傳卷一上

王

利耳豈理數之常哉

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人
在下位而无輔是以動而有悔也

陽貴陰賤上交託處最高无位者五爲天位之正上其
餘氣而遠於人也陰爲民下五爻皆陽敵體相競無民
也賢人謂四以下羣陽无輔者眾皆觀九五而從之不
爲上輔也動謂此爻獨爲老陽發用時非其時位非其
位賢人非其人而仍以剛動有悔道矣其亢也初不恤
悔有悔矣而龍德不屈伯夷所以思虞夏而悲歌孔子
所以遇獲麟而反袂也

潛龍勿用下也

位在下故以不用自養其德

見龍在田時舍也

音赦
舍如字

舍止也君德已成時未居尊故止於田以修其庸德然
德化雖未行固宜爲天下之所利見

終日乾乾行事也

以剛居剛而履人位事方任己不容不乾乾也

或躍在淵自試也

或躍或在淵出而試其可行與否進可受命而退不
己聖人之行雖決之以義而道必以適於事者爲極至

周易內傳卷一上

王

無嫌於姑試進退以自考所以異於功名之士勇於行

隱遯之士果於止也

飛龍在天上治也

位居尊上故治化行於天下而天下利見之

亢龍有悔窮之災也

位已至極无可復進雖尙志高卓而災及之難自外至

非所宜得者曰災

乾元用九天下治也

乾元謂乾爲諸卦之首眾陽齊與德無偏盛君臣民庶
道一風同之象也篇中五序象爻之辭反覆以推卦德

示易道之廣大悉備義味無窮使讀易者卽約以該博勿執典要以廢道於乾詳之而凡卦皆可類推矣然易之蘊文周之辭已括盡無餘外此而穿鑿象數以謂易惟人之意求而別摘吉凶則妄矣此上七節以時位言之

潛龍勿用陽氣潛藏

體雖純乾而動爻則爲動於地中之象乃陽所藏密之基也凡一爻之義皆以其動言之餘準此

見龍在田天下文明

陽氣出於地上百昌向榮春光明盛之象因此見凡卦

周易內傳卷一上

王

之中皆可與時序相應京房之徒強配卦氣爲妄而已終日乾乾與時偕行

陽動於進爻乃四時日進不止之象言與時偕者天道不倚於四時而四時皆與天爲體時之所至天亦至也或躍在淵乾道乃革

內卦乾道已成外卦陽剛復起革之象也天體常一而道有變化寒暑晦明運不息而氣異其相承相易之際一進一退如在淵而躍革以漸也

飛龍在天乃位乎天德

天道周流於六位惟五居中而應乎天位乃天之大德

敦化所以行時生物之主宰運乎上而雲行雨施皆自此而出也

亢龍有悔與時偕極

極至也窮也極其至則窮也氣數窮則天道亦變矣

乾元用九乃見天則

數止於九所謂十者仍一也故雜書盡於九而河圖中宮十五數有餘補不足虛極於六盈極於九天地之化止於此矣九者已極而無可增也惟乾純陽而發用之數見乎過揲者皆九天陽之數無所不用於此見天之所以爲天大極無外小入無閒生死榮枯寒暑晦明靈

周易內傳卷一上

王

蠢動植燥溼堅脆一皆陽氣之充周普徧爲至極而無能越之則焉故人之於道惟有不足無有有餘惟有不及無有太過盡心乃能知性止至善而後德以明民以新故曰聖人倫之至道二仁與不仁而已無得半中止之道也君子於此可以知天可以盡性矣此上七節以天化言之

乾元者始而亨者也利貞者性情也

凡物與事皆有所自始而倚於形器之感以造端則有所滯而不通惟乾之元統萬化而資以始則物類雖繁人事雖隨無非以清剛不息之動幾貫乎羣動則其始

之者卽所以行乎萬變而通者也利者健行不容己之情卽以達萬物之情貞者健行無所倚之性卽以定萬物之性所以變化咸宜而各正性命物之性情無非乾之性情也此以明元亨利貞皆乾固有之德故其象占如此元亨爲始而亨非遭遇大通之福利貞言性情則非利於貞而以不貞爲小人戒明矣舍孔子之言而求文王之旨將孔子其爲鑿說乎

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此言四德之統於元也美利利之正也利天下無不通也不言所利無所不利之辭異於坤之利在牝馬屯之

周易內傳卷一上

王

利在建侯當其始倚於一端而不能統萬物始終之理則利出於偏私而利於此者不利於彼雖有利焉而小矣乾之始萬物者各以其應得之正動靜生殺咸惻隱初興達情通志之一幾所畜之條理隨物而益之使物各安其本然之性情以自利非待既始之餘求通求利而惟恐不正以有所擇而後利此其所以爲大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此言元之所以統四德惟其爲乾之元也中正以二五言絲無疵類曰純米無糠粃曰粹謂皆陽剛一致而不雜陰之濁滯也陰凝滯而爲形器五行已結之體百物

已成之質皆造化之粗迹其大和清明之元氣推盪鼓舞無迹而運以神則其精者也乾之爲德一以神用入乎萬有之中運行不息純粹者皆以精是以作太始而美利咸亨物無不正在人爲性在德爲仁以一心而周萬理無所懈則無所滯君子體之自彊不息積精以啓道義之門無一念利欲之閒而天德王道於斯備矣六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也

爲行之行下孟反見賢遍反

承上文而言乾之爲德既大始而美利天下而六爻之動自潛而亢有所利有所悔或僅得无咎發揮不一者

周易內傳卷一上

王

何也自卦而言一於大正自爻而言居其時履其位動非全體而各有其情故旁通之要其隨變化而異用者皆以陽剛純粹之德應常變之必有而以時進其德業則乘龍御天初無定理惟不失其爲龍而道皆得矣聖人用之則雲行雨施而以易知知天下之至險險者無不可使平君子學之則務成乎剛健之德以下學以上達以出以處以動以靜以言以行無日無事不可見之於行則六爻旁通雖歷咎悔而龍德不爽惟自彊之道萬行之統宗而功能之所自集也

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

見賢遍反

隱而未見以位言行而未成以道言未成謂方在篤志
近思之時不即見之成能也弗用者君子自修之序自
不急於見功又言勿用以君子之道戒占者也

君子學以聚之問以辨之竟以居之仁以行之易曰見龍
在田利見大人君德也

學博則聚古今之理於心問審則擇善而辨所宜從寬
謂容物而不自矜仁則推愛之理而順乎人情四者下
學之事宜民之道故爲在田之象而學問至則百王之
法惟所損益寬仁施則百姓之情皆可上達宜爲天下
所利見雖未履天位而君德備矣古者世子入大學以

周易內傳卷十一上

三

親師考道天子卑服而親康功田功皆以養成君德也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣重平聲下同

不在天不在田惟其位非中也時之危也重剛行之乾
乾也剛者非但勇於任事實則嚴以持心不恃其健行
而知時之不中防其所行之過操心危則行不危矣以
位則建大猷以乘時而未就以學則望聖道一聞之未
達成湯之惟恐勝予顏子之欲罷不能皆此爻之象盡
人事之極也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

重剛下卦已剛而此復剛又三四爲人位重三爲四而
皆剛也不在人者三爲人之正位四其餘位人道已盡
而俟天之時也德之將熟命之將受決於止則自畫而
貳爾心決於進則躡等而有虧德疑而自試必得其所
安君子體道之深心也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序
與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗
違而況於人乎況於鬼神乎夫音扶先悉屬反後胡豆反

九五履天位而剛健中正以應天行故其德之盛如此

周易內傳卷十一上

三

天地以主宰言日月四時鬼神皆天地之德以純粹之
精而健行得中明不息序不紊刑賞不妄人而天矣先
天謂天所未有大人開物而成務弗違氣應物化而功
就也後天天已垂象因而行之奉天時時至功興不爽
其則也天且弗違則人不可不見而見之者鬼神自應
以吉當大人之世而弗見焉鬼神弗祐四裔之誅自取
之矣違大人即以違天也書曰未見聖若不克見既見
聖罔克繇聖大人不世作而聖言孔彰樂其道者見之
非聖無法允爲自棄勿曰生不逢堯舜之世遂可隨未
俗以遷流也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

喪息
浪反

進退以行言存亡得喪以遇言保其固有曰存本所無有曰亡得所未有曰得失其所有曰喪剛而不止居高而不冒下亢也亢之爲道率繇於不知而龍之亢非不知也秉剛正之德雖知而不失也惟若孔子知不可爲而爲之而不磷不緇者不失乃能與於斯忠臣孝子一往自靖不恤死亡之極亦有聖人之一體雖有悔而固爲龍德時乘之亦所以御亂世之天也此上十節申釋

周易內傳卷一上

三

彖爻之辭言君子體易之道

三三坤

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西

南得朋東北喪朋安貞吉

喪息
浪反

隤然委順之謂坤陰柔之象也此卦六爻皆陰柔靜之至故其德爲坤凡卦有取象於物理人事者而乾坤獨以德立名盡天下之事物無有象此純陽純陰者也陰陽二氣網緼於宙合融結於萬彙不相離不相勝無有陽而無陰有陰而無陽無有地而無天有天而無地故周易竝建乾坤爲諸卦之統宗不孤立也然陽有獨運

之神陰有自立之體天入地中地甞天化而抑各效其功能故伏羲氏於二儀交合以成能之中摘出其陽之成象者以爲六畫之乾而文王因繫之辭謂道之元亨利貞者皆此純陽之撰也摘出其陰之成形者以爲六畫之坤而文王因繫之辭謂道有元亨利牝馬之貞者惟此純陰之撰也爲各著其性情功效焉然陰陽非有偏至之時剛柔非有偏成之物故周易之序錯繇相比合二卦以著幽明屈伸之一致乾坤竝立屯蒙交運合異於同而經緯備大小險易得失之幾互觀而益顯乾坤者錯以相應也屯蒙者繇以相報也此周易之大綱

周易內傳卷一上

三

以盡陰陽之用者也餘卦倣此坤之德元亨同於乾者陽之始命以成性陰之始性以成形時無先後爲變化生成自無而有之初幾而通乎萬類會嘉美以無害悖其德均也陰所以滋物而利之者也然因此而滯於形質則攻取相役而或成乎慘害於是而有不正者焉故其所利者牝馬之貞不如乾之以神用而不息无不利而利者皆貞也凡言利者皆益物而合義之謂非小人以利爲利之謂倣此馬之健行秉乾之氣而行乎地陽之麗乎陰者也牝馬之貞與乾合德以爲正也君子有攸往以下爲占者告也乾之龍德聖人之德坤之利

貞君子希聖之行也剛以自彊順以應物坤者攸行之道也君子之有所往以陰柔爲先則欲勝理物喪志而迷以陰柔爲後得陽剛爲主而從之則合義而利此因坤之利而申言之謂君子之所利於坤者得主而後利也同類相比日朋西南東北以中國地勢言之西南爲梁山崇山複嶺冰雪夏積陰所聚也東北冀營充青之域平衍而迤於海地氣之不足也得朋則積陰相怙喪朋則解散私黨而順受陽施蓋陽九陰六有餘不足自然之數而地以外皆天地所不足天氣充之以其本不足者承天而不恃其盈以躁動則其貞也以從一而安

周易內傳卷一上

三

爲貞非以堅持不屈爲貞此因坤之貞而申言之謂君子體坤之貞者惟安斯吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

陰非陽無以始而陽藉陰之材以生萬物形質成而性即麗焉相配而合方始而即方生坤之元所以與乾同也至者德極厚而盡其理之謂乃其所以成至哉之美者惟純乎柔順天所始而即生之無違也

坤厚載物德合无疆

厚謂重坤象地之厚无疆天之無窮也其始也生之既生矣載之天所始之萬物普載無遺則德與天合故與

乾均爲元而至者卽大也
含弘光大品物咸亨

惟其至順也故能虛以受天之施而所含者宏其發生萬物盡天氣之精英以備動植飛潛文章之富其光也大矣品物資之以昌榮而遂其生理無有不通坤之亨所以與乾合德也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

馬之行健本乾之象牝柔陰柔之性則與地爲類地順承天則天氣施於地之中如牝馬雖陰而健行周乎四方此地之利貞以守一從陽爲貞也

周易內傳卷一上

三

君子攸行先迷失道後順得常

六陰聚立有先迷之象然純而不雜虛靜以聽天之施則固先陽後己順事物而得唱和生成之常道君子體之以行能知先之爲失道而後之爲得主則順道而行无不利矣以性主情以小體從大體以臣順君以刑濟賞陰亦何不利之有哉

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

重坤積陰有西南地形崇複之象然順而又順趨以就下則又有東北逕海之象兩者皆地勢也在知擇而已

君子之行不法其積陰怙黨之咎而法其委順以承天不自私同類之貞則終必受天之慶矣吉自外來曰慶喪朋以從乾安貞之吉也君子所以應地道而德合无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢形之勢也地形高下相積而必漸迤於下所處卑而物胥託於其上皆大順之象也重坤者順德之厚也君子體坤之德順以受物合天下之智愚貴賤皆順其性而成之不以己之所能責人之不逮仁禮存心而不憂橫逆之至物無不載也六十四卦之變動皆人生所必

周易內傳卷上

手

有之事抑人心所必有之幾特用之不得其宜則為惡故雖乾坤之大德而以剛健治物則物之性違柔順處己則己之道廢惟以乾自彊以坤治人而內聖外王之道備矣餘卦之德皆以此為統宗所謂易簡而天下之理得矣

初六履霜堅冰至

當純陰之下非偶然一陰發動之象也堅冰之至霜所必致履者人履之陰與必盛自然之數也故一生一殺不以損天地之仁一治一亂不以傷天地之義特當其時履其境不容不戒故為占者告之

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

上堅冰二字蓋衍文本義按魏志作初六履霜義亦通凝聚也霜冰皆陰之凝聚而成在初為始爾堅冰之至初無異理即此陰之凝者然也其道凝而不釋之道履霜象辭所謂先迷馴致則所謂得朋也

六二直方大不習无不利

陰之為德端凝靜處而不妄故為直真位不移而各得其宜故為方純乎陰則大矣直方其德也大其體也惟直方故能大其大者皆直方也秉性自然而於物皆利物无不載而行無疆矣九五乾之盛也六二坤之盛也

周易內傳卷上

手

位皆中而乾五得天之正位而不過坤二出於地上而陰不置故飛龍者大人合天之極致直方者君子行地之至善也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動謂此爻發動而見功也有其德則施之咸宜配地道之乘時發生品物光輝普見

六三含章可貞或從王事无成有終

六二柔順中正內德固而所以發生品物者備其美六三居其上成乎坤體所含者六二之章光故雖以陰居陽而可不失其正三為進爻出而圖功之象履乎陽位

故曰從王衆所謂喪朋而承天時行也或者不必然而然之辭含章無必於從事之志乃因時而出行乎其所不得不行雖有成功而不自居終與知終終之之終皆以內卦小成言之也事雖從王志在自盡其道內卦象德外卦象位三者德之終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知如字

惟所含者內有直方之美故以時發見而可貞德之已成時在可見故從王事自知其志行之光大而不失時要以自盡其含章之用而非急於見功也陰以進爲美不倦於行所以配乾之无疆

周易內傳卷一上

三

六四括囊无咎无譽

括囊藏之固也柔居陰位四爲退爻不求譽而避咎之道也四與初同道而初居地位之下伏陰自怙四處重陰之中而爲人位乃有意沈晦退而自守之象故不同於初之陰很

象曰括囊无咎慎不害也

欲退藏以免於咎則無如避譽而不居危言則召禍說言則悖道括囊不發人莫得窺其際慎之至也

六五黃裳元吉

黃者地之正色既異黑白之黝素尤非青赤之炫著於

五色爲得其中衣在上而著見裳在下而又有帶佩以掩之飾在中而與衣以文質相配者也六五居中以處上體而柔順安貞之德自六二而已成六順之積體天時行若裳以配衣深厚而美自見宜乎其吉矣凡言吉者與凶相對之辭自然而享其安之謂黃裳非以求吉而固吉故曰元凡言元吉者準此

象曰黃裳元吉文在中也

黃其美也裳者在中之象

上六龍戰于野其血玄黃

陰亢已極則陽必奮起龍陽物也于野卦外之象陰陽

周易內傳卷一上

三

各有六位坤六陰畢見則六陽皆隱而固在此盛而已竭彼伏而方興戰而交傷所必然矣陽之戰陰道之將治也而欲奮起於涸陰之世則首發大難必罹於害陳勝項梁與秦俱亡徐壽輝張士誠與元俱殞民物之大難身任之則不得辭其傷易爲龍惜而不惜陰之將衰聖人之情見矣坤卦純陰其道均也而中四爻皆君子之辭惟初上以世運之陰幽爭亂言之蓋乾坤者本太極固有之實各有其德而不可相無體道以學易者法其所可用而不能極其數二五得中而不過三四人位乃君子調變之大用所自施故以其德言之美者極其

盛而次亦可以寡過初則沈處地下上則高翔天際而無所施其調變故以氣運言之而為潛為亢為凝為戰乃陽雖無功而過淺君子猶可因時以守約聖人固且逢悔而不憂陰則初慘而不舒上淫而不忌是以冰之堅元黃之血成乎世運之傷此坤之初上所以獨危也然卦體純而不雜則抑天數自然之致非人事之有愆故堅冰龍戰皆屬乎氣運而示占者知命以謹微非他卦凌雜致咎人事所致之孽也是以坤之初上皆不言凶

象曰龍戰于野其道窮也

周易內傳卷一上

三

六陰皆見於象窮極而無餘陽必起而乘之

用六利永貞

六者數之不足者也惟安於不足則質雖凝滯而虛中以聽陽之施以順為正陰之貞也十八變而皆得六處於至不足之數不如七之與八求益以與陽爭多寡喪朋而安貞始終如一以資萬物之生故無不利而永得其正

象曰用六永貞以大終也

陽始之陰終之乃成生物之利永貞以順陽而資生萬物質無不成性無不麗則與乾之元合其大矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

至謂六爻皆陰柔靜之極也柔者無銳往之氣委順而聽陽之施也乃其為體有形有質則其與陽俱動也異於陽之舒緩而堅勁以果於所為生殺乘權剛亦至焉陰體凝定非陽感不動靜也而惟其至靜高下柔剛各有一定之宜而不遷故隨陽所施各肖其成形以為靈蠢動植終古不忒是其德之方也柔靜者牝道也動而剛雖牝而固馬方者牝馬之貞也按此統剛柔動靜以言陰繫傳亦曰立地之道曰柔與剛又曰夫坤其靜也翕其動也闢動靜剛柔初非陰陽判然各據一端而不相啗之滯理審矣天地水火男女血氣可分陰陽而不可執道之自然者類如此泥於象迹名言者將使天地相為冰炭官骸相為讎敵溝畫而界分之亦惡足以知道哉

周易內傳卷一上

四

後得主而有常

不唱而和以聽陽施則不失柔順之常理也卦無陽爻而言得主者陰陽有隱見而無有無陰見而陽周隱於所未見至柔至靜則不拒陽而陽隱為之主含萬物而化光

此釋彖傳含宏光大之義見其得主而利也地雖塊然

靜處而萬物之形質文章皆其所統發感陽以化則天下之美利備焉化光則亨利同乎天矣太極第三圖土居中宮全具太極之體金木水火皆依以生始此意與而術家言天一生水至五而始生土其未察於天化物理明矣

坤道其順乎承天而時行

動而剛方天動之也得主得天也化光者天化也惟其至順故承天而不滯於行是以元亨而安貞得吉也積善之家必其餘慶積不善之家必其餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早

辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

周易內傳卷一上

早

一陰初動未必卽爲凶慘故卦之初筮得六者三十二亨利而吉者九无咎者六陰雖起而卽有陽以節宣之則喪朋而慶矣坤體純陰自一陰而上順其情而馴致之遂積而不可掉亂臣賊子始於一念之伏欲動利與不早自知其非得朋而迷惡日以滋至於龍戰雖其始念不正抑以積而深也辯之斯悔其非道之常而安其貞矣順如順過遂非之順卽所謂馴至也不道之念一萌不能降心抑志矯反於正爲君父者又不逆而折之惟其欲而弗違順陰之志無所不至所必然矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

存之於體者曰正制之於事者曰義內以持己言外以應物言主敬則心不妄動而自無曲撓行義則守正不遷而事各有制天下皆敬而服之德不孤而行之無疑矣所以不習而無不利也六二居中得正敬德也順而不違於天則義行也故爲坤道之盛而君子立德之本也坤中四爻皆以君子修德業者言之坤無尊位異於乾之四爻以上爲乘時履位之象易之道不可爲典要類如此其以君臣隱見定爻位者失之矣

周易內傳卷一上

早

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三含六二之美於中而爲進爻以應外卦於上故雖坤道小成而不自居其成積學以待問補過以盡忠敬戒而無違純乎順也代有終者天之所生皆地效其材以終天之化也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

純陰之世陽隱而不見天閉而不出地閉而不納於時爲堅冰於世爲夷狄女主宦寺能隱者斯賢也雖有嘉

言善行不當表見以取譽姚樞許衡以道學鳴如李梅冬實亦可醜矣六四柔得位而不敢履中故能謹之德歸之

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

六五黃中之美與二合德敬義誠於中形於外無異致也故曰通理端己以居位而盛德表見以充實其安貞之體則美既在中而威儀之赫喧文章之有斐美無以尙矣坤無君道以二爲內美五爲外著君子闇然日章之德也若此類惟君子占此爲吉無其德而占遇之如

周易內傳卷一上

四

春秋傳南蒯所筮神所弗告筮策之偶然爾故曰易爲君子謀不爲小人謀如蒯比者卦之吉於己爲凶不可謂衆爻不足以盡吉凶之理而別求之術家之象數也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫亥黃者天地之雜也天亥而地黃爲子陰陽各六十二位而嚮背分陽動而見陰靜而隱其恆也六陰發動乘權而行陽之道陰嚮而陽背疑於陰之且代陽而興矣六陽秉剛健之性豈其終隱陰盛極而衰陽且出而有功必戰者理勢之自然矣陽欲出而陰怙其勢非能不戰而靜退者也乃言陰戰則陰爲主而

不見陽之方興故卦無龍體著見而稱龍以歸功於陽春秋以尊及卑以內及外王師敗績於茅戎不言敗之者此義也未離其類者陽雖傷而所傷者陽中之陰也剛健之氣不能折也故秦漢隋唐之際死者陳勝楊元感而已皆龍之血也陽以氣爲用陰以血爲體傷在血陰終不能傷陽而陰衄矣雜謂交傷元者清氣虛寥之色黃者濁氣韞結之色

周易內傳卷一上

四

周易內傳卷一上終

衛陽王夫之誤

三三屯震上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者艸芽穿土初出之名陽氣動物發生而未遂之象也此卦初九一陽生於三陰之下爲震動之主三陰亦坤體也九五出於其上有出地之勢上六一陰復留其上而不得遂故爲屯冬春之交氣動地中而生連地上於時復有風雨凝寒未盡之雪霜遇之而不得暢天地始交理敝之自然者也元亨利貞乾之四德此卦震首

周易內傳卷一下

得陽施爲物資始陽氣震動於物可通九五剛健中正雖陷陰中而不自失足以利物而自得其正故乾之四德皆能有之此天地之始化得天最風者也然雖具此四德而於時方爲屯難初陽潛於地下五陽陷於陰中陽爲陰覆道不得伸則與乾初勿用之時義同而無同聲同氣之輔雖在天位而不足以飛是以勿用有攸往也利建侯者九五居尊陽剛得位而道孤逢難必資初九之陽鼓盪迷雷之羣陰乃可在險而不憂此爲大有爲者王業初開艱難未就必建親賢英毅者遙爲羽翼以動民心而歸己然後可出險而有功故其合宜而利

物者在建初九以爲輔也陽君也而在下又震爲長子皆元侯之象凡此類取義甚大非小事所可用然以義推之則凡事在艱難資剛克之才以濟己於險亦可通占而困勉之學宜資師友以輔仁亦此理也易之義類旁通玩象占者所宜推廣然必依立辭之理非術士附會象辭之迹以射覆可云易者意也而以飾其妖妄也

象曰屯剛柔始交而難生

難去聲

始交謂繼乾坤而爲陰陽相雜之始也周易竝建乾坤以爲首立天地陰陽之全體也全體立則大用行六十二卦備天道人事陰陽變化之大用物之始生天道人

周易內傳卷一下

二

事變化之始也陰以爲質陽以爲神質立而神發焉陽氣先動以交乎固有之陰物乃以生屯之爲卦陽一交而處乎下以震動乎陰之藏再交而函乎中以主陰而施其潤其在艸木則陽方興而欲出之象故屯繼乾坤而爲陰陽之始交以象言之則雷動雲興爲天地蒸變將施澤於物而未行之象坤立而陽交宜以復爲始而始屯者天包地外而入地中天道不息之自然陰雖繁盛陽氣自不絕於地上有動則必有應地中之陽興於下地上之陽即感而爲主於中屯以成焉若孤陽起於羣陰之下而爲復者人事之變爾乾坤初立天道方興

非陰極陽生之謂是故不以復為始交而以屯也難生謂九五陷於二陰之中為上六所覆蔽有相爭不甯之道焉陽之交陰本以和陰而普成其用然陰質凝滯而吝於施陽入其中欲散其滯以流形於品物情且疑沮而不相信任則難之生不能免也故六二疑寇九五屯膏上六泣血皆難也戡亂以定治而民未遠服正性以治情而心猶交戰皆物始出土餘寒相困之象也

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

震動於下坎險於上方險而動陽剛不為難阻體天之健行以出而有功所以具四德而首出咸通得性命之

周易內傳卷下

三

正震雷發乎地中坎雨行乎天位鼓動積陰而為之主雖一陰覆上不為衰憊得其正則於物无不利也此釋

元亨利貞之義

天造草昧宜建侯而不宣

造昨到反

此以人事釋勿用有攸往利建侯之義天造猶言天運謂天欲開治之時也草草創也昧蒙昧也謂謂安意坦行也一陽起於陰中王業草創之象九五雖居尊位而在羣陰之中萬物未覩昧於所從於斯時也所恃者初九動而有為宜建之為侯以感人心而濟險未得快意決往遠求定以自為功也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者當屯之世陰陽初交雨未即降所謂屯其膏也經者理其緒而分之綸者比其緒而合之雷以開導晦蒙分陰陽之紀雲以翕合陰陽離離異之情經綸運於一心不恤艱難以濟險阻君子用屯道之不甯者以撥亂反治若時際平康可以端拱而治則坦然與天下利見無事圖難行險自屯以屯天下矣

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石桓郵亭表木午貫交植若今之華表皆不動者初九一陽處三陰之下堅立不可動搖潛而未行故有

周易內傳卷下

四

此象所謂勿用攸往也居貞之利志之定也利建侯九五宜建之以為侯也建侯得正則君民交受利矣

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓而安處於下未足以行其正也然為震之主當屯難之世欲震動羣陰與之交感以濟九五於險則志在行正而非坐視時艱不思有為若其伏處陰下則欲得三陰之心而與俱動耳陽貴陰賤陽君陰民守侯度以率民事主所以宜建之為侯也

六二屯如逴如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字乘食
字證反

連遲回不進車駕四馬曰乘屯陽御四陰以動而涉險故三言乘馬班相別而往也春秋傳有班馬之聲女子許嫁而字初陽震動欲出而二以陰居其上止之不進與初異志如乘馬不相隨而分歧路蓋疑初九之爲寇己也夫陽欲交陰以成生物之功豈其相寇哉欲相與爲婚媾爾而二倚其得中不與之交如女子年已及期義當有字而亢志不字至於九五陽已居尊而下與相應乃不得已順以從之如馮衍幅巾而降光武時已過矣所以猶爲貞者得位居中非爲邪也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

周易內傳卷一上

五

屯之所以爲難生者二揜初上揜五使不得升也陰陽交以成生物之功常也女子之貞非以不字爲貞乘剛不相下陰志之變也上應九五乃反乎常故雖晚而猶不失其正十年數之極也天道十年而一改

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

舍如字

君獵虞人翼獸以待射无虞鹿不可必得也林中車挂馬阻之地舍止也六三當震體之成而爲進交上六窮陰不相應坎險在前往无所獲而有所礙故有此象三柔而无銳往之象類知幾而能止者故可勉以君子之道然體震而躁進不保其能舍則有往吝之憂窮於己

之謂吝

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

求進而不知險惟貪於從禽而躁動不已自非君子能無吝以致窮乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初應而又上承九五不專有所適故有班如之象然柔得位而爲退交始雖疑而終必決往與初爲正應求婚媾初來求也柔而得正初所宜求求而必往四之順德陽動而有功必得陰之順受而後生化以成於己爲吉於物爲无不利矣

周易內傳卷一下

六

象曰求而往明也

四有可求之美初有待往之情明於其當然終解班如之惑君臣朋友之際審於所從則无不利而吉

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏澤也水之潤物者也貞正物之謂九五雖有陽剛中正之德而爲上六所掩陷於險中無能利於所往蓋雷動雲興時雨不能降之象於斯時也委屏輔之任於初九而因其可爲者小試正物之功則滿盈之經綸徐收後效而吉矣如一旦求大正於物陰險爭衡而不解必至於凶故雖仁義之美名不可一旦而襲取如春初苗

芽始出於地遽爾茂盛必為疾風寒雨所摧初九微陽不能入險而相援也

象曰屯其膏施未光也

為陰所蔽也

上六乘馬班如泣血漣如漣與同

陽方興而已履中位上六獨懷異志以相難初既得民

五膏盈滿豈能終遏之哉時過勢傾惟自悲泣而已隕

淚無聲曰泣血

象曰泣血漣如何可長也

陰阻於陽生之後勢不能久故消沮而悲泣能建侯而

周易內傳卷一十

得民可不以之為憂矣

三三蒙坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞告舊音古毒反如字亦通

蒙者艸卉叢生之謂晦翳而未有辨也陰陽之交也始

自屯乃一同旋之際陰得陽滋而盛陽為之隱初陽進

而居二五陽往而居上皆失其位陽雖陰中而無紀五

為卦主而柔暗下比於二陰故為蒙但以柔得中而下

應乎二陰雖盛而上能止之以不終於昧下聽二之正

己故有亨通之道焉匪我求童蒙以下皆言處蒙之道

而歸功於二也二剛而得中治蒙之任屬焉故內之而

稱我童蒙謂五也謂之童蒙者鳥獸之生得慧最夙及

長漸而流於頑戾惟人之方童蒙昧無識理未曙而欲

亦有所閑止而不知縱六五之陰暗而上有陽以止之

其象也人之所以異於禽獸也屯動乎險中出以濟險

治道之始也剛得上位君道立而可以定難也蒙險而

止之以閑邪而抑其非僻教道之象也剛在下而得中

道不可行而可明君道誦而道在師也禮有來學無往

教五虛中而二以剛應之五求二二不求五也初筮告

再三瀆瀆則不告二之所以得師道者五求而應初筮

周易內傳卷一十

之告也剛中而不枉道瀆則不告也當告則告不可告

則不告中道而立使自得之養蒙之正術能利益於蒙

利且貞是以亨

象曰蒙山下有險險而止蒙

此以二體之象釋卦名之義山在上既不易登而下有

險愈茫昧不知所適然遇險而止不涉傾危安於未有

知而不妄行則未為善而亦未習於不善童蒙待啓之

象

蒙亨以亨行時中也

蒙之所以亨者以方在蒙昧而能求陽以通其蔽資中

道以止愚念及欲覺未覺憤悱之時求亨通而不自知也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

六五之志與二相應自然來學不待往教所以得亨

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

君子誨人不倦而師道必嚴剛中裁物所以善誘彼志在贖等不能以三隅反而復以一隅問者乃全求諸人而不求諸己愈瀆則愈蒙其蔽也貪多聞侈奇袤見異說而遷必將見金夫不有躬盡棄其學而陷於左道故君子雖有不忍人蒙昧之心必不告以瀆之

周易內傳卷二十下

九

蒙以養正聖功也

蒙之所以能利貞者惟以善養之而正也筮而告無所隱瀆而不告不使瀆所以養蒙而正之也中以養不中才以養不才優而游之使自得之引而不發能者從之作聖之功中道之教存乎養之而已此贊九二教道之至蓋蒙未有亨道在教者之剛嚴而善養乃得利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

孟行下反

泉者水始出之細流故於山下之水不言水而言泉泉方出山而放乎四海無所止息果矣曲折繁回養其勢以合小爲大育也君子之行成於勇決而德資於函養

勇決則危行而不恤利害而養則成章而上遷天德爾武之愚不可及類子之如愚足發皆此道也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說世活反

發猶始也陰陽之交在屯陽生於下方震動以出至蒙而陰復起於下以陷陽蒙之所自發而不易收也九二雖有剛中之德而爲初之所桎梏必奮然決斷絕私瞞而施之以威乃可說桎梏而往正乎五然陰性柔初位賤承二而易相狎瞞未見其能決於正法也故吝

象曰利用刑人以正法也

周易內傳卷二十下

十

賤而善導人主於迷正人君子所必治

九二包蒙吉納婦吉子克家

包亦養之之意教道之善取蒙者之剛柔明暗悉體而藏之於心調其過輔其不及以善養之師道立善人多是以吉也納婦以下別爲一義取象之博也凡家父有二義者放此蒙陽養陰而正之故二三皆有取婦之象婦人之性柔而暗其柔也告之其暗也勿瀆之剛而得中以此納婦家之吉也五爲婦上其子也操蓍之法下爻立而後生上爻故上有爲五子之象焉教子者先教婦婦慈而無溺愛則子且才故上九剛健能終九二之

德包蒙之吉以之正家家教修而世澤長矣

象曰子克家剛柔接也

父剛母柔教養道合故得上九克家之子

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

蒙陰陽離處而未知所擇惟懷貞者能從容以慎所從

六三陰不當位為躁進之交溺陽而陷之歆於小利而

怠其正配女子不貞之尤者也勿用取謂上九雖與為

應當決棄勿與漬也夫人苟識之未充辨之未審而躁

於求益則見異而遷驚為奇遇忘身以徇之曹伯悅公

孫彊之霸說而匹圖包顯道信陸子靜之禪學而髡首

其志操之邪陋與鬻色之女同其賤養蒙者無可施其

教也

象曰勿用取女行不順也

不順上九之正應而貪二之近與相溺女德如此勿用

取之以遠害順本義作慎亦可通

六四用蒙吝

四為退交而以柔處之非不欲求人之我告而初六固

不能養己者困於無聞而不足以行不見正人不聞正

言君子之所聞也然此爻獨得位雖困而未自失故吝

而不凶

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實則有道於己而可以教人卦惟此爻與陽

隔遠生無道之世日與柔暗之流俗相親雖有承教之

心而無可觀感故象傳深致歎焉

六五童蒙吉

虛中待教得重蒙之正其吉宜矣

象曰童蒙之吉順以巽也

下順乎二而聽其包上巽入乎上而受其止有忠信之

資而能好學者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

越境攻人曰寇非寇盜之謂寇盜則不待言不利易豈

為盜占利不利哉上九一陽在上遏止二陰擊之象也

九二師道雖嚴而位柔得中上九居高剛以臨下故為

擊蒙然童蒙德本巽順雖知有未逮而心無邪僻但憂

外至之惡相誘相侵須為防護若苛責太甚苦以難堪

則反損其幼志養蒙之道止其非幾勿使狎於不順而

已矣

象曰利用禦寇上下順也

二與合德五又巽以承教則與捍外侮可矣勿重傷之

也因此而知卦外有陰陽有陰陽斯有同異有同異斯

有攻取寇蒙者卦外陰陽之變也故上九之外有寇焉而上禦之以綜言之泣血之屯以錯言之未革面之小人皆寇也特隱而未見耳合十二位之陰陽以盡卦外之占乃不窮於義類學易者所當知也

三三需乾上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需緩而有待也乾之三陽欲進而為六四之陰所阻九五陽剛履乎中位而陷於二陰之中與三陽相隔三陽待五之引己以升九五待三陽之類至交相待而未前故為健行而遇險之象不能無所需遲而固可以需者

周易內傳卷一下

士

也字者同心相信之實也陰與陽合配曰應陰陽之自類相合曰孚凡言孚者放此舊說謂應為孚非是九五與三陽合德雖居險中而誠以相待秉志光明而情固亨通終不失正吉道也此以贊九五之德利涉大川為下三陽言也雖為四所阻不能不有需遲而性本健行不畏險而自卻且有九五以為主非陰所能終阻涉焉斯合義而利矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

險在前不容不有所待而後濟然天下之陷於險者皆繇銳志前行而不慮險之在後則至於困窮訟之所以

終凶也險在前知之已明而健於行躊躇滿志以有為慮已熟而無可畏慮見義必為不憂其困矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

九五位乎天位足為羣陽之主而得位秉正不以在二陰之中而生疑沮則信著光明亨通可俟也

利涉大川往有功也

健以濟險雖需遲而不陷往斯利矣九三以近險而進致寇至然剛往且犯難而衆云有功者全體乾而有恒則利九三獨動而不需羣起立功抑必有獨攬其難者則先動者當也凡象爻異占者大率類此所謂變動以

周易內傳卷一下

十

利言吉凶以情遷也

象曰雲上天需君子以飲食宴樂上時掌反

水不可加於天上故變言雲雲者水氣之清微者也上升也地以上皆天升高則上於天矣雲升而未降為雨故為需需者事之賊也君子敏則有功無所用需惟其於飲食宴樂也可以飲食宴樂矣而猶需之故酒清肴乾終日百拜而後舉逸逸之醕後天下以樂而後鐘鼓田獵民皆欣欣以相告則言天下之幸而無從欲敗度之愆此則所宜需者也外此雖研幾觀變極其審慎而當所必為坐以待旦何需之有

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地與人事不相涉需而於此則緩不及事一旦時至勢迫則必有咎矣但以陽剛立乾健之基二三兩陽皆繇此而生不改其度有可恒之道焉以斯爲利用則籌度有素而可无咎蓋人事之險固非可輕犯然必卓然自守而識之於心若悠悠忽忽以爲事不及己而與相忘是自絕於天下矣外緩而心不忘斯以異於庸人之偷情也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也難乃且反遠於坎險不犯難矣然畏難而不敢犯者往往惹怯震

周易內傳卷一下

十五

掉而自喪其神守健以自持積剛而不變則不失其常德而可以无咎

九二需于沙小有言終吉

沙汀渚平衍之地欲涉者需于此得其地矣九二去坎險在近遠之間而得中吉道也其於九五以陽遇陽相敵而不相應則始且疑而小有言然已得中而五以同德相孚志在引二而與偕進小言不足以聞之必以吉終

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍餘也需于沙而得中可進可退自有餘地也

九三需于泥致寇至

泥近於水而且陷矣九三重剛躁進需之急而不顧所處之不安將有非意之傷至則惟所處之非地有以致之也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三陽需進已獨居前近於險而將陷自恃健行不知災之在外宜其敗矣然志在需而非以犯難上六雖險而與爲正應則敬慎持之可以不敗蓋需而在下則急緩已甚三爲前進之爻無遲滯之過但能敬慎不失亦免於災雖爲戒占者之辭而爻中本有其德非占外之通

周易內傳卷一下

十六

戒凡救敗皆需敬慎豈徒需三爲然哉

六四需于血出自穴

六四非需進者而言需于謂三陽於此而需也三陽需進九五居中以待其升而四以陰介其間使不能速合陽必見攻而陰受其傷故爲血然柔而當位上承九五而爲退爻志在出穴下接乎陽而非相亢拒其事苦其情貞在險而能出谷遷喬者也

象曰需于血順以聽也

順於陽而聽其徐來與五相合故出險而不迷此并出自穴釋之而專挈上句象傳立文之簡也後放此

九五需于酒食貞吉

內三爻言需于者於其地而待人也此言需于者所以待待己者也易之辭簡而義別類如此五與三陽道合居中得位以待其至雖在險中篤其情體期相燕好不迫不忘君道之正也故吉此言酒食文與大象同而義自別大象觀全卦之象示學易者之大用爻乃象辭旁通之情示占者時位之宜大象言飲宴發忘食後樂之旨此言酒食明燕好待賢之義文偶同爾讀易者不可以大象強合於爻辭類如此

象曰酒食貞吉以中正也

周易內傳卷十下

十七

爵祿燕好人君取賞之權也位正道中以待賢者之至得其正而吉也古者爵有德祿有功於大祭之日酌以酒因而命之故言酒食而祿位在在其中矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上居坎險之極不能出就乎陽入于穴矣然下應九三不忘敬順故獲終吉三人三陽也九三進則初與二乘升矣不速謂有需而不速進其行遲也此卦兩言終吉需之爲道無速效故必久而後吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位本義云未詳竊謂不當需之主位也四出穴以

需五居中以需上六入于穴與三陽不相隣辭故卦本以陽爲主而於此言客無與延之爲主也特以順應九三故未失柔道而得終吉

三三訟狀上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

凡勢位不相敵而負直以相亢懷險以求伸則訟此卦三陽上行有往而就消之勢已成乎否將成乎遯九二不恤險陷退而下行爲主於內以止陽於將消其爲功於就大矣就乃決志健往不與之相應則二懷不平之怨而與五相訟如衛元咺之於衛侯鄭者始於相援而

周易內傳卷一下

十八

終以相亢物情之險所以難平也有孚者二之與五合志以實心事之也窒者爲六三所闢乾陽亢往無繇自達也其始也惟恐陽之往而且消自慮憂危危之中以求陽而安之惕中之吉也至於五不我應激而成訟則忠信之反爲悍逆以下訟上終於凶矣利見大人者五本中正不以二之忤而終絕之見之則疑息消而志道仍合所以利也不利涉大川者健於前行不恤險之在後未可阻行也訟之凶二任之涉川之不利則上九之亢而不知退也

象曰訟上剛下險險而健訟

以上之剛激下之險下已險而上終怙其健訟之所以成也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

卦辭下生先筮得者爲內爲來卦已小成而再至者爲外爲往凡言往來自卦變言之此據遯而言也陽本連類以往九二降而處內故謂之來陽欲去而九二雷陷不往屈己入險有孚窒而而不恤憂危吉道也終凶訟不可成也

始於惕終於險至於訟則雖直而辱己犯上陷於小人之道故凶

利見大人尙中正也

周易內傳卷一下

十九

九五剛健中正所尙者大人無私有容之道見之則疑忌自消

不利涉大川入于淵也

險在下曰淵陽亢而不慮險斯陷矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人與己違則訟人欲與道違則自訟事後追悔心志亂而愈乖惟於作事之始兩端交戰於心必辨其貞勝之理毫釐不以自恕如訟者之相訐而後得失審以定於畫一善惡分明如天高水流不相膠瀾君子之用訟自

訟於始終不訟人也

初六不永所事小有言終吉

所事訟事也永引之使長也初六與坎爲體二訟則己不能不與其事而以柔居事外固無爭心雖小有言恒欲退息與四相應歸於和好故終得吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長故不永而終吉凡訟者之始皆有所挾之理未大遠於正相持而不解則客氣勝而枝詞出相引無窮終於兩敗故聽訟者且責片言之折況訟者乎自不欲承則風波之辭終歸昭雪所謂止謗莫如無辯也

周易內傳卷一下

二十

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克不勝也歸而逋退處於二陰之間以自匿也邑人謂初與三三百戶盡其邑之人也災自外至曰眚九二挾德爲怨以訟其上固無勝理賴九五中正曲諒其有孚之實原情而恕其悍聽其誦服不加以刑使得保其封邑而罪不及於初三皆得无眚者幸也蓋訟而不勝枝蔓傍生且有意外之禍非遇中正如九五者將有如衛侯鄭之於元咺禍延公子瑕況其陪隸乎

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇猶拾也下之事上卽有勞不見諒而亦安於其義挾

以犯上自取通竄於人其何傷乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者仕者世祿凡士之有田祿者皆先世之德澤食舊德謂保其封邑也六三柔而上進不從九二以訟而士從於乾災眚不及善於自保者也以與二爲坎體必爲二所不滿則守正而亦危矣然二既通竄五終正位是以終吉但處嫌疑之際內爲二所掣外遇上九之亢或思出而從王固不能有成可自安而不可圖功之象也象曰食舊德從上吉也

上謂乾也

周易內傳卷一下

九四不克訟復卽命渝安貞吉

不克事不成也九四以剛居柔而爲退爻上承九五之中正下應初六而與二無甚心故不欲成訟而承宣五之德命已諭二使復受命雖處變而自得安貞之吉矣凡訟之事皆有居閒爲之起滅二訟上而三四居其閒三既柔而從上四又不欲訟而代五宣其德命則不用刑罰而訟者自誅服以免於害故人卽欲訟不與訟魁謀而有安靜正直之君子居中鎮定之則訟不長而訟者雖剛險亦受其和平之福矣象曰復卽命渝安貞不失也

訟之不克何失之有

九五訟元吉

剛健中正初无失德雖爲下所訟無能爲損吉所固有也

象曰訟元吉以中正也

中正者大人之德吉自歸之見之則利若與爲訟必通竄矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶車飾帶服飾車服所以行賞或者微幸偶得之辭二之訟上本以乾上行而不與己應爲猜恨九五中正不

周易內傳卷一下

二

與相競四居其閒承上意而以下告惟上九健往之首與二隔絕而驕亢不屈激成訟者也其事若出於衛主故或微榮賞而論定以後二既屈服其惕中之乎且見諒於五必惡上之釀禍而亟褫之鼂錯忠而見誅況傳游藝之一歲九遷乎

象曰以訟受服亦不足敬也

激禍以居功君子之賤惡之久矣

三三師坎上

師貞丈人吉无咎

卦惟一陽統羣陰而爲之主居中而在下大將受鉞專

征之象陰盛而聚殺之事也故爲師貞謂六五柔靜得中而不競惟九伐之法道在正人之不正則命將專征非過剛而黷武也丈人謂二剛中之德爲壯猷之元老以之臨戎戰則必勝故吉也王者順天致討得征之正又命將得人而免乎凶危然後无咎不然師之興咎之府也五雖順正與二爲應然柔勝嫌於不斷或委任不專則黷武之小人且乘之以微功而僨事故彖辭雖爲吉占而有戒意蓋兵者不得已之用不但傷生費財且小人乘之以立功而攬權貞而不吉旣以病國戮民吉而不貞又爲貪功啓禍免此二者而後師爲可興聖人

周易內傳卷下

五

貴生惡殺固本靖民之情於斯見矣

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

王于放反

人眾則桀傲貪殘者雜處不一且兵彊易驕以逞惟柔靜居中順理而無競者能用眾而不詭於正斯三王之所以王也此明師必貞而後可无咎也

剛中而應行險而順

九二剛中有致勝之材而五與相應寵任既專二致身以行險而承上大順之理以伐罪弔民則或不戰而敵服或一戰而定矣此明必丈人之吉而後可无咎也以此毒天下而民從之吉又何咎矣

總承上文而言以正興師則民服其義將得其人則民無敗死之憂二者之道備民所樂從雖毒民而又何咎乎非是而毒民其咎大矣

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中之水不見於外而自安於所潤君子用此道以撫眾民以靜畜動士藏於塾農藏於畝賈藏於市智愚頑廉兼容并包養之以不擾以之行師有聞無聲馭眾如寡亦此道也

初六師出以律否臧凶

師之有束伍節制相爲應而不相奪倫猶樂之有律也

周易內傳卷下

三

否不然臧善也師一出而卽當以律乃可勝而不可敗初六柔險而處散地反以律爲不善而恣其野掠其敗必矣

象曰師出以律失律凶也

以律爲不臧則必失律矣

九二在師中吉无咎王三錫命

以一陽而統羣陰處於險中將在軍之象也剛而得中得制勝之道故吉必其吉而後可无咎用兵非君子事君之正道雖吉免咎而已且其所以獨任爲主專制師中者以六五柔順虛中而與相應故王三錫命乃克有

功則其勝也皆天子之威靈而非可自居以為功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六五居天位而司天命天討之權九二惟承錫命之寵故吉而无咎且王之寵錫之者豈以私九二而假之權哉懷萬邦故代天而命德討罪二不得邀寵而侵權也

六三師或輿尸凶

或者未定之辭微幸而勝者有矣師敗將燼輿尸以歸亦其恆也視敵何如耳六三以柔居剛又為進爻才弱志彊行險妄動故其象占如此命將者其可輕任之乎

周易內傳卷一下

象曰師或輿尸大无功也

大謂陽也九二剛中足以制勝而三乘其上不用命而輕進三敗則二功亦墮若先穀之於荀林父王化貞之於熊廷弼是已

六四師左次无咎

兵法前左高後右下六四憑依坎險故為左以柔居柔而為退爻次之象也凡師雖次止不進前左之軍必進為游奕左次則右後皆止善師者不陳故无咎

象曰左次无咎未失常也

進退可據之謂常

師所

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

田獵也禽獲也執言執辭聲罪以致討也六五柔順得中無貪憤之心因彼有可伐之罪執辭以討其與師正矣然王者之師雖以柔勝而用將必須剛斷五與羣陰雜處雖下應九二而志柔不定則方命長子帥師而復遣弟子得以爭功躁進若初三皆弟子也微幸嘗試必致敗績事雖正而輕用民於死亦凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

周易內傳卷一下

五之錫命九二而使帥師徒以其居中位尊望重而使之行耳非能剛斷而專任之故使弟子參焉而至於敗上六大君有命開國承家小人勿用

大君謂五也開國命為諸侯承家命世為大夫上居事外不與師旅之事師還論功六五命之定爵行賞賞雖以功為主而抑必視其人小人不不可開國承家而命之則貽害方大故戒之然小人微幸有功與君子等而以志行見誦則將有如趙汝愚之於韓侂冑者激之而反成乎亂故勿用者宜早慎擇於命將之日上六雖柔不能斷但戒之而無歸咎之辭責在九五不在上六也九五遣弟子分長子之任雖免與尸亦終為咎至於小人

已有功而抑之乃忠臣憂國不恤恩怨之道直道雖伸國亦未易靖也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者但正其功次小人之必亂邦非憂國遠慮者不能任怨而裁抑之故危言以戒之

三三比

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫

比必凶反

相合無間之謂比此卦羣陰類聚氣相協情相順而一陽居中履天位爲羣陰之所依附無有雜間之者故爲比凡物情之險阻皆生於睽離比則吉之道也原本也

周易內傳卷一下

三十七

筮擇也君子之交以道合而無所睽故曰周而不比比非能无咎者也乃此卦羣陰統於一陽其本所擇而順從者乃乾元之德處於正位而永固則以德以位皆所宜因而不失其親雖比而无咎矣九五既爲羣陰之宗主則雖自二而外非其正應爲不寧之方而近悅遠來皆相託以歸附惟上六獨處於外志欲相亢而受後至之誅是以凶蓋擇主者審之於初而不可懷疑貳於既審之後臣之事君弟子之從師皆此道也不甯方猶詩言不庭方後至稱夫者不能信友獲上爲獨夫而已象曰比吉也比輔也下順從也

比之所以爲吉者以其比五而輔之也下順從者陽既居尊羣陰不敢亢也言下順從則上六之不從而逆其凶可見矣

原筮元永貞无咎以剛中也

陽資始而後陰能成化德位永定而無可違九五剛中有可親比之道本所當筮擇爲主者故无咎不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

上下皆所宜應雖後至能終相逆乎徒自窮而已所應得曰道

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

周易內傳卷一下

三十八

天下之至無間者無如水之依地地之承水已親已密君子不以此失己而從人惟開國之王者分土以授親賢恩禮周浹以一人而統萬方則道宜於此初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉比有以相近而相親者二之於初三四之於上是也有以相應而相合者初之於四二之於五三之於上是也初六遠處於下不親於九五宜有咎也而六四密近於五初柔順之德與四相合而相孚因柔嘉之大臣以託於大君非結權要而爲黨援也故无咎地既疏遠情不易格必有盈缶之誠以信友而獲上上乃嘉子而與相

比非其正應而得恩禮故曰他吉

象曰比之初六有他吉也

四非能與初以吉者乎於四而得比於上非初自能得之因他而致也

六二比之自內貞吉

六二正應九五而為坤順之主居中得位以內比於初三與同歸心於五蓋得人臣以人事君之道忠貞之篤其吉宜矣

象曰比之自內不自失也

合眾陰以比於上雖以六三之挾異志而猶欲與相聯

周易內傳卷二十

合非失身於匪類也

六三比之匪人

當羣陰比陽之世而上六獨為无首之後夫非人情非人理矣六三與之相應如莊助之於淮南蕭至忠之於太平公主不待言凶自可知其必凶

象曰比之匪人不亦傷乎

既已傷世還以自傷歎其害之烈也

六四外比之貞吉

四近於五專心親上而外與初應翕合疏遠使不齟齬之方其媚一人其忠貞之至吉與二同言外者四體外卦

則以內卦為外也

象曰外比於賢以從上也

初六託迹遠而不妄說人賢而隱者也比之以從上如雷侯之於四結是已上謂九五

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

三驅天子之田不合圍三面設驅逆之車缺其一面不務盡獲也九五居尊得位以統羣陰光明洞達无有私隱比道之至顯者也乃人情之順逆未可卒化雖大舜之世不乏三苗將有如上六之背公死黨而懷異志者聖王於此舍而不治如田獵三驅縱前禽而聽其失要

周易內傳卷二十

三十

何損於大順之治哉一隅未靖臣民自諒其無能為而不警誠人有定情無驚擾乘聲之憂故吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

三驅之法缺其前背我而去者則弗追嚮我而來者則取之九五聽上六之為後夫而不強為聯合以損恩威故失而無傷於吉上使中者五雖周徧撫下而與二相應因其柔順得中之德任之以內比故羣陰有所託而不以上之道為憂

上六比之无首凶

比必有首而後得所宗主以自立上六背九五而欲下
比於羣陰爲翁翁訛訛之小人以罔上行私其凶必矣
象曰比之无首无所終也

小人背公營私以樹黨乍合而終必離不但初二與四
之憎惡即相應如三既傷以後亦必懲禍而絕之顯比
之王者雖舍之不治終必自潰故舜舍三苗而三苗終
窺凡不度德相時而好自異者類如此占又以示顯比
者可靜俟其自亡也

三三小畜
乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

周易內傳卷一下

三

小謂陰也以法象言之天包地外地在天下有形有涯
無形無涯體之大小也以數言之陽奇一而函三三其
三而九四揲之而三十六陰偶缺三之一而爲二三其
二而爲六四揲之而爲二十四用之大小也以時化言
之陽舒而萬物盈險斂而羣動縮功效之大小也故陽
大而陰小大畜大壯大過皆謂陽小畜小過皆謂陰畜
止也養也止之所以養之也用之有餘則體且憂其不
足乾之健行樂於施而敏於行陰閒其中以節止之所
以養其有餘也艮二陰得中而謂之大畜巽一陰而謂
之小畜者艮體陽而巽體陰也凡卦一爲主二爲從巽

一陰入於二陽之中陰爲主而得位乾之健行方銳而
一陰以柔道止其健五上二陽皆爲陰用以成巽入之
德故爲小畜亨謂陰亨也柔得位而上有二陽之助而

有力乾承其下而受其止故亨漢光武以柔道治天下
卒能止天下之競而養以安用此道也然其爲亨能止
陽而不使過則抑未足以開物成務而化成天下故又
爲密雲不雨自我西郊之象雨之降皆繇地氣上升天
氣上覆而不得散乃復下而爲雨此卦陰上濟於乾陽
氣盛於下而不得降但上爲二陽所遏爲密雲而已乾
位西北巽位東南自乾而巽自西而東晴雨之徵雲自

周易內傳卷一下

三

西嚮東者不雨以乾陽驅陰也言自我者乾在內故內
之而稱我正陽之爲主也蓋醞釀輕微方在畜積非德
化大行之徵占者雖有亨道而未足以行也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

六四既自得位下以柔道畜陽而陽不爭上有二陽厚
其力以使能入故能以小畜大

健而巽剛中而志行乃亨

乾方健行而能以巽入止之九五剛中以施其富於四
四之志乃得以行陰之所以亨也

密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

尚上行也陽上躋陰不得降故爲雲隨風而東不雨之象能止而末足以行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

文德禮樂之事懿致飾而盡美也禮樂自上興無所施治於物而以風動四方君子以風行天上之理自修明於上而無爲之化不言之教移風易俗不待政教而成矣此卦大象與彖殊異故讀易者不可執彖以論大象則不可執大象以論爻益明矣

初九復自道何其咎吉

復芳服反何胡可反亦可如字讀義同

何本負何之何从人人从可人所可任而載之也經傳或

周易內傳卷一下

主

從艸作荷華之荷傳寫相承之譌乾健受畜而施不得行非乾志也初與四應而受其畜咎將歸之乃初位在潛藏則不往而來復以奠其居養陽道之微固其道也復既以道雖負咎而不恤惟守道以自安故吉

象曰復自道其義吉也

義正則咎有所不辭君子秉義不同以受天下之疑謗其究也吉必歸之

九二牽復吉

九二不與四應非受其畜者以初九受畜牽引而退使安處於中而不進蓋君從臣諫弟聽師裁而抑志以養

德之象

象曰牽復在中亦不自失也

受牽而復乃得中位雖志不克遂而獲所安止不失剛中之正

九三輿說輻夫妻反目

說吐活反

輻輳中植木反目惡怒而不相視也九三重剛不中而爲進爻志在躁進乃爲六四所畜不能馳驅以逞爲輿說輻之象剛競不已怒四之畜己而不知四以柔道止之者本以養陽德於有餘乃躁進而顧與相違如苻堅之拒張夫人宸濠之拒婁妃志終不逞而徒以自喪也

周易內傳卷一下

主

象曰夫妻反目不能正室也

自處不正安能正室而更與爭愈趨於亂明非妻之過而夫之過也

六四有孚血去惕出无咎

去如字舊讀上聲非是

有孚者爲九五之所信也陰陽異而言孚者二陽合而成巽陽從陰化故謂之小畜則陰陽異而孚也六四專任畜陽之事而巽入之德蘇九五與之相孚治不疑其獨異於陽而任之乃能以孤陰止乾之健行則陽實任己以畜雖與三相違有戰爭之象而終不與競則血去矣惕出惕以出之也以柔居柔惟恐與陽不相入上承

九五剛中之德而兢惕婉慎以出此畜道之尤善者也
孟子曰畜君何尤无咎之謂也

象曰有孚惕用上合志也

上謂九五不自專而與陽志合慎之至也

九五有孚學如富以其鄰

學如相結不舍也以猶與也九五剛中陽德方富而與
巽為體下與四孚以輔之而成畜陽之美四亦藉之以
富而不憂其孤上象所謂合志者是也陰為卦主故五
降尊而稱鄰

象曰有孚學如不獨富也

周易內傳卷下

主

惟其信任之篤故四能分有其富而成畜陽之美凡以
柔止天下之躁動必上遇剛正之主而後獲於上者乃
可治下抑其用雖柔抑必有剛正之理在中而後婉入
而不為躁人所輕忽三雖反目而四終血去豈徒然哉
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
載時再反讀如詩尚論爾載之載

象言不雨者自全卦之象而言也上九言既雨者自一
爻之動而言也所動在此則視其發用之變而不害其
同履六三言咥人異於象者亦此義也餘卦放此既雨
者重剛覆陰於下且降而為雨陰道行也既處者異道

已成陽不能不止也尚物所尊也而有專意載舟車所
積之實也重剛之積輔六四以施養於下有德可恃則
不復兢惕以出而已志行物望塞矣上九雖陽而體巽
其位又陰故為婦為月柔而積剛婦正而嚴厲者也月
全受日之明則望陽其明陰其魄也二陽而僅露微陰
乃月幾望之象亦言陰盛也君子對婦而言謂丈夫也
巽之畜乾也始於柔而終於剛至於上九陰挾德以高
居則為之君子者雖欲有所往而受其制則必凶矣母
后稱制雖無失德而非賢士大夫有為之日陳蕃司馬
溫公蘇子瞻皆不明於此義終罹於患易之為戒深矣

周易內傳卷二十

主

以此推之許衡欲行道於積陰剛豎之日得免於凶固
無丈夫之氣也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰道行而見德陽受其制此以養之道止之所以凶也
知止我者之養我則不拒違弼而德以固知養我者之
止我則不受其羈縻而志可行無反目之傷亦無征凶
之慮陽以交陰恃此道也疑阻也以叶韻求之或礙字
之誤

三三履兌下

履虎尾不咥人亨
咥直結反

履本義謂蹯而進之是也凡卦皆先舉卦名而後繫以象占之辭此獨不然言履而連虎尾爲文蓋專言履不足以盡卦之名義必言履虎尾而後卦象始顯也同人於野艮其背準此爲卦六三以孤陰失位躁進而上竊乎乾欲躡九四憑陵而進乾德剛健非所可躡故有此象不啞人者以全卦言之兌之德說既非敢與乾競而初二陽與乾合德乾位尊高其德剛正不爲所惑則亦不待啞之以立威而自不能犯陰可以其說應之志上通而有亨道也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

周易傳卷二十

三

六三之柔履乾剛而思干之犯非其分本無亨道惟初二兩陽本秉剛正與乾道合三不能獨試其險故姑以說應爲求進之術則小人欲效於君子附貞士以嚮正君子亦無深求之意而不責其躁妄刑戮不施且錄用之是以能亨若自其履剛之逆志而言之未有能亨者也

剛中正履帝位而不疚光明也

九五以剛健中正之德居至尊之位非三所可憑陵三雖妄進相干不足以爲其疾病志量光明坦然任之三且技窮思反以應上而可藉之以亨矣

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

辯與辨通大象之義與象全別舊說據此以釋初二爻非是履本凶危之卦於德無取而陰陽既有此數物理人情卽有此道善學易者舍其本義而旁觀取象以議德行若履若剝若明夷之類是已風火皆地類惟澤最處卑下與天殊絕各履其位而不相亂君子之於民達志通欲不如是之閒隔惟正名定分禮法森立使民知澤之必不可至於天上剛嚴而下柔說無有異志斯久安長治之道也三伐之衰上日降而下日升諸侯大夫陪臣處士遞相陵夷匹夫起覬覦之思惟志不定而失其所履雖欲辨之而不能矣

周易傳卷二十

三

初九素履往无咎

素如中庸素其位之素如其所當然之謂初二非履虎尾者而與兌爲體志柔思進則亦有履道焉初處卑下而與乾合德雖志欲往而不躁不媚率其素道故可免咎

象曰素履之往獨行願也

自行其往之願而已非與三爲黨以干陽也

九二履道坦坦幽人貞吉

道謂所履之路九二剛而得中與乾合德進而從陽以

行坦坦乎無所疑阻乃爲六三所蔽而不能自明蓋君子不幸當小人干上之世而處其下無能自達之象故曰幽人惟其正志以居修身守道與天下之凶危相忘物自不能加害不求吉而守正者自無不吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也剛而能中於道無失可以坦坦於履而不爲三所亂矣夫外物之蔽豈能亂幽人哉人自亂耳以曹操之猜雄而徐庶可行其志貞勝故也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君能自謂能也以一爻之動言之柔失位而居進爻又躁

周易內傳卷二十

三

動以上干乎陽乾道方盛非所能犯還以自傷故咥人而凶陰之情柔而性慘故爲武人爲謂圖謀而逞其妄作若蘇峻祖約苗傅劉正彥是已既言凶而又言武人爲于大君者見三雖終自敗亡而志懷叵測無忌憚而鼓亂固君子所宜早戒也不爲小人謀故終戒君子象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足以明行者自恃其能不可教誨也位不當明惟此一爻動則凶非全卦之德志剛者志欲干陽貌雖容說而心懷陵犯當早辨之勿以其小明可取而與之行也

九四履虎尾愬愬終吉愬山革反

四體乾剛而居後虎尾也與三相次三欲進干乎五則迫躡於已有妄人不揣而見凌之象愬愬慎也四雖虎而以剛居柔反仁反禮愼靜而不與較故終不相咥而吉

象曰愬愬終吉志行也

不與之較自行其志而孰能犯之

九五夬履貞厲

履柔履剛夬剛決柔也兌乘權則爲履乾乘權則爲夬乾陽居位得中以臨兌以夬道應履者也厲之爲訓有

周易內傳卷二十

四

以危而言者厲无咎之類是也有以嚴威爲言者婦貞厲之類是也此言貞厲謂其秉正而有威也九五剛中正以履帝位健而能斷難說而不可犯六三雖欲履之而進憚其威而自詘所謂光明而不疚也

象曰夬履貞厲位正當也

陽剛得中正之位秉正而以威嚴治志剛者之妄不待咥而自亨矣

上九視履考祥其旋元吉

視履視三之履也旋反也上九居高臨下與三相應三方欲履上而干之而平情順受俯視而見其情不急加

雖但反求諸己審所以消弭之道而化災爲祥則三亦消沮旋退以說應而不敢生憑陵之心善以長人吉莫大焉

象曰元吉在上大有慶也

三本爲害於剛而臨之有道則無事咥之而彼此俱亨兩受其福矣

三三泰

乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰大也安也施化盛大而相得以安也天上地下一定之位而此相易以成乎泰言其氣也卦因乎數數自下

周易內傳卷二十

聖

積故上爲往既成乎象象自上垂故下爲來也居之安爲吉行之通爲亨二氣交通清而不失故吉繇是而施

化於萬物則亨其義象傳備矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

長知雨反

往來之義有二自其互相齟齬者言之則此往而彼來陰陽易位以相應爲天氣下施地氣上應君民志感之象亨之道也天以清剛之氣爲生物之神而妙其變化下入地中以鼓動地之形質上蒸而品物流形無不暢

遂若否則神氣不流行於形質而質且槁君以其心下體愚賤之情而冀其日用飲食之質民且上體君心而與同憂樂若否則各據其是以相非貌雖應而情相離合天人情而言泰之所以施化盛大而亨者見矣自其所處之時位言之往者逝於外而且消來者歸於內而且長爲陰陽健順君子小人各得其所之象吉之道也內陰外陽如春氣動於內雖有寒氣在上而生物之功必成若否外陽內陰則如秋日雖炎而肅殺暗行於物內內健外順志秉剛正有爲而和順於物若否則色厲內荏而戕物以從欲內君子而外小人君子坐而論

周易內傳卷二十

聖

道而小人器使若否則疏遠君子而以小人爲腹心內之則道行而賢者棄進善日以長外之則讒賊不行而枉者化直惡日以消否皆反此合天道人事而言泰之所以各安所得而吉者見矣乃合而言之惟陰陽邪正各得其所故上欲下交而無撓沮之者下欲上交而無抑遏之者安於吉而後可亨故象先言吉而後言亨也象傳於此二卦暢言天地萬物消長通塞之機在往來之際所以示古今治亂道術邪正之大經而戒人主之親賢遠姦君子之持己以中待物以和至爲深切學易者當於此而審得失存亡之幾不可或忽乃先儒謂易

但爲筮利害而作非學者之先務何其與聖人之情相違也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財與裁通左皆去聲

裁成地者天也輔相天者地也天道下濟以用地之實而成之以道地氣上升以效用於天而輔其所宜后則兼言裁輔者於天亦有所裁而酌其陰陽之和於地亦有所輔而善其柔剛之用教養斯民佐其德而佑之以利參而贊之函三於一所以立人極也泰君道也非在下者所得用故專言后非王者而用泰德位不足以配

周易內傳卷二下

聖

天地而謂造化在我爲妄而已孔子作春秋行天下之事且曰罪我者其惟春秋乎下此者何易言也

初九拔茅茹以其彙征吉如音

茹茹蘆也彙根科也茅與茹蘆莖皆堅韌拔之不絕而根科相綴泰三陽聚於下蟠固不解而初九居地位之下彙之象也陽方興而尚潛未有應四之情乃二三兩陽方升拔之而與俱升不得終於退藏而必往交時宜往而又有汲引之者故吉

象曰拔茅征吉志在外也

外謂四也時在必交豈徒有拔之者不容不往固宜變

其潛藏之志以出應其正應

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒猶荒服之荒遠處於外而不受治之象謂六五也陰宜居下而反居五據位自遠於君子九二以中道包容而應之非勇於自任者不能故爲馮河六五雖有遐心弗遺棄也朋謂初三二陽三陽方相與爲類以居內用事二不堅於立黨遠收六五之用乃不偏倚而尚於中道矣言尚者道大則合於君德二雖在下而實君也蓋內君子外小人者用舍之大經也而君子得朋相尚過於遠小人不能隨材器使則有怙黨交爭之害故雖外

周易內傳卷二下

聖

之而未嘗不授之以位達之以情坦然大公人皆自得乃爲交泰之盛李膺杜密不亡其朋使邪黨得乘之以相傾習尚相沿延及唐宋近逮啟禎之際黨禍烈而國隨以亡大易之垂訓烈矣哉

象曰包荒得尚于中行以光大也

以剛居中志既光大則包荒復何所嫌不宜復結朋以自矜矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎恤其孚于食有福平謂陽道坦易也陂謂陰道傾險也三陽居內而盛陰且必生三陰居外成乎既往而循環於嚮背之際且自

下起故平之必敗往之必復自然之理勢也九三陽得位本无有咎而重剛過中處盛以拒陰有咎道焉惟能慮敗與復艱難守正則免於咎乎謂九二以剛與三道合而相信也然二非樹三爲黨者三若懷念不舍固相結以損陰則內外離析而泰交不成惟忘私以懷遠而應乎上則與九二朋亡之義合矣陽主治陰主養故曰食無野人莫養君子不損陰而善成之則宣力報效受其福矣

象曰

无平不陂也无平不陂從李氏集解本此通釋全爻之辭獨萃首句者暑文離乎地卽天也其

周易內傳卷二十

早

際至密無間而清濁殊絕不相淆雜九三與六四密邇而陰陽兩判正當其際昧者恃其清剛謂可永固則往者必復還以自傾三進上行四退下就交泰而後可以消險阻艱貞者惟此之爲恤而非孚是恤則福歸之矣內陽外陰爲時已泰而保泰之道惟在廓然大公懷遠招攜勿恃賢以絕物如天地之相融浹而不損其清密故內卦三陽皆以外應爲吉君子體小人之嗜欲而以道裕之乃上下合同而終不至於否若否則小人欲合於君子而非其誠故愈相應而愈相睽君子所宜峻拒時異而道不同也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛而欲去之象陽大陰小者不富也六四一陰初興而當位未至於貧惟與五上爲鄰故成乎不富四處退爻與陽密通翩翩非其本志其下應初九不待戒而自孚言孚者三陰皆下應无異志也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆者統三陰而言之陽實陰虛失實故不富中心願者雖往而非其志志在從陽

六五帝乙歸妹以祉元吉

商天子以乙爲號者非一此言帝乙未詳何帝歸妹與

周易內傳卷二十

早

女歸異女歸者歸嫁於夫家正也歸妹者夫就婦而歸之如後世之贅壻變也昏禮大定於周商世蓋有男歸於女雖天子或然故經兩言帝乙男在外女在內正也陽居二陰居五男屈從女而女爲主於上有歸妹之象焉而帝乙所歸之婦柔順中正不驕其君子以宜家終膺福祉變而不失其正也六五陰陽易位以柔居中應九二得中之剛合於帝乙之吉

象曰以祉元吉中以行願也

二五皆得中故可行其願而不憂失正君求士士不求君然道合則士就君而非屈亦此義也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝復方服反

隍城下之溝無水者城傾則土復歸于隍上六陰處高
危其勢必傾陰陽之位十有二嚮背幽明各居其半而
循環以發見陰傾而入勢將復從下起三陽積下迫陰
於外至於上六已太荒遠無可復安將激去而往者又
且必復此小人被疾已甚勢且復興之象易不爲小人
謀故不爲陰幸而但爲陽戒言陰之將復不可與爭但
當告戒邑人內備必至之患然激成之勢已不可挽雖
告命得貞而亦吝矣占此爻者時勢如此於爻外見意
九三艱貞乃吉正謂此也

周易內傳卷一下

早七

象曰城復于隍其命亂也

疾之已甚使居荒遠傾危之地雖自警戒固非制治之

早圖

三三否坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否備鄙反

否塞也否之匪人者天高地下分位本定而邪人據地
之利尸人之功以絕於天小人內而後君子外非君子
之亢而不可與親否之者乃匪人也君子秉剛居外本
無不正抑何不利小人否之則其不利必矣不利君子
貞非利於小人之不貞亦非君子可不正而利陰據要

津君子無所往而得利貞且不利況可不貞乎然君子
雖不利而固保其貞也此言利者與害相對之辭大往
小來各歸其位所以否也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而
萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也長上聲
匪人乘權而君臣義絕賢姦倒置聖人之所無可如何
者故二卦反覆申明而見治亂之相反存乎人者如此
其甚也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟難皆去聲

周易內傳卷一下

早八

否塞而不通君子有德以通天下之志無所用之惟世
之方亂難將及己則鄉鄰之關閉戶可也天下溺而不
援德且不欲其豐而況祿乎德見則祿且及之矣百里
奚不諫虞公孟子不復發棠用否之道以應否之勢不
嫌絕物矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類相挾以據內亦有拔茅茹以其彙之象而彙
則別矣初六以柔居下不黨同伐異而思上應乎陽故
貞而得吉其吉也以有亨通之理而吉也
象曰拔茅貞吉志在君也

在上者爲之君也

六二包承小人吉大人否亨

否如字方九反

包承與九五相應而承之也大人非必如乾之大人對小人而言剛正之君子也否不然之辭小人得位行志而能承順乎陽而應之吉矣乃大人已遠出乎外不以小人之順己而變其塞固不以爲亨也否下三陰與上不交而皆以應言之蓋聖人贊易扶陽抑陰之義而不欲陰之怙惡以自絕其旨深矣

象曰大人否亨不亂羣也

陽與陽爲羣狐赤烏黑則君子攜手同行豈以小人

周易內傳卷一下

五十一

包承而與君子異趨乎泰陽居內則以朋亡勿恤爲吉君子得志不宜絕人已甚否陽居外則以不亂羣而無取乎亨君子失志必不枉道從彼而求同志以衛道惟其時而已

六三包羞

以柔居剛而爲進爻以邇陽而求合蓋小人挾勢以媚君子者驕君子如王驪之於孟子是已不言其凶易不爲小人謀言其可羞示君子賤惡之

象曰包羞位不當也

三非柔所當處之位雖上承乎剛而君子但見其可羞

惡求台之情不足恤也

九四有命无咎疇離祉

疇與僑通所相應而爲伍者謂初也離麗也九四與陰相際而以剛居柔處退爻而道下行以應初六君子而就小人疑有咎矣乃上承九五則懷柔之命出自上而非己之私欲拔初六於彙中而消其否初六亦資其誘掖進而麗吉亨之祉矣蓋初雖與陰爲彙而自安卑下其志能貞非若二三之驕倂則四固不以峻拒爲道而五且任之以下濟當小人乘權之世初進之士不能自拔而迹與同昏拒之則終陷於惡引之則可使爲善處

周易內傳卷一下

五十二

承宜之位者不得嚴立清濁之辨而錮其嚮化之情所以收攬人才使陽得與而陰自孤此君子體國用人道之當然也范孟博惟不知此以掾吏而操郡守之權不請命而行其嚴厲不能曲諒人情以挽回匡救激成黨錮之禍兩敗俱傷而國隨之豈非炯鑒哉

象曰有命无咎志行也

承上以接下初六在君之志得以上通四乃上下交綏而無所疑沮也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫古諸反

休安處也木叢生曰苞桑根入土深固叢生則愈固矣

九五陽剛中正道隆位定安處不撓而又得四上二陽

以夾輔之故時雖否而安處自如大人靜鎮以消世運

之險阻吉道也三陰據內以相迫雖居尊位權勢不歸

危疑交起有其亡其亡之象焉而正己擇交不改其常

度周公居東止流言之禍而靖國家用此道也朱子爲

韓侂胄所錮禍將不測而靜處講學終免於禍患大人

雖否而亦何不吉之有

象曰大人之吉位正當也

有其德居其位孰能亡之哉

上九傾否先否後喜

周易內傳卷一下

王

上九遠處事外與陰絕無干涉而九五立本已固需時

已審則上九可行其攻擊之威三陰否隔已肆行而無

餘力六三之羞人知賤惡乘高而下傾之易矣否者消

而人心悅矣

象曰否終則傾何可長也

何可長言不可使長也小人之伎倆已畢盡無餘天下

皆憎惡之乘時而傾之當奮剛斷無使滋蔓也

周易內傳卷一下終

周易內傳卷二上

船田遺書

衡陽王夫之誤

三三同人

乾下

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同於人而人樂與之同也剛者柔之所依一陰

固願同於眾陽柔者剛之所安眾陽亦欲同於一陰凡

卦之體以少者爲主二者同人之主也柔而得意無離

羣孤立之心而少者物之所貴而求者也則五陽爭欲

同之矣于野者訖乎疏遠迨乎邱民皆欲同之之謂爲

眾所欲同其行必亨柔非濟險之道而得剛健者樂與

周易內傳卷二上

同心則二之柔既足以明照安危之數而陽剛贊之以

涉大川必利矣利君子貞者柔居中而得位故與物同

而無容悅詭隨之失凡應事接物者不正而利其邪彌

甚故易無有言利不貞者君子之貞無所不利而此獨

言利君子貞者以同非君子之道則其利似非君子之

貞然吾非斯人之徒與而誰與義不可得而異惟大同

斯利矣君子之利合義而利物也非苟悅物情而所欲

必得之謂也
象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
具此三德故人樂得而同之二正應在五不言應剛而

言乾者人之志欲不齊而皆欲同之則爲眾皆悅之鄉原矣惟不同乎其情之所應而同乎純剛無私之龍德以理與物相順得人心之同然而合乎天理斯爲大同之德而非苟同也

同人曰同人于野亨

本義曰同人曰三字衍文按于野之義未釋蓋有脫誤利涉大川乾行也

應乎乾而乾同之剛健以濟柔故無險不可涉

文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志文明非暗私之好剛健非柔佞之交君子之同同於道

周易內傳卷二上

二

也同於道則能通天下之志而天下同之小人之所以同天下者苟以從人之欲而利於此者傷於彼合於前者離於後自以爲利而非利也

象曰天與火同人君子以類族辨物

火在天上以至虛含大明明不外發而昭徹於中人之貴賤親疏賢愚物之美惡順逆取舍無不以其類而辨其情理則於天下無不可受而無容異矣大明明於內而兼容竝包以使各得明發於外憲天敷治而賞善懲惡以統羣有存發之道異上下之用殊同人大有君子竝行而不悖也

初九同人于門无咎

初居退藏之地而以剛處之動而不括以上承六二故一出門而即得其友不自安於卑陋以求合於賢而相麗爲明雖交未及遠亦无咎也

象曰出門同人又誰咎也

卦自下生故嚮上爲出誰咎詰咎之者之辭離羣索居則雖有高賢覲面而失之君子友天下之善士而鄙夫日囁嚅於戶庭婦子之閒謂可以避咎復以出門之交譏其不謹愚矣哉

六二同人于宗吝

周易內傳卷二上

三

以全卦言之眾陽相協以求同於二故曰于野以六二之動言之則二往同於人而麗於二陽之閒交不能遠故爲于宗同人云者遇物而即相合之謂二近初三即同之雖有正應不能待也其志褊矣是以九五號咷而興師

象曰同人于宗吝道也

君子之交近不必比遠不必乖是以堯親九族而必明俊德施及於百姓黎民周道親親而賓三恪懷萬邦君子友天下之善士以爲未足考三王俟後聖而求一揆若規規然就所親近者而與同雖得其善者亦一鄉之

善士而已自困而何能行遠乎

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

六二一陰得位眾陽皆欲與之同不能徧與相應則爭必起三四五所以皆有用兵之象三密邇於二以相麗為明固欲私二以為己黨而忌五之為正應五位尊誼正不可明與之爭故伏戎于莽待五之來合而邀擊之升其高陵謂五也託處尊高灼見其情形而三之伏戎無所施至於三歲不興而必潰矣五之所以大師能克也寶融之在河西既歸心漢室而隗囂中梗欲連合以拒漢光武洞照其姦明以詔融河西之人謂天子明見

周易內傳卷二上

四

萬里卒歸漢而囂計遂窮蓋類於此

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛謂五以剛健居中不能顯與相敵故伏戎以徵幸安行謂五既升陵下望知其伏而伏不得興則安驅而下與二合無所阻也凡爻辭有此爻而發彼爻之義者彼爻為卦主而此爻乃其所際之時所遇之事也易為君子謀不為小人謀伏戎于莽之姦其吉凶不足道神所不告惟明示九五之用大師使其無能為而進克不疑

九四乘其墉弗克攻吉

四居二五之間而與內卦相近退而就下故亦有爭同於二之情焉乘其墉者將踰三而取二也乃以剛居柔

三方伏戎以待則見不可攻而退以承乎五故吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二非己正應義所不得而有始於枝求而終於安分既過能改之象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平

九五於二以剛之有餘濟柔之不足不特自得所應且

以引二於眾陽之中而使合於中正三四既爭二且有于宗之吝義激所感不能不號咷焉而中正道合三姦

周易內傳卷二上

五

既露四敵而退疑釋而相得以喜矣拔孤陰於羣爭之地非大用師不能克五惟剛中故能勝其任而定於一象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

二五皆中道宜相應理直氣激不容已於號咷矣相克者非戀伏莽之戎則不得遇故曾衛折而晉宋始合隗囂破而寶融始歸士苟欲親君子必峻拒小人皆此義也

上九同人于郊无悔

上遠於二二已應五其與二同者浮慕其名泊然相適於道旅而已本無求同之志故失亦無悔

象曰同人于郊志未得也

志未相得人同而已亦同自謂不爭而亦惡足爲有無

哉

三大有乾下離上

大有元亨

大有者能有眾大大謂陽也六五以柔居尊統羣陽而爲之主其所有者皆大則亦大哉其有矣元亨者始而亨也羣陽環聚非易屈爲己有而虛中柔順以懷集之則疑沮皆消而無不通矣此象創業之始以柔道通天下之志而羣賢來歸速於影響始事之亨也眾剛效美

周易內傳卷一上

六

於一人乾道大行故有乾元亨之德而不言利貞者無剛斷以居中未能盡合於義能有眾善而不能爲眾善之所有則不足以利物柔可以順物情而不能持天下之變汎應羣有未一所從則其正不固也此卦之德王者以之屈羣雄綏多士致萬方之歸己而既有之後宰制震疊移風易俗之事未遑及焉君子以之孫志虛衷多聞識以廣德而既有之餘閑邪存誠復禮執中之功猶有待焉蓋下學之初幾與王之始事也是以六五雖受天祐而致易而無備之戒焉其辭畧者繫辭所謂辭有險易卦體簡而易見約舉其占而使人自求之一

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

居陽之中曰大中位尊故上下皆應

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

離謂之文明者陰陽相錯之謂文陰質也陽文也離陰中而陽外其文外著火日外景其象也以文明之德應天之剛健時可行則行而行皆亨矣陽皆爲之用也象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

遏之揚之者乾道之健也因天之所予而揚之因天之所奪而遏之離明之昭晰也天者理而已矣順理而善惡自辨矣火炎上附天而明天左旋日右轉而隨天以

周易內傳卷一上

七

升降順天而行則明照於下故遏揚之順理象焉賞罰黜陟王者之事而言君子者若孔子作春秋行天命天討之事非必有位也君子成人之美不成人之惡亦此道爾

初九无交害匪咎艱則无咎

害謂違眾背明相悖而害也匪咎詰辭猶言豈非咎乎六五大明在上虛中以統羣有眾剛受命以定交初獨遠處置身深隱之地剛傲而不上交六五虛中延訪非有失賢之咎則非初九之咎而誰咎乎必若伯夷叔齊之絕周悲歌餓困備嘗艱苦而不恤然後可以免咎若

嚴光周黨傲岸自得非艱難之時無艱難之心咎其免乎

象曰大有初九无交害也

當大有之世而居疏遠自絕之地則害君臣之義

九二大車以載有攸往无咎

九二剛而居中爲羣陽之所附託皆惟其載之而行才富望隆歸之者眾有與五分權之象疑有咎矣然上應九五不居之以爲己有而往以輪之於五則迹雖專而行順不得以遏上擅權羣眾歸己而咎之

象曰大車以載積中不敗也

周易內傳卷二上

八

誠信之輪於五者積於中則持盈而物莫能傷後世惟諸葛武侯望重道隆而集思廣益以事冲主能有此德

九三公用亨于天子小人弗克

亨許兩反

亨本義依春秋傳作亨古亨通獻亨烹飪三字通用是也九三居內卦之上爲三陽之統率而三爲進交率所有之大以進於上公領其方之小侯修貢篚以獻天子之象也乾健而陽富席盛滿之勢以上奉柔弱之主自非恪守侯度之君子必且專司自植故言小人弗克以戒五之慎於任人

象曰公用亨于天子小人害也

小人處此則尾大不掉天子諸侯交受其害矣九四匪其彭无咎

彭許慎說鼓聲也鼓聲所以集眾而進之四陽連類四居其上而與內卦相接疑於眾將歸己乃其引羣陽而升者將與之進奉九五而使之富非號召眾剛使戴己也故雖不當位而无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲之舌反从折與會哲之哲異

哲明也居疑貳之地必別嫌明微以昭君臣之定分而後可无咎九四與離爲體故無冒昧之過

六五厥孚交如威如吉

周易內傳卷二上

九

厥孚陽自相孚也故曰厥交如交於五也五虛中而明於任使其俯有羣陽也以循物無違之道行其坦易無疑之心眾皆願爲其所有羣陽相孚以上交道極盛矣而又戒以威如則吉者五本有德威存焉但眾剛難馭雖大公無猜而抑必謹上下之分以臨之益之以威初不損其柔和之量而無不吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易以

信陰德也故易每於陰言信焉虛中柔順乃能篤信於人而不貳其於物多疑者必其有成見以實其中而剛於自任者也六五孤陰處尊位撫有眾陽而不猜其信

至矣發志謂感發眾志而使歸己易和易近人無備不防其僭逼也創業之始感人心以和易而久安長治之道必建威以消萌大有之所未逮故不足於利貞而又以威如乃吉戒之

上九自天祐之吉无不利

此爻之辭又別一義例所以贊六五之德至而受福也天即指上而言上九在五上而五能有之自天祐也其義繫傳備矣吉以居言无不利以行言

象曰大有上吉自天祐也

大有而能有在上之陽則不特人助之而天亦祐之矣

周易內傳卷二上

十

三三謙艮下坤上

謙亨君子有終

謙古與慊通用不足之謂也此卦惟一陽浮寄於眾陰之中而不能如師比之得中復之振起與剝畧同其不足甚矣特陽未趨於泯喪而止於內耳以其不足伏處於三陰之下安止而順受之不為中枵外侈以自剝喪為能受益而進於善是以君子有取焉亨之為義彖傳備矣又言君子有終者必君子而後能終其謙也道之在天下也豈有窮哉以一人之身貌然孤處於天地萬物之中雖聖人而不能知不能行者多矣其在心也嗜

欲攻取難進於耳目以惟微之道心與之相感勢不能必其貞勝皆孤陽介立之象也君子知此念道之無窮

而知能之有限故學而知不足教而知困歎然望道而未之見其於天下也則匹夫匹婦勝予是懼而不忍以驕亢傷之故雖至於聖且不自聖以求進德於無已而虛受萬物以廣其仁愛斯則謙而有終矣若無忌憚之小人如老聃之教以私智窺天地鬼神之機持人情之好惡欲張固翕以其至柔馳騁天下之至剛已愈退則物愈進待其進之已盈為物情之所不容然後起而撲之無能出其網羅者以為妙道之歸則始於謙者終於

周易內傳卷二上

十一

悍故其流為兵家之陰謀申韓之慘刻小人之謙其終如是與謙道相反其亨也不如其無亨矣五上二爻行師侵伐亦謙必有之變也故內卦言君子言貞而外卦但言吉利

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道九三之陽也他卦皆以三為進交四為退交惟謙一陽伏處於三陰之下豫一陽拔出於三陰之上因內外而分上下故謙曰下濟豫曰出地因象立義所謂不可為典要也光明艮之德也艮陽在外光明外見光者明之加於物者也地道之上行陽降而陰自升若陽護

之使上也陽知其不足而猶然下以濟陰之乏其志光明陰所其白非小人偽爲卑遜以屈天下之陰謀故卑而上行無所不順此其所以亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙

好惡皆去聲

虧盈益謙者物壯盛則衰槁穉弱則增長也變盈流謙者山阜高危則夷下隨流以充谿壑也天地人神情理之自然君子體之以修德小人測之以微利然而其可亨一也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

周易內傳卷二上

主

尊而光艮德也以一陽爲羣陰之主處內卦之上止其淫汰其道尊也其退伏於三陰之下者自見不足而非以媚物志可大白於天下其光也卑而不可踰坤德也天尊地卑坤順之德固然而其道上行順理以升山雖高終在地中不可踰也君子以養己之德而順天下之情志正而量宏斯以謙始而以謙終非君子不能也象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

稱施皆去聲

地中有山者謂於地之中而有山也山者地之高者非地之外別有山也地溥徧乎高山亦其所有爾人見山之餘於地而不知山外乃地之不足可增而不可損

也哀聚也施者惠民之事地道周行於天以下時有所施化多者哀聚之而益多寡者益之使不乏固不厚高而薄下抑不損高以補下各稱其本然而無容私焉故高者自高卑者自卑而要之均平君子施惠於民務大德不市小恩不知治道者徇疲情之貧民而剗削富民以快其妒忌釀亂之道也故救荒者有蠲賑而無可平之粟價定賦者有寬貸而無可均之徭役雖有不齊亦物情之固然也不然則爲王莽之限田徒亂而已矣初六謙謙君子用涉大川吉

卦之所以爲謙者以九三一陽處陰下不自足而能止

周易內傳卷二上

主

爲義然陰之數不富而其德柔故六爻俱有謙道焉此爻之又一例也內卦體也謙以修己外卦用也謙以待人君子之謙以反己自克而求進於道非以悅人也故內卦兩言君子而外卦有戒辭焉謙謙者處不足之地而持之以歉也初六當潛藏之位初學立志之始知道之廣大而知行之不逮柔輯其心以遜志於道君子之修也用涉大川而吉者下學而上達日見不足則日益雖以涉浩渺無窮之域而馴至之無不吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

處位最下而以柔爲道曰卑牧養也若牧人之養牛羊

謹司其放佚而慎調其芻秣積小以成大也

六二鳴謙貞吉

鳴音命

鳴鳥相呼告也九三爲謙之主二近而承之上六其應九四爲豫之主初六其應皆相應求者也故曰鳴自見不足呼三而告之以求益也二與三同體三以陽道下濟不吝其勞二雖求益而當位得中受艮之止則鳴而不失其正非以貧約屈節而媚非其類者也故吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

中心亦志也天道下濟故得益而志遂

九三勞謙君子有終吉

周易內傳卷二上

十四

勞謙者有勳勞而自居不足也三以一陽止於其位羣陰方在貧寡己力任其勞而匡濟之乃退居三陰之下有勞不伐君子之所以終其德業也老氏處鐔而不敢爲天下先以避艱難而自居於泰君子小人義利公私之別於斯辨矣

象曰勞謙君子萬民服也

民謂陰也勞而能謙謙而不避其勞下濟而光明羣陰皆順之所以有終而吉

六四无不利撝謙

內卦謙德已成至於四則出以接物矣順人情之好避

鬼神之害柔遜退讓无不利矣然必推廣謙道撝散而平施之勿侮鰥寡勿畏彊禦如特謙爲善術而固守之則爲奄然求媚之鄉原逮乎物求無厭而不容已於侵伐行師謙不終矣

象曰无不利撝謙不違則也

斟酌其可謙而順施之則无不利矣而尤必撝謙君子之謙非但以求利也求得其理而平施之也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰本不富然六五居中有容畜之道亦足以富而上六儉吝成不足之勢則其爲嫌爲少皆鄰使之然也人情

周易內傳卷二上

十五

雖惡盈而好謙而頑民每乘虛以欺其不競則欲更與謙退而不得而侵伐之事起矣漢文賜吳王以几杖而吳卒反蓋類此以其自居卑約本無損於物則用以侵伐而師直爲壯无不利矣然而非君子之道也君子爲不可犯而乃以全天下之頑愚不善用謙以致稱兵制勝是驚鳥之將擊而戢翼猛獸之將攫而卑伏雖利而亦險矣哉

象曰利用侵伐征不服也

謙而猶不服則征之必利吳王所以卒死於漢文之柔上六鳴謙利用行師征邑國

上六雖與三爲應呼告以不足而天道下濟終不益之弱而無援豈必四海之廣哉近而在國之邑且有欺而叛之者柔之極必激而爲慘勢且不容已於征伐屈極必伸可以得利乃較之六五害愈迫而道愈衰矣

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
而已

三三三豫
震上坤下

豫利建侯行師

豫大也快也一陽奮興於積陰之上拔出幽滯之中其

周易內傳卷二上

其

氣昌盛而快暢故爲豫乃靜極而動順以待時而有功之象天下既順而廷諸侯以出治民情既順而討有罪以興師乃王者命討之大權非可褻用者也孤陽居四而失位然而爲豫者與小畜之陽止不舒謙之陽伏不顯正相爲反凡此類以錯綜之卦互觀之義自見矣

象曰豫剛應而志行順以動豫

陰陽之爻致一而動爲羣爻之異所待合者無論其位之應不應而皆曰應故同人大有之陰豫之陽皆言應志行者出於地上而震動無能撓之者也坤在下以立動之基震在上以致動之用靜函動之理其動也皆靜

中之所豫前定而不窮內順乎心而外順乎物則己志大行而物皆順應此其所以可豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫一陽而失其位方靜之極而忽動以快其所爲此非常之事建侯行師王者命討之大權所宜慎也而以快豫行之疑於不利故聖人推言所以利之故而嘆其時義之大非善體者不能用也審其時度其義知豫爲天地聖人不測之神化則不敢輕於用豫而無鳴豫之凶

周易內傳卷二上

十七

盱豫之悔矣方靜而忽動非蹶然而興也日月之有晝夜四時之有寒暑其變大矣帝王之用刑罰其威赫矣而不過不忒適如其恆萬民咸服各滿其志者何也天地順其度聖人順於理也其所以順者靜而不廢動之誠則動可忽生而不昧其幾也坤之爲德純乎虛靜虛者私意不生靜者私欲不亂故虛而含實靜而善動之理存焉虛靜以聽陽之時起而建功故一旦奮興震驚羣昧人視爲不測之恩威而不知其理已裕於虛靜之中隨所行而無不順也必若此而後時不足以限之位不足以拘之於心無逆於人無拂坦然快適而無所不

可豈靜昧其幾動乘於變遠思快志者所勝任哉惟二與四自知之而自行之非外此者所得與也聖人耳順從心無所不樂而天下見其非常此聖而不可知之神所以上合天道也以是居位行志立不測之恩威特其見諸行事之緒餘耳豫與復同道而豫動於上天道也復動於下人道也以天道治人事必審其幾故嘆其時義之大以人道合天德必察其微故嘆其見天地之心也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

周易內傳卷二上

六

豫之象爲作樂者取雷出地而搖空有聲老氏所謂樂出虛也殷中也冬至合樂於圜丘時之中也配合也象祖考之德以合漠也言先王者惟德位時三者備而後作樂不敢褻用之以自逸豫而祇以大昭天祖之德豫之不可輕用也如此宋蔡京爲豐亨豫大之說惑徽宗以奢靡而亡德不崇而妄作爲宋之大晟而已

初六鳴豫凶

初六與九四相應故見九四之奮興而往告以豫乃柔弱德既不勝於時方在潛藏不度時審義妄欲取悅志淫而才不堪故凶孔甲抱書以干陳涉非道行之日妄

欲快志其可得乎魯兩生之所以終於不出也豫之時義非涼德所堪故爻多不吉

象曰初六鳴豫志窮凶也

非豫之時而欲微人之興以自快其志卑陋而窮矣

六二介于石不終日貞吉

二爲坤主柔得位而中順德之至者也靜正以居而不妄動介于石也動而無靜之體非善動也靜而無動之理非善靜也介于石中立而不倚於物則至正而萬變不出其樞機善惡之幾不待審而自著可以不待終日而應之速故九四之奮興以快所爲其本在此大正而

無不吉也

周易內傳卷二上

九

象曰不終日貞吉以中正也

得中則柔而不靡寂然不動之中大正存焉故可感而遂通天下之故

六三盱豫悔遲有悔

有與通

盱上視也九四之動而豫物情所震抑物情所喜也六三與四相近而承之然異體不易相親徒瞻望而覲分其欣暢四方奮興不與爲緣將自悔矣既悔其躁動以失已遂退沮遲滯而不相就又且自絕於大有爲之世無以見功時過幾失而復悔之無定情則無所往而不

悔不能審幾故也以柔居剛躁而不能自立故其象如此

象曰盱豫有悔位不當也

獨釋盱豫不及遲悔者始而觀望終必遲也柔居進爻以承剛坤順之道失故無往而不悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

繇豫繇其道而豫也盍何不也簪聚也動於積陰之中而非其位若不測之動而實則繇乎天道人情之正動以大順行無不快也大有得者羣陰皆為陽所得也陽一震起陰皆效其材而百昌無不榮王者奮興而百辟

周易內傳卷二上

主

皆欣戴之以之行師而三軍皆踴躍以效命乃所疑者陽孤而無同志之朋耳然陰陽之數各六具足於兩間陰盛而陽微陽隱而未見耳一陽震起出地而暢遂羣陰皆為所得則隱而未見之陽何所沮而不與相應求王者順邱民之情崛起有為賢者自不期而至君子遜志於學一旦豁然識大識小皆可為師太和日流行於天壤在人之自致勿憂德之孤也

象曰由豫大有得志大行也

四之志本欲振起羣陰而散其鬱滯靜極而動一繇乎道孰能禦之

六五貞疾恆不死

貞常也四因大順之理奮興於靜中勢不可禦五以陰柔處其上抑之而不能而又不與之相得以欣暢幽憂致疾淹溺歲月四雖無凌奪之心可以不死而生人之氣亦微矣哀周之君徒延名號矯廉之士祇自困窮皆其象也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

九四之剛順道而有得豈可乘哉未亡者特未亡耳終亦以此而亡

上六冥豫成有渝无咎

周易內傳卷二上

主

上遠於四時方奮起而陰暗居上不與俱興昧於豫者也四順以動莫之能遏志行而功成其功既成上不得不變其情與之交暢處卦之終而其勢危其上更無悶抑之者非若五之有中位可安而重陰覆之徒自苦以終身也能自渝焉則无咎矣

象曰冥豫在上何可長也

冥於豫則違時已甚雖欲如五之不死而不得故必豫而後无咎

三三隨

隨元亨利貞无咎

以下從上之謂隨此卦震陽生於下以從二陰兌陽漸長而猶從一陰躡其後而順之行故爲隨陽雖隨陰而初陽得賁始之氣以司帝之出得乾元亨之德四五漸長陽盛而居中以大正而利物得乾利貞之德如是則雖順陰以升若不能自主如長男之隨少女而陽剛不損其健行可以无咎使非具四德而係戀乎陰以喪其剛健中正之實則周赧漢獻之爲君唐高宋光之爲夫也其咎大矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

卦以下爲方生之爻故在下曰來此卦自否變上九之

周易內傳卷二上

三

陽來而居初以處柔下動而說者有所行而歆乎物則剛者不能自主也此皆隨之本有咎者也

大亨貞无咎而天下隨時

天下隨時者天下已成乎陰上陽下之時而因時以與之周旋順乎時而不失其大正此惟全體天德而爲聖人不磷不緇之堅白而後無可無不可事定哀之主從三桓之後受命相從而爲聖之時終无咎也下此者與時遷流咎可免乎彖備四德傳不言利者體仁合禮而恆於正則合義而利物凡彖傳釋利貞不更言利皆準此

隨時之義大矣哉

卦下一陽本自否變乃傾否之卦乾德屈而下撥亂反正惟聖人順天道以行大用然後可以隨時故歎其時義之大非可輕用以枉道從人近世無忌憚之小人以譙周馥道隨時取容當之則廉恥喪而爲世患深矣象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷在澤中動而入於深隱之地長從少男從女陽從陰君子無所用之惟因晝夜動靜之恆入而宴處以息動以動從說順人之情一張一弛文武之道也隨弛道也君子因其時而後弛不然則朽木糞土之牆而已矣

周易內傳卷二上

三

初九官有渝貞吉出門交有功

官在上臨下之稱上爻居高而非君位故曰官此以卦變而言否上之陽變爲陰而陽來居初否上九之所謂傾否也變而得正以交於陰故吉否則上下不交陽既居下出而隨當位得中之陰傾否之功大矣二在地上而爲人所繇故節二與此皆曰門陰虛受陽之出故曰出門

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從二則陽下濟而陰保其中正陽得位故雖從陰而不自失

六二係小子失丈夫

卦以陽隨陰為義然倡者在前則和者踵之隨者相逐則在後者又進而隨之故爻之相次者皆為相隨二之陰隨陰四之陽隨陽皆隨也陰小陽大係戀而相屬也二隨三而失初九之交不言咎吝而自見

象曰係小子弗兼與也

二以柔順中立本無決於棄陽從陰之志而既係於三則不得復與初相唱和人之立己處人兩端而已矣一入於邪則雖有善而必累於惡損益之友勢無兩交忠佞之黨道不竝立也

周易內傳卷二上

三

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陽實而陰虛舍二從四往求而有得矣顧陰之從陽道之正也以有得而往豈其所期望哉能弗以有得故居而守貞則合義而利

象曰係丈夫志舍下也

舍上

內卦之陰方隨己而已舍之以從四是以可貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

獲得其心也五陽得位而四隨之必獲其心乃當隨之時方就隨陰而四獨守貞以依主蓂宏之所以為晉殺孔融之所以為操害也雖貞而凶矣然其所孚者固道

也能明於唱和之義上下之分身雖死而志自於天下又何咎乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

其義凶者謂以義而凶舍生而取義也明功者惟辨於所從之正故欲効功於五

九五孚于嘉吉

五以陽剛居尊位其往隨於上非欲於利動於欲也陰陽翕合以成嘉禮也四方隨己與之相孚相率而隨上嘉會成矣故吉夫人即有剛健之德處尊而得輔亦奚必傲然自恃不屈以明高乎隨能嘉焉斯吉矣

周易內傳卷二上

五

象曰孚于嘉吉位正中也

當位而得中則隨人而非屈

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨上

周回繫繫而不釋曰維謂上六為五所聯係不使離也

五位至尊更處其上者天神人陽而神陰故為王者高

帝之象位至高而幽其與人相接在有無恍惚之間不

可必得其歡高而陽屈志盡誠以邀其眷顧王者正己

無求無強人相合之道惟用此道以事天而已禮因名

山告成於天兌位正西而上處高故曰西山

象曰拘係之上窮也

卦皆有所隨上處卦終更無所隨窮則將託於冥漠而不與人相接非盡精誠以係屬之其能與人相感悅乎陽之隨陰非道之正故惟以王者高帝當之與前五爻別爲一義亦所謂不可爲典要也

三三 蠱上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先息應反後胡豆反

蠱之爲字从蟲从皿當伏義之時民用佃漁未有粒食奉養於人者以皿盛蟲而進之毛羽鱗介昆皆蟲也故伏義以此取義而謂之蠱至後世粒食民得所養而食蟲或遇毒而壞爛故爲毒爲壞非伏義之本旨也此卦

周易內傳卷二上

三

剛上柔下下以柔承上爲臣事君子養父之象皿盛鮮食而進之下之養上柔道也陽尊在上陰卑在下與隨異道名分正事使順陰竭力以事陽天下治矣故曰蠱治也言世方治而未亂也元亨者上下各得其分而下能致養於時始亨也時方極治上下蒙安恐將成乎偷窳故利涉大川在安思險利在有爲涉險以建功不可恃已治已安而自廢也甲者事之始當治之先必有開治之功圖之遲久而後治蠱之所以成非易也既已治矣必有保治之事深思永計以善其終所以利涉大川而保其蠱也故申言以見慎終如始之道焉

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

巽者陰順以入而體上之志止者上下安其位而不相凌越養道也治象也

蠱元亨而天下治也

以卦變言泰上之陰來居於初泰者上下交爲治道之所自開而蠱則陰受陽交而承陽以致養治之成也天下治者承平之世也

利涉大川往有事也

上下蒙安而善承上者豈徒以順上爲得哉必宣力以效保治之業故不曰有功而曰有事

周易內傳卷二上

三七

先甲三日後甲三日終則有始天行也

行運行之常道也繇甲至癸十日循環而運不息後非永終先者更有先焉者天運然也於治道之已成必更爲興起有爲以垂後在終若始乃合天而保治豈徒恃四海之輯柔以奉己而遂可晏然哉

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風在山下入於卑下而振動之山峙於上以止其飄揚而勿使踰越君子治民之道興起頑懦而養其善以止其非天下之所以治也風以振之山以育之始而興起繼以養成教民之序也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之爲象柔以承剛象自其已然而言則爲君令臣共而朝廷治之象周公釋思其理以臣之事君子之事父一也而臣雖柔順當其過亢且有匡正革命之道惟子之事父先意承志下氣怡聲有隱無犯而不傷於柔故爻辭取義於父子焉文王當紂之世順以奉上而冀紂之改過以圖治周公承文王之後道無可加而惟繼志述事以順承世德故各卽其體驗於己者示君臣父子之道聖人之言皆先行而後從者也幹事也幹父之蠱以養爲事也事父之道極其柔下不待父之慈而始敦

周易內傳卷二上

天

其愛二三重剛在上威嚴太過父不能无咎而子能盡其孝養使父太剛之過不形則蒸父允若而亦藉以免咎矣是則父之嚴乃以成乎子之孝終底乎大順而吉此一家之治象爲天下治之本也言考者通存没言之象曰幹父之蠱意承考也

其屈承父志而柔以致養發於意之誠故雖嚴而愈謹九二幹母之蠱不可貞

內卦以一陰承二陽於上有父母同養之象焉二陰位在中爲母三陽位在上爲父於此二爻不言本爻之德而言初六所以事之者蓋蠱本以陰承養乎陽爲義而

所承之陽其得失可勿論已易之以本爻所值之時位發他爻之旨若此類者眾矣在讀者善通之子之承事父母柔順卑下惟命是從蠱之正也但二以剛居柔母德不能安靜以順三從之義一一順而下之則且有如漢之寶后專制內外而權移於外戚甚則人疑之禍傷心含疚而不可如何故幹母之蠱者有權存乎其間因其剛而調之期不失於敬愛而止必以柔承之而無所裁則害延於家國故曰不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

承其居中之正而不順其過剛之爲斯得之

周易內傳卷二上

天

九三幹父之蠱小有悔無大咎

九三以剛居剛父之過於嚴而不終者起敬起孝雖違其惡怒而小有悔然終不失順承之道故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

道盡則心可以安矣

六四裕父之蠱往見吝

裕有餘之謂子之事父柔遜卑屈極所以養之豈患有餘哉然孝子盡道以事其親無違於禮則無違於親矣而或違道悖禮以非所得者苟從親志之私則將得罪於鄉黨州閭貽議於天下後世於心豈能無歉乎外卦

以二陰奉一陽而四以陰居陰柔過而不知所裁故其象如此

象曰裕父之蠱往未得也

往而以貽不善於天下其不獲乎人心者多矣不言凶悔者其志順親天下必且有諒之者

六五幹父之蠱用譽

六五柔順得中盡道以事其親者用譽所謂人不聞於其父母昆弟之言也夫子之事親豈以要譽哉然率其情以行而不問人情之然否則自謂無過而所抱疚於天人者多矣故至於譽而人子之心可以差安

周易內傳卷二上

三

象曰幹父用譽承以德也

心之所安理之所得謂之德德者人心之同得何譽之不至哉

上九不事王侯高尙其事

爻皆言子之事父而上九之義別者處高閒之地爲時已過而安受得中之養所固然者無得失故無吉凶不待占也故別取象於逸民無所承事而高亢自養之道焉與隨上言事天同一變例也四爲侯五爲王非不屈志以相下而時當承平之代無功可建上下蒙安無能爲後甲之圖則樂道以亢志可矣

象曰不事王侯志可則也

爻言事而象傳言志既高尙矣無事之可見志卽其事也天下晏安上下各循其分所慮者人忘厝火積薪之憂而競於仕進逸民不樂在朝廷而輕爵祿所以風示天下使知富貴利達之外有廉恥爲重則冒昧偷安之情知所懲而以正人心止僭濫者其功大矣

三三臨

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨時已至而治之也爲卦二陽生出於地位以興起人事將有事焉以治陰之過陽進而臨陰也元亨利貞備

周易內傳卷二上

三

乾之四德者陽長而得中乾道方興雖未訖其用具其體矣八月舊說以爲自復數之至遯爲建未之月或謂自泰數之至觀爲建酉之月其說皆本於京房卦氣蓋自戰國經學亂而術數興漢儒承之以一定之小數窺測天道爲之限制而不審於周流六虛不可爲典要之變化執十二卦以象十二月外此者無所配合則房又爲一卦六日之說以文飾之乃尙餘四卦則置之無用之地其爲道也致遠而泥者也且如以否值建申之月否天地不交者也天氣上升地氣下降閉塞而成冬十月之氣也七月陽方函陰以成熟萬物豈其不交而否

塞乎董仲舒謂冬至前一日無陽夏至前一日無陰陰陽孤絕天地且不能自立日月且不能運行人物且不能呼吸而何有此一日哉六陰六陽細縊於兩間而太和流行故乾曰不息坤曰時行非有間斷也執易以配律歷執律歷以限象占此亦近世火珠林之類小術破道以亂惠迪吉從道凶之理非文周孔子之所有也臨中無遯象亦無觀象若謂理勢之必然則無卦不有錯綜之消長乾之初亦可戒以堅冰坤之初亦可許以潛龍何獨於剛初長之時豫憂觀遯於隔歲建丑之月謂明歲秋期之迫哉卦中無象逆億而爲之慮人可不待

周易內傳卷二上

主

筮而一於憂疑何用易乎且既疑於遯以謂文王之用周正又疑於觀以爲夏正文王演易之時方服事殷殷歷未改八月乃建申之月豈至德如文王而亂一王之正朔邪彖傳言消不久也使臨爲建丑之月待遯與觀而消則久矣然則所謂八月者合夏商之正朔而言皆秋也說卦之位兌在正西而於時爲秋臨卦二陽之上一陰爲兌六三兌之主也臨以剛長治陰爲道至於六三變其所守陰柔外比以悅相靡故爻言甘臨无攸利方幸陽之升而又以兌終所爲凶也傳言消不久謂陽之消陰未久而又悅從乎陰也言有凶者抑不必其凶

六三所謂既憂之无咎也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

長上繫說
火雪反

說而順陰之德也說則相隨順則不逆故剛臨之而柔受治剛既得中雖未居尊位可以臨矣應謂六五下而聽其臨也剛浸長而得中天道上行故四德可施也至于八月有凶消不久也

除惡務盡則消而不復長六三猶在內卦之上二陽說其甘而與爲體陰應乍消而勢盛猶足以相拒或乘閒而復起或旁激而變生符堅雖敗慕容拓拔復據中國

周易內傳卷二上

主

呂惠卿作黜章惇蔡京復爭紹述必待其根株永拔而後成乎泰非一旦一夕之效也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

澤上有地川澤兩岸爲平陸也兌爲言說言以教坤厚載物容其不肖而保其賢也教而容保之則嘉善矜不能而教無窮容保於教思之後若教者進於善不若教者終不棄也則保之无疆矣兌抑悅也臨民者以嘉言立教而不務苟取悅於民善於用兌者也

初九咸臨貞吉

咸感也咸臨者以感之道臨之也臨以陽臨陰而消之

而初九與六四相應不以威嚴相迫而以德感其心使受治焉各當位而得正吉莫尚矣凡言貞吉有必貞而後吉者有本正而自吉者因象而推其義自見

象曰咸臨貞吉志行正也

聲去

臨者其志咸者其行陽長陰消本君子大正之志而見之行事者不以威而以德善其成以行其志無不正也

九二咸臨吉无不利

九二之以感道臨六五猶之初九而六五虛中以應之居之安而行无不利矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

周易內傳卷二上

三

九二以剛居柔不當位不如初九之正而能吉无不利者以迫近四陰陰方凝聚於上不順受其臨非剛中相感使知不縮而遠退則不可以臨治未消之陰故雖過於嚴而自足以感无不利之憂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三與二陽相比不知己之已即乎消而居非其位戀而不舍徒以陰柔成乎容悅幸陽之我容豈能久乎故无攸利其能自知憂懼斂而就退以聽陽之臨可以免咎三爲進爻終於必往而以柔居剛與二陽爲內卦之體故猶可施以教戒望其能憂

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

未免有咎而可望其改則不終於咎矣觀卦陽居上而欲消陰宜依之以相爾故以近陽爲利而遠者不吉臨陽方長陰宜速行而遠去故以遠陽爲吉而近者不利亦扶陽抑陰之微權也

六四至臨无咎

至猶來也陰待治於陽者也若自元以拒陽則陽亦不施治焉是臣不聽治於君婦不聽治於夫小人不聽治於君子也六四以柔居柔陰過宜有咎者乃當位以與初相應則初自來臨所謂四海之內輕千里而來告以

周易內傳卷二上

三

善也陰无咎矣

象曰至臨无咎位當也

陰陽剛柔皆天地之撰本俱無過人體以爲性無不可因以成能特在用之者耳禹稷顏子地易而道亦殊惟其位而已故爻於當位不當位分得失焉其有當位而或凶咎不當位而或吉利則又因卦之大小險易若此卦剛初長而陰消未久則柔居柔而當位爲美以陽方臨陰陰不宜越位而相亢也凡象傳無他釋但以位分得失言者準此通之

六五知臨大君之宜吉

知如字

以柔居尊而下聽九二之臨知治我者之善我而不恃分位以拒之君道得矣人之相臨以相治其情正而其迹相違苟惜不知則必傲慢而不受惟虛中體順而曲喻其忠愛乃能受其臨而不以為侮君道得則吉莫尚焉

象曰大君之宜行中之謂也

君建中以立極而所謂中者得剛柔之宜也知受治於剛以輔己之柔則所行無不中矣

上六敦臨吉无咎

上六坤順之至而處卦上陰將逝矣時已過權已謝委

周易內傳卷二上

天

順以受陽之臨己無所吝留柔道之敦厚者也不與陽亢終履安吉而於義亦正非徒敏躬避難消沮退藏也

象曰敦臨之吉志在內也

順之極故無相亢之異志

三三觀坤上

觀盥而不薦有孚顒若觀音灌觀盥大觀觀天觀觀民也之觀並同

可觀之謂觀以儀象示人而為人所觀也闕門懸法之模曰觀此卦有其象焉可瞻而不可玩飭於己而不瀆於人之謂也此卦四陰浸長二陽將消而九五不失其尊以臨乎下於斯時也抑之而不能避之而不可惟居

高而不自媒正位以俯待之則羣陰瞻望尊嚴而不敢

逼盥者將獻而先濯手獻之始也薦者已奠爵而後薦

俎獻之餘也以陽接陰以明臨幽以人事鬼之道故取

象於祭焉既獻而薦人之事鬼禮交而情狎過此以往

醺醉交作則愈狎矣惟未獻之先主人自盡其誠敬而

不與鬼相瀆則其孚於神者威儀盛大而有不可干之

象以此格幽自能感之而不在爵俎之紛拏也陽之僅

存於位而以俯臨乎陰人君於民情紛起之際君子於

小人羣起之日中國於夷狄蠢動之時皆惟自立矩範

不期感化而自不敢異志若其不然競與相爭褻與相

周易內傳卷二上

天

睨自失其可觀之德威未有不反為其所凌者也然豈

徒位之足據哉言必忠信行必篤敬動必莊澁確然端

己而有威可畏有儀可象有禮可敬有義可服固若其

大正而後可使方長之陰潛消其侵陵而樂觀其令儀

裴戔所謂韓宏與疾討賊承宗斂手削地非有以制其

死命而自服亦此意也君子之處亂世陰邪方長未嘗

不欲相牧害而靜正剛嚴彼且無從施其干犯而瞻仰

之乃以愛身而愛道蓋亦若此德威在己而不在物存

仁存禮而不憂橫逆之至率其素履非以避禍而徵福

而遠恥遠辱之道存焉矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大謂陽也陽居五上以不嫌於下則陰且順而巽之以觀其光所以能然者惟其履中而剛正不失其可爲儀象者於天下也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀之謂平聲下同

下觀有其觀則人觀之也不薦則不瀆若則德威盛於躬以此道臨天下陰邪自斂而順化故四陰皆仰觀觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀者天之神道也不言不動而自妙其化者也二陽在天位自天以下皆陰也天以剛健爲道垂法象於上而

周易內傳卷上

羊

神存乎其中四時之運行寒暑風雷霜雪皆陰氣所感之化自順行而不忒聖人法此以身設教愚賤頑冥之嗜欲風氣雜然繁興而囂若之誠但盥而不輕薦自令巧者無所施其辯悍者無所施其爭而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

居上察下曰省坤爲地方者地之方所陽君陰民親民設教者觀五方之風氣而調治之使率彝倫之教也風行天上君以建中和之極而開風化之原風行地上君以因風俗之偏而設在寬之教體用交得而風教達於上下矣此言先王者先王制法後王承之以行皆先王

之所設非但先王爲然也

初六童觀小人无咎君子吝

仰而視之曰觀觀之爲卦與大壯相錯蓋陰長消陽之卦易於遷否已爲陽憂之至於觀而謂四陰之仰觀者以天位未去幸羣陰之猶有所推戴而獎之以瞻仰乎陽聖人之情也以仰觀推戴爲義故近陽者得遠陽者失許其相親而不惡其相迫童觀者所謂童子之見也初六柔弱安於卑疏大觀在上而不能近之以自擴其見聞小人怙其便安之習守其鄙瑣之識據爲己有深喻而以爲道在是焉方且自謂无咎以不信有君子遠

周易內傳卷上

羊

大之規君子之道所以不明不行而成乎吝也夫小人終身於咎過之塗可吉可利而無所往而非咎故言无咎者其自謂然也易不爲小人謀

象曰初六童觀小人道也

夫小人之道豈有不可測之意計哉生於閭庭之中長於婦人之手欲而思遂利而思得見可喜而疾喜見可怒而暴怒拘於微明之察聞道而以爲迂遠雖至於無所不至而不出其嚙啗滯滯之習以曹操之姦而分香賣履垂死不忘童年之識畱於中而不舍也故古之戒寇者曰棄爾幼志欲爲君子莫如棄幼志之爲切也而

天下之能棄幼志以從遠大之觀者鮮矣抑孟子曰大人者不失其赤子之心與此異者何也孟子所謂赤子之心知愛知敬之心也然必曰苟不充之不足以保妻子不失者其體也充者其用也無用之體則痿痹不仁之體而已學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之知天命而必畏知大人聖言而必畏惟棄幼志以從大觀也四海之大千載之遙天道運於上聖人建其極苟其不務仰觀則且非之笑之以爲安用彼爲君父可以不恤穿窬可以不恥而小人無忌憚之道充塞於天下愚兄且以教其子弟君子安能弗吝也可畏矣哉

周易內傳卷二上

早

六二闕觀利女貞

六二中而當位亦可謂之貞而爲主於內卦已成乎陰之盛滿知有大觀在上且信且疑而從門內竊視之弗敢決於應也女子之貞而已其所利者在是也

象曰闕觀女貞亦可醜也

大觀在上不能相近以挽欲消之陽而中立於羣陰之間以祈免咎弗能爲有無是以可醜

六三觀我生進退

此則吉凶得失之未審而存乎占者之自審也六三柔而與坤爲體則退而就陰其時然也三爲進爻而較近

於五則進而就陽其志然也退不失時進以遂志兩者皆無過焉道在觀我所行而不在物自修其身內省不疚斯以退不狎於不順進不迫於違時其庶幾矣

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

三修身以俟時四則可決於進矣近陽之光陽所求也古者鄉大夫進士於天子賓於飲射以興之四承五而彌近故利在受賓與之禮以進

象曰觀國之光尙賓也

周易內傳卷二上

早

尙謂道所貴也君子之學修雖耕釣而有天下之志然必上賓於廷乃見宗廟之美百官之富以先王經世之大法廣其見聞之不逮故雖衰世之朝廷猶賢於平世之草野非闕觀者所能測也

九五觀我生君子无咎

言行皆身所生起之事故曰生自四以下皆爻陰以觀陽而責其不逮以陰盛陽且往故必正名定分以扶陽而尊之至於九五當羣陰方興且迫之勢固不可恃位之尊而謂人之必己觀也能爲人觀者必先自觀語默動靜有一不協於君子之道則時去勢孤位且不保不

可徒咎在下者之侵陵而咎實自己故當此位者必觀

我生果其爲君子而後无咎以其剛健中正之道未亡

責之備也

三三噬嗑
噬嗑亨利用獄

噬嗑之義彖傳備矣爲卦一陽入於三陰之中而失其

象曰觀我生觀民也
我生云者畢其一生所有事之辭觀民言爲大觀以示
民也欲爲大觀於上令瞻仰之者無不奉爲儀則而不
敢忽豈一言一行之足稱其望哉內省而不媿於屋漏
外察而不愆於度數無所不致其反觀以遠咎過然後
愚賤之志欲紛紜競起思乘隙而摘之者無所施其窺
伺則可危可亡而小人終莫之敢侮君子之爲觀於民

位不與陰相合也三陰欲連類而爲一陽所開不能合
也頤之爲道虛以受養而失位之陽以實礙之不能合
也自否而變以交陰陽而合之而陽下陰上皆不當位
其交不固不能合也積不合之勢初上二陽以其剛制
之才強而維亂之陰陽於中而使之合是齧合也亨者

自觀之盡也

周易內傳卷二上

聖

上九觀其生君子无咎

物不合則志氣不通雖曰齧合而亦合矣是噬嗑之亨

其者在外之辭謂物情嚮背之幾也上九無九五之位
而陽將往矣欲不失其大觀也尤難內度之己抑必外
度之物果其所以發避而見遠者無不中乎物理可以
招攜懷遠而允爲君子然後无咎

也然猶得中而爲離明之主具知齧合者之矯亂而不
固則且施刑以懲其妄而不至如六國之君昏暗傲狠
聽說士之誣以連異志之諸侯斯亦可遠於害故惟用
獄而其邪妄可息也

象曰觀其生志未平也

象曰頤中有物曰噬嗑

無位而將往物且輕之而志不能平然不可挾不平之
志必盡道以求物理之安

物者非所固有之物謂失位之九四頤中豈可有物哉
又從而噬以噬之增其妄也

周易內傳卷二上終

噬嗑而亨
強噬之而合亦足爲亨矣明者所不以爲亨而惡之者

也

剛柔分動而明雷電合而章

自否之變而言之否之陰陽聚而此卦分之分而下者不無躁動分而上者則爲離明之主雷起於不測而電章之則明足以燭動而止其妄矣

柔得中而上行雖不當位利用獄也

不當位謂六五也變否塞之道柔自初而上行以得中照其妄而治以刑合於義矣故利兩造曰訟上察下愆而治之曰獄

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

周易內傳卷二下

二

雷電本義云當作電雷中溪李氏曰蔡邕石經本作電雷離明以明罰雷動以敕法所以制疑叛之人心而合之也故爲噬嗑禁令懸於上不率者則謹持而決之此定法律於未犯之先故既明則必斷與豐殊用豐者折獄於已犯之後法雖定而必詳察以下求其情故既斷而必明噬嗑先王之道豐司寇之道法定於一王獄成於良有司也

初九屨校滅趾无咎

屨校施械於足也滅掩也沒也械其足見械而不見足也初與上爲頤體齧合陰陽之雜而不恤其安其罪也

故用獄者施以刑焉然初九雖剛以動而處於卑下無堅於妄動之力否五之陽自上而下屈己以合物未有利焉二又以柔乘己有可噬之道議刑者所不加以重刑械其足而已薄懲之則惡且止矣故可无咎戒用獄者知其惡之可改早爲懲創斯得免民於咎之道也

象曰屨校滅趾不行也

戒其妄行則不行矣

六二噬膚滅鼻无咎

初上噬者也中四爻受噬者也大嚙無骨曰膚滅鼻者捧大嚙而噬上掩其鼻而不見噬之剛躁者也噬而合

周易內傳卷二下

三

之剛以制物挾威以強物而有難易之分焉二以柔居柔而近初易噬若膚者初之上噬先噬乎二故迫而有滅鼻之象然初方動而二遽掩之有取噬之道焉則噬之者亦可无咎此初之罪所以輕而可薄罰以止之者也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以其乘剛故可恣意噬之

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

乾兔曰腊三以柔居剛體雖小而堅不易噬者也強欲噬之則不聽命而必相害彼噬而此拒之三亦吝矣小

謂陰也然噬嗑之義以不受噬爲正則相持而不從固无咎也

象曰遇毒位不當也

以柔居剛而不受噬故噬之者遇毒若二之柔則噬之易矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾古寒反下同

肉帶骨曰肺骨橫亘於頤中所謂頤中有物也噬之最難者金矢金鏃之矢傷人者也初上不審勢度德強欲折服之四必亢而與之爭操矢相加所必然矣不受噬者正也孤立於中止下交噬非艱而無以保其貞四不

恤其艱而貞不聽命故吉

象曰利艱貞吉未光也

四以一陽介於羣陰之中而失位則似有求合於陰之情故初上乘而噬之其不欲合之意未得昭著非艱以保貞無繇致吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

黃金金之貴者五爲離主而得尊貴之位故爲黃金離之六二爲黃離其義也乾肉雖較肺無骨然亦堅韌而不易噬六五居中爲離明之主乃上九以與近而欲噬之見其位尊而柔覬得微寵而分其利而五以大明中

正之德灼見其情守貞不惑嚴厲以行法則上且蒙罪而不敢犯雖立威已過而非咎也

象曰貞厲无咎得當也

明以察之柔而能斷持法得其當矣

上九何校滅耳讀上去聲者非是

何校滅耳械其項而掩其耳也六五貞厲施刑於上九已何校矣猶滅耳不聽而強欲噬之以求合噬之不仁合之不義不自罹於死亡不止也初與上皆噬者也而凡噬物者下領雖任動而猶知堅脆以有所避就上領堅立於上物至則折而無所擇其爲貪狼倍甚且二乘

剛有可噬之道五虛中明照非可噬者懲而不知戒恃剛強制故罪烈於初而尤爲凶人用刑者所宜加以怙

終之賊刑也

象曰何校滅耳聽不明也

聽耳官之司聽者何校而猶不聽命必欲齧合故其惡甚

三三貢艮上

貢亨小利有攸往

天地之大文易知簡能而天下之理得故純乾純坤竝建以立易體而陰陽剛柔各成其能上清下霽晝日夕

月水融山結動行植止不待配合而大美自昭著於兩
間聖人體天之不貳以爲德之純極變蕃之用而皆貞
夫一而盛德之光暉自足以經緯乎萬物若其疑此之
有餘憂彼之不足一剛而卽閒以一柔組五色以成章
調五味以致和美不足而務飾之飾有餘則誠愈不足
矣詞賦小技耳司馬相如非知道者且以一經一緯一
宮一商爲非賦心之所存況君子以建中和之極者乎
賁之爲卦一陽甫立卽閒以一陰至於五而又改其常
度一陰而閒以一陽萎萎以成貝錦人爲之巧畢盡陰
陽之變至此極矣是不足與於天地之大文而徒爲賁

周易內傳卷下

六

飾也陽爲性爲德陰爲情爲養以陰文陽則合乎人情
而可亨以陽文陰則雖順人情以往而緣飾之以不詭
於道則小利有攸往小謂陰也雖亨雖利非大始自然
之美利而不足於貞象於四德有亨利而無元貞夫子
筮得而懼以此也夫

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往

賁亨言賁之所以亨者陽之亨小利有攸往陰之利非
陽之利也自上接下曰來一陽之上一陰卽至以相錯
而文之陽道本質實而剛正陽甫動而陰卽來虛柔以

適於人情剛不戾物而賁賤靈蠢皆樂觀而就之陽道
亨矣分謂泰之變從三陽之中分而往上也柔在上而
易流或至泥於情欲而違於理剛舍中位離其類而上
以止陰之過則聲色臭味皆有節而不拂於理陰之往
乃以利焉文剛以宣陽於有餘文柔以節陰之不足斯
亦天理之節文而止於亨利者君子之道時行時止卽
質卽文而斤斤然周密調停以求合於人情事理則抑
末而非本也

天文也文明以止人文也

本義云先儒說天文上當有剛柔交錯四字愚按其爲

周易內傳卷下

七

闕文無疑但未定其爲剛柔交錯否耳此言天道人情
故有賁之理勢也文明者離一陰內函二陽外見有文
而必著於外止者艮陰長而陽限其上有有限而不能
踰也人之有情必宜有志欲見而風氣各殊止於其所
習而不遷此古今之異趣五方之別俗智愚之殊致各
有其美犁然別白而自止其所安均爲人文而相雜以
成章者也賁之文飾非天地自然易簡之大美然天人
亦固有之所以陰陽之變必有賁也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

此言聖人用賁之道也剛柔雜糅交錯以致飾旣爲天

道人情之所固有聖人觀而知其必然而所以用之者則不因天之變而易其純一之道不隨人之變而傷其道一風同之至治故天人雖賁而聖人之治教自純天合四時而一致而當寒暑相授之際則一雨一霽一溫一涼與夫日月五緯之交錯於黃道內外聖人觀而察之以審時之變節宣以行政令乃以當變而不失其常人之風氣習尚粲然殊致而各據其所安聖人觀風施化因其所長濟其所短不違其剛柔之則而戶之於純自非聖人因賁而與之俱賁則隨化以流而與人爭美於小節賁之所以可懼也夫子既釋彖義而引伸以言

周易內傳卷下

八

賁雖非大美之道而聖人善用之則治教賁焉特非大賢以下所可庶幾耳

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明有所止不及高遠而照近則纖悉皆見庶政事物之小者如周官翬庶赤友服不之類明察其理而制爲法以授有司使詳盡而不敢欺无敢折獄者赦小過而得情勿喜以矜全民命也使飾法以文致之則人無以自容矣大象皆取法卦德之美獨於賁夬二卦有戒辭焉智仁勇皆天德而非仁以爲之本則智傷於察勇傷於傲自恃爲德而以損天下故君子慎德尤於

此致警焉

初九賁其趾舍車而徒

初九以剛居下介然獨立二來飾己而已無所施飾於人則修其踐履淡泊明志雖錫以車不受而安於徒步禮大夫不徒行

象曰舍車而徒義弗乘也

非無飾己者以方在潛處義不得遽賁以爲榮

六二賁其須

賁有頤之象須繞頤而生者也二以陰飾初三之陽三亦以陽飾二上下交受飾焉飾於物而徒爲美觀其爲

周易內傳卷二下

九

文也抑未矣

象曰賁其須與上興也

上謂九三興動也二與初猶爲交飾於三則受飾而已柔不能自明因陽而顯則亦隨物而動焉

九三賁如濡如永貞吉

三下飾二而上飾四二四亦交飾乎三陰有潤物之能而未免於相染故有濡如之象必永貞而後吉所以可有永貞之吉者以陽剛得位即受其潤而可不受其染若六二雖當位而柔之文剛徇情貶道以取悅於人爲美不如剛之文柔以道飾情爲有節也

象曰永貞之吉終莫之陵也

柔而資飾於人則物必陵之剛雖與柔交飾自可不失其正陰其能陵之哉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤老人髮白貌無文者也翰如疾走如飛也賁卦俱陰陽交錯而四承六五純而不雜雖下飾三而賁如上固無飾於五而皤如也言白馬者五無所施飾於四以素相接也翰如五疾走以合於四也於陰陽雜糅之世初得此相承之爻故相就速也五受飾於上而不我飾故疑於爲寇而同類相求保其貞素則固與相和合矣非

周易內傳卷下

十

陰陽交而言婚媾者相錯之世則以合德爲相好也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

自四以下陰陽各得其位以相飾至於四而所望於五者陽之來飾乃五與上交飾而於四則兩陰相若無所於賁四之所以疑爲寇也既相比合以畱未散之機又何尤焉

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔戔帛幅狹小貌邱園抱道隱居之地六五居中靜正有其德而上賁之欲其抒所藏以光濟於下而五柔退無外飾之情儉以待物故吝然時方競於交飾之文文

有餘則誠不足固不如敦尚儉德者之安吉也

象曰六五之吉有喜也

樂其道則物自宜之

上九白賁无咎

上分剛以文柔而不受物之賁蓋率其誠素以節柔之太過而無求榮之心者也雖不得位固无咎

象曰白賁无咎上得志也

居上則身處事外得行其志不借外物之相飾

剝不利有攸往

剝不利有攸往

周易內傳卷下

十一

自外剝削殘毀以及於內曰剝此卦陰自下生以迫孤陽之去害目內生而謂之剝者主陽而客陰君子辭也不利有攸往者陽也陰柔之凶德於時方利即惡極必傾而易不爲之謀惟戒陽之往而已有所行皆謂之往艮以止爲德處陰盛已極之世止而不行猶免於害害即不免猶不自失若更有攸往不但凶危尤義之所不許也義之所不許者不足以利物矣

象曰剝剝也柔變剛也

重言剝也者言陽之剝喪陰剝之也變者陽退而之幽陰進而之明變易其幽明之常初三五皆剛爻而柔居

之甚言陰之乘權也

不利有攸往小人長也
長上聲

小人長利在小人矣利在小人則害在君子道宜止而
不宜行

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也觀音

卦象極於凶矣而君子當其世以圖自處抑自有剝而
不剝之道焉陰長之卦自姤而遯而否早為君子道消
至於觀而益迫矣顧不以為君子危而獎眾陰以仰觀
在上之陽又極於剝陽已失其尊位為君子謀者視陰
之極盛勿以其不利為慮而取坤之順德順而受之止

周易內傳卷二十下

十一

於上而不妄動亦有盟而不薦有孚弋弋若之象焉故視
五為貫魚之寵猶觀之賓王也上自以為與猶觀之觀
民也世自亂而已自治橫逆自加而仁禮自存蓋時未
可與論得失順逆之常理而因其消而息之方虛而盈
者不失修身以立命則晝夜屈伸運行不息之道在己
矣雖不利於攸往而非無可合之義特非達天者不能
也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

此全取山地之象而不依卦名立義者也言上者非先
王盛世之事抑非君子尚志不枉之義一陽孤立僅有

高位保固圖存則用此象為得也厚下取坤之載物養
欲給求以固結人心安宅取艮之安止以自奠其位也
民依於君君亦依於民則雖危而存矣

初六剝牀以足蔑貞凶

牀所安處者以猶及也所見不明不知有而藐忽之日
蔑陰以載陽使安居於上陰之正也初六卑下柔暗沈
溺於積陰之下而不能自振雖力不足以剝陽實陷於
邪以傾陽者深矣迷於貴貴尊賢之義貌大人而不知
畏敬自為凶人天下亦受其凶危矣

象曰剝牀以足以滅下也

周易內傳卷二十下

十二

滅沈沒也暗為陽害於下以其沈沒於幽暗之中而不
知奉陽之為正也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也較足而近矣其不知有正猶初也故凶亦如
之

象曰剝牀以辨未有與也與音

自恃其居中得位為羣陰之主而與陽若不相與然則
剝之而無忌夜即王豈知漢之大哉

六三剝之无咎

謂於剝之世獨能无咎也與羣陰居不能拔出自奮以

拯陽而定其傾而心不忘於貞順與上相應如狄梁公之事女主關公之爲曹操用者君子曲諒其志

象曰剝之无咎失上下也

上下各二陰三不與之相得志在上九

六四剝牀以膚凶

四近陽而與艮爲體非不知有貞而茫昧以自沈溺者爻值退位下而與羣陰相比以迫陽而剝之此華歆崔允外交賊臣以喪國者其志慘其禍深矣凶謂上九受剝而凶也

象曰剝牀以膚切近災也

爲上九危之

周易內傳卷二下

十四

六五貫魚以宮人寵无不利

天子進御之制王后當夕於月墜初自御妻嬪夫人而漸進貫魚自上而下之序也以猶率也六五柔居中位尊以上承乎陽陽一而陰眾有后率羣妾以分君寵之象五陰盛之極矣乃獨以切近剝膚歸惡於四而五不言剝者不許陰之僭天位以逼孤陽因其得中而密近於上節取其善焉聖人不得已之深情也无不利者所以獎陰之順承而歆之以利也

象曰以宮人寵终无尤也

能率羣陰以承事乎陽可无尤矣陰雖處極盛之勢固有救過之道後唐明宗焚香祝天願中國早生聖人庶幾此義焉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

羣陰極盛一陽僅存於上碩果也不食不爲人所食言不用於世也當剝之世功無可與立道無可與行上高蹈遠引安止而不降其志雖不食而俯臨濁世其可以駕御之道自在得輿矣彼小人者雖朋邪以逞徒自剝其廬而已廬所以蔭己而使爾居者一陽覆上本陰之所藉蔭者君子不屑與施治教則廬剝矣羣邪得志君

周易內傳卷二下

十五

子方超然卓立於其外不歆其富貴不屈其威武雖無撥亂反正之功而陰以留正氣於兩閒則名義不亡於人心當時之小人不被其蔭而終不能掩其扶持世教之道然則攸往不利而亦何不利哉

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

無君子則世無與立陰雖盛不能不載君子小人剝廬亦何所用乎徒自失其依止而已鄭憶翁云天下皆秋兩山中自夕陽

三三復

坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

還歸其故曰復一陽初生於積陰之下而謂之復者陰陽之撰各六其位亦十有二半隱半見見者爲明而非忽有隱者爲幽而非竟無天道人事無不皆然體之充實所謂誠也十二位之陰陽隱見各半其發用者皆其見而明者也時所偶值情所偶動事所偶起天運之循環事物之往來人心之應感當其際而發見故聖人設筮以察其事會情理之相赴而用其固有之理行其固然之素位所謂幾也幾者誠之幾也非無其誠而可有其幾也是則爻見於位者皆反其故居而非無端之忽至矣然姤一陰下見不可謂之復者陽位乎明陰位乎

周易內傳卷二十下

十六

幽陽以發陰以居道之大經也則六位本皆陽位陰有時踐其位而固非其位故陽曰復而陰不可曰復且初三五本陽位也積陰猶盛而陽起於初得其所居亦有復之義焉陽一出而歸其故居則不可復禦陰得主而樂受其化故亨自幽而出見曰出入乎積陰之下而上與陰相感曰入疾患也一陽初發爲天心始見之幾致一無雜出无疾也一陽以感羣陰陰雖暗昧而必資陽以成化情所必順入无疾也朋謂五陰相連而爲黨也來下相接也陰猶極盛疑有咎焉而陽震起於下以受陰而入與爲主則朋陰之來非以相難而以相就固无

咎也以人事言之在事功則王者不易民而治而聖作於創業之始多士多方雖繁有其徒皆撫之以消其疑貳在學術則君子不絕欲以處而仁發於隱微之動聲色臭味雖交與爲感皆應之以得其所安不患朋之來而特在初幾之貞一爾反復其道者言有反有復者其道也誠之所固有幾之所必動也七者少陽之數數極於六不可復減必上生至於七而陽復萌也天道之固然卽人事之大順繇此以往愈引愈出而陽益生皆一陽震起之功也率此而推行之世無不可治而人無不可爲堯舜也

周易內傳卷二十下

十七

彖曰復亨剛反

復之亨以剛之反於位也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以動而行乎順之中則於己無患其孤而物雖隨不足以相礙故特患其不動耳無憂物之不順也

反復其道七日來復天行也

天之運行恆半隱半見日過一度周而復出於地於此可想陰陽具足屈伸於幽明而非有無也七日者數極則反之大概舊說謂自姤至復於易卦天數俱不合今不從之

利有攸往剛長也長上聲

不動則漸嚮於消動則必長往而進焉繼起之善相因必至故雖一陽乍生而可謂之長

復其見天地之心乎

此推全體大用而言之則作聖合天之功於復而可見也人之所以生者非天地之心乎見之而後可以知生知生而後可以體天地之德體德而後可以達化知生者知性者也知性而後可以善用吾情知用吾情而後可以動物故聖功雖謹於下學而必可以見天地之心爲入德之門天地之心不易見於吾心之復幾見之爾天

周易內傳卷二下

十八

地無心而成化而資始資生於形氣方營之際若有所必然而不容已者擬之於人則心也乃異端執天地之體以爲心見其窅然而空塊然而靜謂之自然謂之虛靜謂之常寂光謂之大圓鏡則是執一嗒然交喪頑而不靈之體以爲天地之心而欲效法之夫天清地甯恒靜處其域而不動人所目視耳聽而謂其固然者也若其忽然而感忽然而合神非形而使有形形非神而使有神其靈響應機鼓之盪之於無聲無臭之中人不得而見也乃因其耳目之官有所窘塞遂不信其妙用之所自生異端之愚莫甚於此而又從爲之說曰此妄也

不動者其真也則以惑世誣民而爲天地之所棄久矣故所貴於靜者以動之已亟則流於偏而忘其全故不如息動而使不流而動豈可終息也哉使終息之而槁木死灰之下心已喪盡心喪而形存莊周所謂雖謂之不死也奚益而不知自陷其中也程子曰先儒皆以靜爲見天地之心不知動之端乃天地之心非知道孰能識之卓哉其言之乎自人而言之耳目口體與聲色臭味皆立於天地之間物自爲物己自爲己各靜止其域而不相攝乃至君臣父子兄弟夫婦各自爲體而無能相動則死是已其未死而或流於利欲者非心也耳目

周易內傳卷二下

十九

口體之微明浮動於外習見習聞相引以如馳而反居其退藏之地則固頑靜而不興者也陽之動也一念之幾微發於俄頃於人情物理之沓至而知物之與我相貫通者不容不辨其理耳目口體之應乎心者不容於掩抑所謂制隱之心是已惻者旁發於物感相蒙之下隱者微動而不可以名言舉似如痛癢之自知人莫能喻也此幾之動利害不能搖好惡不能違生死不能亂爲體微而爲用至大擴而充之則忠孝友恭禮樂刑政皆利於攸往而莫之能禦則夫天地之所以行四時生百物亘古今而不息者皆此動之二幾相續不舍而非

官然而清塊然而圃之爲天地也審矣邵子之詩曰一陽初動處萬物未生時其言逆矣萬物未生處一陽初動時乃天地之心也然非特此也萬物已生而一陽之初起猶相繼而微動也又曰元酒味方淡是得半之說也淡可以生五味非舍五味而求其淡也又曰大音聲正希則愈非矣希聲者聲之餘也是剝上之一陽也金聲而後玉振之帝出乎震聲非希也限於耳官之不聞而謂之希也其曰天心無轉移則顯與反復其道之旨相違矣天地之心無一息而不動無一息而非復不怙其已然不聽其自然故其於人也爲不忍之心欲姑置

周易內傳卷二下

三十

之以自息於靜而不容已而豈大死涅槃歸根復命無轉無移之邪說所得與知哉是則耳目口體止其官人倫物理靜處其所而必以此心惻然怵然欲罷不能之初幾爲體天地之心而不昧自其不流於物也則可謂之靜而固非淡味希聲以求避咎也是心也發於智之端則爲好學發於仁之端則爲力行發於勇之端則爲知恥其實一也陽剛之初動者也晦之所以明亂之所以治人欲繁興而天理流行乎中皆此也一念之動以剛直擴充之而與天地合其德矣則出入无疾朋來无咎而攸往皆利故曰作聖合天之功在下學而必於此

見之也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方至日冬至也后謂諸侯省方行野而省民事也雷在地中動於內以自治而未震乎物民以治其家君以治其朝而無外事焉所以反身自治而立本也言至日者自至日爲始盡乎一冬之辭若云但此一日則商旅暫閉於逆旅愈羈縻而不甯后之省方豈旦出暮歸而但此一日之不行乎民則至日以後寒極而息以養老慈幼而勤修家務后則息民於野而修明政事俟始和而頒行之皆動於地中之象也自京房卦氣之說以冬至一

周易內傳卷二下

三十一

日當復之初爻限十二卦爲十二月之氣拘蔽天地之化於十二卦之中既無以安措餘卦則又強以六日一爻文致之說愈不通使其果然則冬至後之六日何以爲迷復之凶邪又云七日來復自姤數之則十二日而卦變盡又自相戾背矣以冬至一日開關爲義謂應時令觀值八月陰氣方盛又何日獨宜省方姤當夏至陰生又何宜施命哉天之有四時十二中氣自其化之一端而八卦之重爲六十四卦又別爲一道相錯而各成其理竝行而不相襲自不相背造化之神所以有恆而不可測也京房者何足以知此哉其說行而魏伯陽竊

之以爲養生之術又下而流爲鑪火彼家之妖妄故不可以不辨

初九不遠復无祇悔元吉

不遠復而近也祇語助詞言不至於悔也初爻爲筮之始畫一成象而陽卽見故曰不遠推之於心德一念初動卽此而察識擴充之則條理皆自此而順成不至於過而有悔此乾元剛健之初幾以具眾理應萬事而皆吉矣

象曰不遠之復以修身也

身者最其不遠者也乃動而出以應物得失休咎聽之

周易內傳卷二下

三

物而莫能自必雖刻意求善而悔亦多矣何也待物感而始生其心後念之明非本心之至善也方一起念之初毀譽吉凶皆無所施其逆億而但覺身之不修無以自安則言無過言行無過行卓然有以自立矣以誠之幾御官骸嗜欲而使之順則所謂爲仁繇己不下帶而道存也

六二休復吉

人依樹蔭以息曰休六二柔而得中下近於陽樂依其復所謂友其士之仁者與吉人居則吉矣

象曰休復之吉以下仁也

屈意而樂親之曰下不遠復以修身仁人也下與之依故吉凡陰居陽上類以乘剛爲咎此獨言下而非乘者一陽下動以資始之德震動羣陰非陰之敢乘而五陰順序以聽其出入無相雜以相亢靜以待動其德不悖也易之不可以典要求也類然

六三頻復厲无咎

頻與瀕通字从涉从頁隸文省水爾近而未卽親之辭六三去初較遠不能如二之下仁而與震爲體進而臨乎外卦其於復道不遠矣然必嚴厲自持不與上六相應而後无咎以柔居剛非一於柔者故可有厲之象焉

周易內傳卷二下

三

象曰頻復之厲義无咎也

義不得與陰相暱而上應迷復也

六四中行獨復

就五陰而言之四爲中矣處上下四陰之中四陰環拱欲奉之爲主幾於不能自拔乃柔而得位又爲退父舍同類而下應乎初樂聽其復不言吉者卓然信道非以謀利計功不期乎吉者也

象曰中行獨復以從道也

初之德仁而又其正應道所宜從也

六五敦復无悔

六五居尊位疑可以與陽相亢不聽其復乃爲坤之主
厚重自持則陽方長而已不拒靜以聽動无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

考省察也位雖居中而度德相時自省其不足而順靜
以退聽熟審於貞邪以待治何後悔之有

上六迷復凶有災當用行師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征

四處羣陰之中而退聽五履至尊之位而大順皆不禁
陽之來復上六遠陽已甚恃其荒遠欲爲羣陰之長亢
而不屈不度德不相時迷而凶矣初方奮起震羣陰而

周易內傳卷二下

三

施化朋來无咎固無所猜疑於上六而懲創之而上六
既反天道人不致討天且降以水旱之災薄蝕之眚乃
亢極而無自戢之情怙其陰險復行師以與初爭勝敗
師喪而命之不保必矣上六非天子之位故稱國君諸
侯之負固不服者也至于十年不克征謂初九蕩平之
難也隗囂死而隴右不下陳友諒殲而武昌未平其象
也以學者之治身心言之仁之復也物欲之感皆順乎
理而餘習存於幾微不易消除非義精仁熟仍畱未去
故程子有見獵心喜之歎克之之難如此特爲初九重
戒之

象曰迷復之凶反君道也

非君道而欲爲之君羣陰且不從況陽之震起者乎

三三无妄

震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄云者疑於妄而言其无妄也若非有妄則不言无
妄矣時當陰積於上陽秉天化以震起而昭蘇之則誠
所固有之楚也乃此卦天道運於上固奠其位二陰處
下非極其盛而初陽震動非以其時理之所無時之或
有妄矣然自人而言則見爲妄自天而言則有常以序
時有變以起不測之化既爲時之所有卽爲理之所不

周易內傳卷二下

三

無理天理也在天者卽爲理縱橫出入隨感而不憂物
之利則人所謂妄者皆无妄也君子於天之本非有妄
者順天而奉天時於妄者深信其无妄而以歸諸天理
之固有因時消息以進退而不敢希天以或詭於妄故
天道全於上天化起於下元亨利貞四德不爽而其動
也非常正之大經於人或見爲眚若日月之運行自有
恆度誠然不相凌躐而人居其下則見爲薄蝕必退而
自省不敢干陰陽之變以成事之愆所以不利有攸往
言其匪正者未嘗非元亨利貞之道而特非人所奉若
之正也故曰无妄災也非天有災人之災也

象曰无妄剛自外來而爲主於內

外卦皆陽陽與陽爲類而一陽離其羣閒二陰而在下以主陰而施化又自遯之變言之九三之陽入而來初於將遯之世返歸於內以主二陰其來也欲以爲主非無情也有情則雖不測之變而固非妄矣

動而健剛中而應大亨以正天之命也

其動也承健而動五剛中而二應之不失其正則非無所禀承而動者雖非時序而承天固有之四德惟其所施而可矣天道有恆而命無恆故曰莫非命也順受其正者存乎君子爾

周易內傳卷下

王

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

其匪正者卽此大亨以正之命而有時不循其常人不與之相值則於人非所應受之命也夷齊不遇虞夏之世孔子不與三代之英天命自成其一治一亂之恆數而於君子則爲變日月之晷當其下者不利亦此理也昧其變而不知止謂天命實然數隨時以微利或矯時而冥行則違人情悖物理所往必窮矣天之命本非祐己而可行矣哉蓋天之大命有千百年之大化有數十年之時化有一時之偶化有六合之大化有中土之時

化有一人一事之偶化通而計之皆无妄就一時一事而言之則无妄者固有妄也有所祐有所不祐者聖人不能取必於天況擇地相時以自靖之君子乎人子之於父母也小杖則受大杖則走命之以非己所當爲則夫已多乎道非是則不足以事親亦此道爾

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂盛也對猶應也雷承天而行發生之令不必有定方定候而要當物生之時物與之无妄者物物而與之啟其蟄達其萌靈蠢良格無所擇而各如其材質皆不妄也以無擇爲盛以不測爲時此其爲无妄者雖若有妄

周易內傳卷下

王

而固无妄也先王不以此道用之於威福恐其刑已濫而實已淫雖自信无妄而必有妄矣惟因萬物之時天所發生之候行長養之令金木水火土數惟修草木鳥獸咸若使之自遂其生則道雖盛而無過然所謂對時者因天因物以察其變非若呂不韋之月令限以一切之法也

初九无妄往吉

无妄之不利有攸往者業已成乎无妄之世更不可往也往吉者以其无妄而往也初九承天之命以其元亨利貞之德信諸心者動而大有爲立非常之功如伊尹

之放太甲孔子以匹夫作春秋行天子之事則先天而
天弗違往斯吉矣

象曰无妄之往得志也

心安而人莫不服

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

田開歲而墾曰菑歲耕成熟曰畲不耕而穫不墾而熟
有代之於先者也初九爲震之主以其不妄之誠創非
常之業二柔得位而居中雖與震爲體而動不自己靜
聽以收其成則往而利言則者戒占者之勿效人動而
亦動也无妄之爲非誠信於己者不可躬任其事自初

周易內傳卷二十

王

而外皆以安靜爲得不然則雖合義守貞而固匪其正
也

象曰不耕穫未富也

不言菑畲者義同則舉一而可括也不耕而穫其所收
者亦薄矣惟不食功利故能以靜御動而往利

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

此以遯之變而言也或繫之牛遯之所謂羣用黃牛之
革也行人謂初九邑人則三固居其位者也二欲繫陽
於三而陽來居初爲初所得三以柔不當位而外卦之
健行且責其不敏故災災自外至者也非三之自取初

使之然程子所謂无妄之禍也

象曰行人得牛邑人災也

邑人之有罪而蒙災妄也然失牛於其邑不責其人而
誰責則亦非妄也災既非妄安受其咎可矣故不言凶

九四可貞无咎

四與初相應初以剛濟剛非能靜以處无妄者然動以
誠動有唱必有和有作之者必有成之者諒其誠而與
同道亦不失其正而得无咎可者僅可之辭

象曰可貞无咎固有之也

動而无妄固有其事則抑固有其理諒其非妄而與之

周易內傳卷二十

王

相濟可爾

九五无妄之疾勿藥有喜

天位至尊而初擁震主之威以立非常之功五之疾也
然五中正得位坦然任之而不疑其妨己而亟於施治
初九之志本非逼上功成而坐受其福矣

象曰无妄之藥不可試也

疑之則姑試之不知其疾固无妄者可勿藥也成王之
於周公始試藥之而四國亂終勿藥而王室安

上九无妄行有眚无攸利

初以陽剛震起代天而行非常之事上九晏居最高之

地處欲消之勢不能安靖以撫馭之而亢志欲行則違時妄動自成乎膏而无攸利矣

象曰无妄之行窮之災也

時已過位已非其位權已歸下恃其故常而亢志以行高貴鄉公之所以自斃也

三三大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也大畜以陽畜陽也艮者乾道之成以止爲德以一陽止二陰於中而因以止乾其用雖柔而志則剛用柔以節乾之行於內所以養其德而不輕見待時而行

周易內傳卷二下

三

則莫之能禦矣乾畜美於內精義以盡利敦信以保貞備斯二德皆艮止之功也不及元亨者止而未行長人之德未施雲雨之流形有待也不家食者受祿而道行之事也而止之者將以厚其養而大用之待其汲引以進與艮之一陽志道合而利見受祿不誣矣利涉大川者健於行而姑止止之者又其同志以之涉險蔑不濟矣小畜畜之者之志異故相持而不解大畜畜之者之道同故相待而終行

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

贊大畜之德其美如此其至也剛健乾之德也篤實艮之德也艮所以爲篤實者陰道斂而質靜而方止於內而不亢則務本敦信之道也乾之剛健力行不倦而艮以靜斂之又以光昭之志著見於外使乾信其誠而益務進修日畜而日新矣乾之六爻外三爻其功化也內三爻進德修業也畜其德業而不急於功化則學問益充寬仁益裕德自日新而盛其資於養者深矣君子之自修則韞玉以待沽明王之造士則譽髦以成德也

剛上而尚賢能止健大正也

周易內傳卷二下

三

尚進也剛出乎二陰之上居高以倡引陽而進之以進之道止之誘掖獎進使精其義故利健行者恐過於敏以止之道進之使敦厚其德非大正者不能故貞不家食吉養賢也

養其德而使日新則受以祿而位與德相稱而吉矣利涉大川應乎天也

有艮上一陽與乾合志則時踞以涉險自有同心之助乾秉天德易以知險有應則彌利矣

彖曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

六五

天者資始萬物之理氣也山雖地之形質而出雲蒸雨
生草木興寶藏皆天氣淪浹其中以成化故天未嘗不
在山中豈徒空虛上覆者之爲天哉山之廣大其畜天
之氣以榮百昌者厚矣君子安安而能遷聚而能散不
欲多畜也惟學問之事愈多而愈不厭皆足以養德故
取象焉前言往行亦人之美爾而人受天之靈以生言
行之善皆天理之著見因其人而發也能知人之善皆
天之善則異端忘筌蹄離文字以求合於虛寂其邪妄
明矣

初九有厲利已

周易內傳卷二下

三

三陽具而後成乾艮體具而後畜之也涉險皆利在一
爻言之則剛健欲行而不受止此爻與彖之所以小異
也乃以止道養人之德者施於剛躁之動自未能遽受
故日新之德亦必抑志受止而後成非驟止之而即受
則於三陽有戒辭與彖義亦不相悖初九陽剛始進而
四以柔止之於早固有危厲不安之意而戒之以利於
已已亦止也

象曰有厲利已不犯災也

剛得其位可以自信無害乃出而有爲則物之險阻固
不可知見止而止然後無傷

九二輿說輶

說吐
活反

車所載以健於行者故取象焉大畜之乾專言行者對
艮止而言因時立義也輶車軸縛也說輶解其軸之縛
本不欲行與小畜之說輻欲行而車敗異九二居中無
躁進之心遇六五之止而遂止乃靜退修德之象不言
吉凶者力務畜德志不存於利害若占得者雖於事覺
無害有利而意不欲行則止之

象曰輿說輶中无尤也

居得所安但求無過不以進取爲念

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日本義云當作
日今按文義讀

周易內傳卷二下

三

字如

三以剛居剛而爲進爻有良馬之象上九與合德而尙
賢養其才於已裕而延之進可以騁矣而四五二陰居
中爲礙未可遽以得志故必知難而守正乃利曰戒令
之辭輿謂與人衛從行者九三進初二兩陽且從之其
輿衛也閑防制之使守其職也已既艱貞尤必申其戒
令使輿衛各有敬忌而不失其度乃利有攸往

象曰利有攸往上合志也

爻言以陰陽相應爲合者有以同類相得爲合者各因
其卦此謂上九與乾合也

六四童牛之牯元吉

施木於牛角以禁觸曰牯初九始出之剛而位乎下故爲童牛及其童而牯之本義謂禁於未發之謂豫是也元吉者吉在事先也四應初而止之故有是象

象曰六四元吉有喜也

施德教於初九非豫期於獲福乃養士而收百年之用小學而得上達之理創業而致興王之功皆喜也喜慶皆自外至之辭而喜乃中心之所悅慶猶一時之嘉會爾

六五積豕之牙吉

周易內傳卷二十

羊

豕去勢曰積豕則馴而牙不妄噬六五應九二而畜之九二剛不當位有妄躁噬物之防五積之以制其暴則剛柔相得而安故吉

象曰六五之吉有慶也

豕不易制者也春秋傳曰封豕長蛇荐食上國制其躁而使順應不期而至之慶也

上九何天之衢亨

何負也路四達曰衢何天之衢莊周所謂負雲氣背青天也艮之畜乾非抑遏之也止其躁養其德以使裕於行也至於上九尚賢而與陽合德乾德已固引而上升

則三陽依負之以翱翔左宜右有惟所往而無不通矣象曰何天之衢道大行也

道謂陽剛健行之道

三三頤貞吉

頤貞吉觀頤自求口實

頤之爲卦以卦畫之象而立名上下二陽上嚙下頤之象也四陰居中齒象也頤之爲體下頤動以嚙上齧止而斷之震動於下艮止於上亦頤象也頤所以食而生人之養賴此爲用故爲養也貞吉正乃吉也天生百物五味以養人非有不正者也人之有唇舌齒頤以受養

周易內傳卷二十

羊

亦豈有不正者哉滋其生充其體善其氣凝其性皆養之功也頤卦之象中虛而未有物靜以待養初無縱欲敗度之失因乎其所必養亦何患乎無飲食之正而小體爲大體之所麗養小體者忘其大體養大體者初不廢小體頤之貞何弗吉也乃以其虛以待養在可貞可淫之間故戒之曰所謂貞者存乎觀與求而已觀所可養而養之以養人於可求而求之爲口實以自養則貞也貞斯吉也非是弗貞而何易言吉也

象曰頤貞吉養正則吉也

養其所當養則正正則徧給天下之欲而非濫以天下

養一人而非泰咸受其福矣

觀頤觀其所養也

君子以養人爲道者也然豈以徇人之欲哉既不吝於養人而養君子養小人養老養幼人有等物有宜入子不以非所得奉之親人臣不以非所得奉之君鼎肉不以勞賢者之拜秉粟不以爲繼富之施遠宴樂之損友懲淫酗之惡俗食以時用以禮審察觀度而正不正見矣

自求口實觀其自養也

君子謀道不謀食非求口實者然養資於天下之物豈

周易內傳卷二下

主

有不求而自至者哉求之有道則謀食卽謀道矣自其小者而言之如鄉黨內則所記烹割調和之皆有則不以取一時之便而傷生卽不使不醇不適之物暴其氣而使沈溺羶悍以亂其性則雖小而實大自其大者而言之九州之貢可供玉食而簞食豆羹乞人不屑故伯夷叔齊餓於首陽而孔子疏食飲水樂在其中禹疏儀狄而爲百世師桓公親易牙而國內亂所繫者大而必慎之於微審察觀度貞不貞吉不吉於斯辨矣天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉此又推明頤之爲道本無不正善觀之則因其時合其

宜不必如異端之教日中一食孺廉之操死於嗟來而

後爲貞而民物之生皆厚德皆正與天地養物之理通而聖人之爲元后父母亦卽此以威得也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下之雷山上聞之其聲不正古云衡嶽峯頂聞下雷聲如嬰兒愚嘗驗之隆隆隱隱方動卽止信然飲食言語皆繇於口言欲出而慎之食欲入而節之不宜志而導欲常使如山下之雷不迫不濫樞機謹而心存嗜欲制而理得皆所以養德也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

周易內傳卷二下

主

以全卦立言謂初爲爾我謂二上四陰也靈龜所從問得失者初九動之主得失之幾在焉本靈龜也乃躁動而望四陰以垂頤不自觀而侈於物宜其凶也象曰觀我朵頤亦不足貴也

觀人之朵頤賤甚矣而云亦不足貴者易不爲賤丈夫謀若嵇阮之流以沈醉相尙自謂爲貴而豈知其事止飲食亦不足貴哉王融云爲爾寂寂令鄧禹笑人則尤朵頤之凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

陽求陰與凡物之養人者皆地產也故初爲自求養二

以上四陰爲養人顛逆也野人養君子下養上順也自上養下逆也拂違也經上下相應之常理邱高也謂五也二與五爲正應義當上養即使下養小人亦必承君命以行而不敢專今見初之貪求就近與之相感拂君臣令其之大義不奉命而市私恩行必凶矣陳氏厚施於民以奪齊其免於凶幸也汲黯矯詔發粟史氏侈爲美談揆之孟子搏虎之喻則固人臣之所不得爲亦凶道也

象曰六二征凶行失類也

掠美市恩上且爲君所惡下且爲同事所側目矣

周易內傳卷下

手

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤拂人待養之情而不養也六三與震爲體初之所望養者也乃位剛志進而與上九之尊嚴靜止者相應拂初而不與之頤當多欲之世而吝於與雖異於二之市恩徇物爲得其貞亦凶道也小人之欲不可徇亦不可拂上既剛正不受其養又拂小人之情欲絕物以居無用於世故无攸利不能利物不合義矣易屢言十年要皆終竟之辭僅言十年者春秋傳謂筮短龜長以此聖人不終絕人而天道十年一變得失吉凶通其變而使民不倦筮不占十年以後其意深矣著之短愈於龜

之長也

象曰十年勿用道大悖也

頤以養人爲道拂而不養悖於觀頤之道

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四正應乎初而施之養以上養下亦顛頤也當位而養其所應養故吉虎視謂初九眈眈垂耳貌虎怒噬則耳豎眈眈順而有求也初九剛躁本虎也以有逐逐之欲媚養己者四以養撫之疑於徇小人之欲然居其位而以君子畜小人之道使之馴服則固无咎

象曰顛頤之吉上施光也

周易內傳卷下

手

上謂四居上而臨初也光者君子有養民之道非以徇

小人其志光明

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五不與二應拂上養下之常經而比於上九以成止體以之處常得正而吉然不厭小人之欲則緩急无與效力以之涉險危矣哉武王伐殷散鉅橋之粟漢高推食解衣而韓信效死飲食之於人大矣勿以己之居貞而強人同己君子達人情而天下無險阻矣

象曰居貞之吉順以從上也

能順乎上則可以安其居矣

上九由頤厲吉利涉大川

人知下頤之動以醫物而效養不知非上頤之止則動者無所施故頤之為功必繫乎上上九以剛居高為民止之主靜正無欲止動於發其以自養者正則德威立而人不敢妄干之所施養於人者罔非其正吉道也以其涉險正己無私不貪利而妄動則無不利涉險者雖務得小人之情而必端嚴以自處諸葛孔明所謂靜可以致遠也

象曰由頤厲吉大有慶也

不期人之順己而人自服

三三六過

兌下

大過棟橈利有攸往亨

卦之六位初在地下潛藏未見有體而不能用上既居天位之上不近於人有用而體託於虛皆物之所不樂居也中四爻出於陰上人效其能而登天位固為陽之所宜處而天之化人之事物之理無陽不生無陰不成無理則欲濫無欲則理亦廢無君子莫治小人無小人莫事君子而大過整居於內既據二五之中復據三四人位以盡其才損二陰於重泉之下青霄之上豈非陽之過乎大過小過之象皆以三四為脊中棟而兩迤於

四

下擬之以屋三四其棟初上下垂之宇也陽之性亢棟而高上下柔弱故為棟橈恃其得位乘權為可久居則終於橈利宜也宜往交於陰以相濟而後亨二五利而无咎往之利也乾之積陽甚於大過而非過者十二位之在幽明各司其化翼陽於明翼陰於幽陰不自失其居故陽可無過大過業延陰以效用而又置之疏遠故過也夫之所以非過者陽方盛長陰固不去非陰方出而厄之也姤之所以非過者陰起于陽陽有往勢非據止天位而不思遷所以惟此一卦為大之過也

象曰大過大者過也棟橈本末弱也

用易內傳卷一下

初上皆下垂者而上有末之象焉又自下承上則謂之本自上垂下則皆謂之末

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說七

二五中位正而與初上相比下交成巽以受其入上交成兌而相說以行則可節其過而亨非然未有能亨者也

大過之時大矣哉

獨言其時大者謂其時為成敗興衰所難必之時不易處也君子居得為之位小人失職而遠出非甚盛德鮮不激而成害也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

滅漚而欲沈之也澤欲滅木木性上浮終不可抑君子之行獨立於流俗之表世不見知而不懼不問抑之而愈亢晦之而彌章不嫌於過剛若處得爲之時交可與之人則不可過也

初六藉用白茅无咎

白茅茅之秀也柔潔而樸素古者祀上帝於郊埽地而祭以茅秀藉俎簋所以致慎而不敢以華美加於至尊初六承積陽於上卑柔自謹有此象焉君子守身以事親如仁人之盲帝求无咎而已

象曰藉用白茅柔在下也

位在積剛之下故以柔爲美則棟之橈非己不克承之咎過在大也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊陽木陽九則枯稊根下旁出之白荍女妻室女也陽剛雖過而二得中居柔以下接於初之穉陰故有此象生稊則再榮得女妻則可以育嗣當過之世而能受陰之巽入故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

自慮其太過因而下交初柔而樂承之剛柔調矣

九三棟橈凶

三四皆凸起而爲棟者三以剛居剛躁於進而不恤下之弱下必折矣包拯用而識者憂其亂宋不顧下之不能勝任其能安乎

象曰棟橈之凶不可以有輔也

民者上之輔也過剛則人疑懼事不立而怨作誰與輔之

九四棟隆吉有它吝

四以剛居柔雖隆而不亢二三兩陽輔而持之可保其隆然外卦之體以上爻爲藉上弱不足以勝任亦不能

有爲矣四退爻就內故以上爲它

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈乎下所吝在上耳

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽過已極亢居尊位下無相濟之陰惟上六與比而相悅一時之浮榮也故爲枯楊生華老婦士夫之象五爲主以比於上不言士夫得老婦而言老婦得士夫者五無就陰之志上爲兌主悅而就之也五得位得中亦未有咎而時過曜於非偶則訕笑且至必无譽矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

下無輔而求榮於上終必危矣亢極而屈於失所之孤陰自辱而已

上六過涉滅頂凶无咎

過涉謂陽已過而已涉之以出其上如水盛漲而徒涉必至於滅頂之凶然過者陽也非陰之咎也上欲以柔濟剛而剛不聽反損抑之於外進柔和之說於剛嚴之主以此獲罪者多矣其心可諒也言滅頂者卦以三四為脊覆乎上交之上也

象曰過涉之凶不可咎也

志在濟剛道之所許

周易內傳卷二下

三三坎坎上

習坎有孚維心亨行有尙

伏羲之始畫卦也三畫而八卦成及其參兩而重之陰陽交錯分為貞卦二卦之象以合於一而率非其故然交加屢變固有仍如乾坤六子之象者震得震巽得巽坎得艮離得兌艮得坎兌得離貞卦皆為六子之象與他卦異蓋他卦為物化人事之變隨象而改而雷風水火山澤易地易時大小殊而初无異也重者仍如其故有以源流相因成象者坎也以前後相踵成象者震也巽也離也以上下相疊成象者艮也以左右相竝成象

者兌也相因相踵相疊相竝而其形體性情功效無異焉故即以其三畫之德擬之而仍其名以名之此成象以後見其不貳之物變而必遇其常也習仍也重卦入而獨加習於坎者舉一而樂其餘也坎內明而外暗體剛而用柔藏剛德於至陰之原而不可測故為坎珂不平之象而效於化者為水自其微而言之則呵噓之蒸為淫者氣甫聚而未成乎涓滴皆含坎之性而依於陰以流盪於虛固不測也及其盛大則江海之險而難踰亦此而已若其流行之處則地之不足而為澤以受水猶其有餘而為山以積土故坎兌分配焉陰之凝也堅

周易內傳卷二下

四

濁以靜而為地之形陽之舒也變動不居而為天之氣故曰陰靜而陽動陽非無靜其靜也動之性不失陰非無動其動也靜之體自存水亦成乎有形者矣而性固動靜則平易而動則險已成乎形而動者存是靜中之動幾隱而不易知者也坎之德亦危矣哉而陰陽必有之幾天地所不能無雖聖人體易簡以為德亦自有淵深不測靜以含動之神則亦非但機變之士伏剛於柔中以為陷阱者然也坎而又坎其機深矣而聖人於易擇取元化之善者以為德而不效其所不足故特於剛中之象著其有孚謂其剛直內充非貌柔以行狙詐而

易以溺人之足貴也若老氏曰上善若水則取其以至柔馳騁乎至剛無字之坎爲小人之險豈君子之所向哉維心亨者外之柔不足以亨而中之剛乃亨也以剛中惇信之心行乎險而變動不居者皆依有形之靜體而不妄則行可有功而足尙君子所貴乎坎者此也孟子所謂有本也

彖曰習坎重險也

重直龍反

重險則嫌於不誠故以下文釋之

水流而不盈行險而不失其信

此釋有字之義水之性險故專以水言自其著者而言

周易內傳卷二十

聖

之所以見坎固天地自然之化非人爲機詐之險也水有流有止坎者其所止也而洊至於重坎則流也流則易淫洊而踰其所居變詐之所以叵測也而水不然雖流而必依其所附在器止於器在壑止於壑不踰其涯量以憑虛而旁溢是陽之依陰以爲質也行險者性雖下而迂折繫同於危石巨積以必達乃至高山之伏泉渴鳥之吸漏不避難而姑止而往者過來者續盡其有以循物不違此水之有孚者也善體此者以爲德則果於行而天下諒其誠矣

維心亨乃以剛中也

心者雷之於中以立本者也言乃者明非外見之柔可以涉險而得亨

行有尙往有功也

不終陷於二陰之中行而必達潤物而必濟故天下尙之

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

此又推言險亦自然不可廢之理而必因乎險之時善其險之用非憑險以與物相難也天以不可升爲險而全其高非以絕人自私地以山川邱陵爲險而成其厚

周易內傳卷二十

聖

非以阻人於危王公以城郭溝池爲險而固其守非以負險而肆虐用險者非其人不可也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

此專取重險爲水洊至之象而取義也凡相仍而至者必有斷續而水之相沓以至盈科而進不舍晝夜君子之學誨以之則不厭不倦常德行者月勿忘其所能習教事者溫故而知新

初六習坎入于坎窞凶

據全卦已成之象以言一爻之得失此類是也當習坎已成之世而以陰柔入於潛伏之地將以避險而不知

其自陷也

象曰習坎入坎失道凶也

險已頻仍道在剛以濟之而卑柔自匿不能忘機惠畏已甚必凶

九二坎有險求小得

二以剛居柔雖中而未能固有其剛誠信未篤所行不決如水之在源有遠達之志而仍多迂阻足以自保而憂危亦甚矣坎之內卦皆失位故二雖中而未亨離之外卦皆失位故五雖中而多憂

象曰求小得未出中也

周易內傳卷二十

聖

未離乎中故可以小得而前有險而未能出無以及物故所得者小

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也坎坎坎而又坎也險且枕下之險承之入於坎窞上且進而入於險也當二險相仍之際柔不能自決波流來往於險中徒勞而無能爲也

象曰來之坎坎終无功也

陷陽者陰也陰之乘陽三與上當之乃三以柔居剛而爲進爻志不在於陷二故異於上六之陷人而因以自陷然徒懷濟險之志而不能自拔則固无功之可見矣

六四樽酒簋贰句用缶句納約自牖終无咎

貳字本義從晁氏連用缶爲句今按連上讀爲簋貳自通樽以盛酒燕禮也簋以盛黍稷食禮也貳閒也陳樽酒而又設簋食合而相聞非禮而急於樂賓情之迫也缶陶器有虞氏所尙器古而質樸謂樽與簋皆瓦也缶製下平而博盛物能不傾者納物必於戶迫於納而嫌其約乃自牖焉古之牖無樞故可納柔乘剛則陷陽而險承剛則載陽而使安六四柔居柔而當位上承九五故其象如此以水言之則溪澗仰出合流於大川之象相孚而合則且出險而夷夫惟其情之已篤則雖儉不

周易內傳卷二十

聖

中禮而江海不擇細流是以終得无咎坎之內卦言險而外卦不言者水險於源而流則平故四五爲美異於離火之下灼而上且滅也方技家以言心腎之交本此象曰樽酒簋貳剛柔際也

際相交接也柔居柔以接當位得中之剛故情迫而輸誠恐後也

九五坎不盈祇既平无咎

九五剛中得位而處洊至之下游所謂江海爲百谷王者流盛而不盈溢此當之矣既有盛大流行之德則危石巨壻皆所覆冒而險失其險至於平矣雖疑於爲陰

所乘而不得外見然持之有道進而有功何咎之有
象曰坎不盈中未大也

大者自肆之意剛中以動而在二陰之中含明內蘊故
無盈滿自大之咎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

憑高以陷陽障洪流而終決世既平而已猶險刑必及
之徽纆係罪人之墨繩叢棘獄也三歲古者拘係罪人
以三歲爲期不得不見釋也

象曰上六失道凶三歲也

較初之失道爲甚故其凶爲尤長

周易內傳卷二下

五十

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

陰本柔暗而附麗乎陽以得居乎中則質之內斂者固
而發於外者足以及物故其化爲火火之氣日在兩間
不形而託於虛麗於木而炎以成熟光以照耀乃成乎
用外景者陽之發也陰固在內者也得所以成其用
則利居得其所而正則貞能知所附麗而得中美不必
自己而大美歸焉則亨皆言陰也畜聚而養之也牝牛
順之至者謂陰也畜陽畜之也陽任於外以爲陰所麗
以保陰而使不濫則成陰之美而陰信任之故吉言陽

吉也陰靜正居中任陽以發舒其美陽盡其才以施光
輝於上下而保陰以成不動之化兩善之道也人君虛
順以任賢而化隆俗美天下文明此成王附麗周公以
興禮樂而周公養沖人之德以成大勲之道也其在學
者虛中遜志常若不足而博學多通強行不倦則文著
而道明亦此理焉反是者剛愎中據而溺於私利坎之
所以陷與

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎地重明以麗乎

正乃化成天下

麗呂支反麗乎地
地字從集解本

此廣言麗之義以贊卦德也麗者依質而生文之謂日

周易內傳卷二下

乎

月附天氣以運百穀草木依地德以榮未有無所麗而
能奠其位發其美者也離之德重明而惟柔中以麗乎
剛之正故明不息人君以此道不據尊以孤立而行依
乎道治依乎賢則禮樂文章效大美於天下而化成矣
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

柔而麗乎剛之正則奠位乎中而自通天下之志故君
道以之而亨上既虛己以任賢則賢者亦盡其發揮而
道行志得無疑沮之憂惟盡其才以養君於善順而吉
矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明謂日也不取象於火而取象於日者火相迫則在上者威若其已息而更然有異火矣日則今日已入地明且復出不改其故言兩作者以卦體言爾實則相續無窮也大人德位俱尊之稱非其德無其位施明不已則文有餘而實不足惟大人德盛而道在照四方事日變道日新明不繼則自以爲無不知明無不處當而固有不明不當者矣求人之情通物之理豈有窮哉

初九履錯然敬之无咎

履始踐其境也錯然經緯相間文采雜陳之貌離體已成而初九動於其下忽觀此物理錯陳之大觀以剛而

周易內傳卷二下

至

有爲之才爲二所任則爲物所眩而急於自見咎道也

乃位在潛退有敬慎而不敢嘗試之心焉所以无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

辟必益反

剛明可試而急於自見則咎敬慎以辟除之乃可以無咎明不終之害婁敬脫輓轡馬周被召於逆旅爲時所倚重驟著其聰明以求飾治道而一用不能再終以不顯太祖善解縉庖西之書而不用使老其才教以敬也惜乎縉之不自知敬也

六二黃離元吉

黃之爲色近白而不皎近赤而不炫與青黑居而不相

掄能酌文質之中以麗物采而發其文者也元吉吉於始也水之相承源險而流平火之相繼始盛而終熾故坎道盛於五離道盛於二人之有明待後念之覺者特亡之餘僅存之夜氣終不可恃也若昭質之未虧者一念初發中道燦然於中自能虛以受天下之善而不蔽於固陋迫其已知更求察焉則感於情僞而利害生私意起其所明者非其明矣故愚嘗有言庸人後念賢於前念君子初幾明於後幾天理在人心之中一麗乎正而天下之大美全體存焉夫子所以譏季孫之三思也其在治天下之理則開創之始天子居中而麗乎剛明

周易內傳卷二下

至

之賢以盡其才則政教修明而中和極建若中葉以後更求明焉雖虛己任賢論治極詳且有如宋神宗之祇以召亂者此六二之吉所爲吉以元也占者得此當以始念之虛明爲正

象曰黃離元吉得中道也

二五皆中而二得其道矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大臺之嗟凶

九三以剛居剛而爲進交前明垂盡不能安命自逸而懷忿伎以與繼起爭勝不克則嗟所謂日暮途窮倒行逆施者也生死者屈伸也樂以忘憂惟知此也衛武公

毫而好學非自勞也有一日之生則盡一日之道善吾生者善吾死也樂在其中矣大耋之嗟豈以憂道哉富貴利達名譽妻子之不忍忘而已馬援跋足於武溪卒以召光武之疑怒而致凶況其下焉者乎

象曰日昃之離何可久也

知不可久則鼓缶而歌可矣少而不勤老而不逸謂之下愚

九四突如其來如焚如死如棄如

前明甫謝餘照猶存而失位之剛遽起而乘之羿莽是也占此者小人雖盛可勿以為憂

周易內傳卷下

象曰突如其來如无所容也

前明之餘燄猶足以灼始然之淳火而滅之

六五出涕沱若戚嗟若吉

後明繼前明而興以柔道居尊高崇宅憂而三年不言成王卽政而嬖嬖在疚盡仁孝以慕先烈知艱難而戒

臣工商周之所以復明也

象曰六五之吉離王公也

離謂麗乎其位也仰承先烈而欲嗣其耿光非憂危以處之不勝其任矣元祐諸賢輔其君以解熙豐之政而求快一時無惻怛不得已之情未能無過若曹丕定嗣

而抱幸毗以稱快魏之不長婦人知之矣此專為嗣君而言然君子守先待後亦可以此通之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王用王命之也有嘉歎美其功之辭折首罪人斯得也俘馘生死皆曰獲醜小類獲匪其醜有從罔治也當嗣王之初必且有不軌之姦乘之妄動六五之憂危所以不釋也上九為五所附麗以求明者而在外蓋允后征周公東征之象誅其首惡而兵刑不濫雖剛過而疑於亢實所不得而辭僅言无咎者所謂周公且有過也象曰王用出征以正邦也

周易內傳卷下

言非窮兵黷武以天下未定不容不正也孟子承先聖

而懼闢邪說以正人心歸斯受之亦此二爻之義讀易者以義類求之無不可占無不可學也

周易內傳卷二下終

衡陽王夫之議

下經

三三咸兌上

咸亨利貞取女吉取七句反

咸恒二卦皆自否泰之變而吉是陰陽之動幾也夫欲效陰陽之動以消否而保泰則必相入以爲主而效其匡濟則未濟之以撥亂既濟之以反正是也又其不然則陽居外以章其用陰欲而內以守其虛庶幾天包地外以運行之幾則損益是也而咸恒異是咸以坤三之

周易內傳卷三上

六往乎上而成悅以乾上之九來乎三而苟安以止三上者浮動之幾陰陽相感而遂相易以往來所謂物至知知而與物俱化者爾四之與初退而自立之位也恒潛移於下以相入而相動進則可以爲而退抑可以守以是爲久而固存之道而不知所遷之失其位則相持而終不足以爲功矣此二卦者陽皆內闕而陰皆外著陰得見其功而陽反藏於內求以消否而保泰難矣哉時中之道進以禮退以義浮動而進進不以禮也潛移而退退不以義也故二卦皆無吉爻而咸之三上恒之初爲尤凶各焉卽二卦而較之咸爲愈者九之居二六

之居上感兩簞不自失者也恒初與四則尤儉安而失其正矣是以咸固亨而於物不傷其利於己不喪其貞

恒則亨乃无咎利貞而後利有攸往也咸之亨者已成乎否則不得不動以感感雖淺而志亦自此而通若夫感之得失視乎其後而已非否塞之故矣利貞者陽下而止陰之逼陰上而悅陽以不流固合於義而二五之中得其位固保其貞也故視恒爲愈取女吉者兩少相得初不必有深情至理以相與然剛下而不離其桢則男道不遺柔上而之於外則女子遵父母兄弟之道故吉也雖然於取女之外無取焉矣君子擇君而事輪位

周易內傳卷三上

以致身謀道以交盡忠而竭信非夫婦之禮僅因媒妁而通者也

彖曰咸感也

咸皆也物之相與皆者必其相感者也咸而有心則爲感咸无心之感也動於外而卽感非出於有心熟審而不容己之情故曰咸

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

說七雪反下女之下胡棟反

咸應以相與謂隨感隨應不必深相感而已應之然而陽得位以止陰之濫陰得位以飾陽而說之有此德故

其占能亨利貞而爲取女之吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

凡推言卦德而極贊之者皆卦之情才本有所不足而聖人窮理通變以達天則見陰陽之變化爲兩間必有之理數初無不善之幾而但在觀察之審因而善用之爾夫受物之感而應之與感物而欲通者必繇其中必順其則必動以漸而感之无心一動而卽應此淺人情僞相感之情君子之所弗取也然而天地有偶然之施生聖人有汎應之功化道大而无憂則幾甫動而無擇

周易內傳卷三上

三

於時位故陰陽一相接而萬物怒生無所待也聖人觸物而應仁義沛然若決江河深求之者固感之以深淺求之者卽感以淺從其所欲終不踰矩天下乃以不疑聖人之難從而和平旋效則在天地聖人無心以感而自止咸之爲道固神化之極致也乃善觀之者於此而見道之至足有觸而必通天地之情不倦於屈伸故頑靈淑慝生成肅殺甫有所遇卽以其流行之幾應之而災祥寒暑各得其理萬物之情著見而易動甫與禦之而卽止甫與綏之而卽說一如男女相感於一旦初不必有固結之情而可合以終身聖人見此情也則知感

以貞而貞卽應感以淫而淫卽應性不知檢其心天下易動而難靜則外之所感卽爲中之所說而安而天地萬物屈伸之幾情僞之變在乍動之幾勿忽爲無關於神理則天地變而時中之道卽因以成能萬物興而得失之應卽決於一念此乃以善用夫感而不憂其德之不固者也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山至高也而有澤不恃高也君子德厚於己而受人以虛則天下無感而不通矣然爲山上有澤非卑屈也非中枵也君子之虛異於老氏之虛久矣

周易內傳卷三上

四

初六咸其拇

陰陽交感三與上兩而六位皆言感者天地萬物之情感於外則必動於內故不感則已一感則無有能靜者故君子慎其所感於利害情僞之交恐一觸而不能自持也爻之取象於人身者陰陽感而物生陽成乎艮而乾道成男陰成乎兌而坤道成女形之已成形開神發而情生焉感之所生一因乎成形以後物之生也類然獨取象於人身者易之有占爲人告而使人反求諸身以驗所感也內卦之感者股也外卦之感者口也股屈伸之機口情僞之所出也拇與腓皆隨股而動者也初

去三雖遠而俱爲陽爻股動而拇必感之象居下而柔不能自主占此者受制於人而得失亦淺

象曰咸其拇志在外也

外謂三就內卦言之分內外也志在外已不能有志也

六二咸其腓句凶居句吉

凶居謂所處之不吉也腓不能自動而聽股之動者二比於三隨三所感而受之屈伸者必然之理勢則吉凶皆其固有六二柔中當位而無心以待感則所處即凶而亦理數之恒有貧賤患難素位也壽夭正命也皆莫不吉凶居而吉則吉居可知矣

周易內傳卷三上

五

象曰雖凶居吉順不害也

順受其正如腓之順股則亦何害之有

九三咸其股執其隨往吝

股下體屈伸之所繇以咸腓拇而使動者也陽自上而來三以變否而使通乃位剛志進上與兩陽爲類有隨陽而往之象蓋偶然以感而相感之情不固雖爲艮之主而无止道使終下感二陰則亨矣乃情終欲隨陽以往無固合之志吝道也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

不處言無深結二陰與之終止之意所執下者感下則

爲二陰之主隨上二陽則爲三陽之卑役爾害於厚施依入而動小人之道也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

自股而上心也不言心者府藏之宮神志魂魄之舍下自丹田上至咽喉大體之官皆靈明之府其言心者言其會通之屬耳四超出於屈伸之上而靈明受感去上遠而不易動所以貞吉雖若有悔而非其固有也心者萬感之主貞淫判於一念之應故又戒以憧憧往來朋從爾思言天下之動吉凶得失相感者無窮而心以靈而善動易爲往來所搖則能貞吉而无悔者未易也其義

周易內傳卷三上

繫傳備矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感於害固害感於利亦害也未感者心之本體可以感而不妄感者也往來无定而憧憧然以不定之情則沒於感而志不光大矣兩設言之以示得失繫於一念所謂人心惟危也

九五咸其脢无悔

居外而易以感者上六也五與相比不能不爲之感然剛中得位如背肉之安而不妄動則亦可以免於悔矣象曰咸其脢志末也

末謂上六謂之未者爲威尤淺晦可不爲之動也
上六咸其輔頰舌

一口耳而殊言之謂之輔頰舌者動則俱動形其躁也
天下之物有理而應之也以心上最居外易以受感陰
舍三而上不繇中而馳驚於外此道聽塗說所以棄德
也不言內咎者得失无常吉凶無據易不爲之謀占者
遇此勿聽焉可耳

彖曰咸其輔頰舌滕口說也

滕水流滕涌貌一感而卽言騰可知矣兌爲口舌又爲
悅佞人之言令人可悅非智者必爲之感動書戒無稽

之言以此

周易內傳卷三上

七

三三恆巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往

咸者易動之情感焉而卽動也恆者難動之志相持而
不相就也否泰咸恆損益既濟未濟相綜之間相反甚
焉咸之欲消否也迫浮動於上不待籌度於中而卽咸
恆之欲保泰也堅一陰已起於下一陽已動於四而二
五猶堅處於中以抑之初之陰四之陽各以陰降陽升
之常理植根深固而處於內雖相應而无相應之情其
應也皆以位之所固然而相應非有情焉以相接雷欲

出而風欲入雖會於一時不相謀也且陰入於陽之內
而干其化陽微動於中而襲陰之藏自恃也固則於物
有所不恤斯道也非天地之不與聖人同憂普萬物而
无心聖人之希已無爲聽物之自成而不求近功者未
足以與於斯焉不動心之道惟能知天下之言以通天
下之志則雖恆而亨也而可无咎不然則自恃堅者必
恃於物而憂疑生矣惟持大正而不恤不足慮始之人
情義之與比而陰益乎物罔違道以干譽而與物以大
正剛雖恆而利有攸往不然則剛復自用以遠於人情
而行焉皆窒矣故必亨而後无咎必利貞而後利有攸

周易內傳卷三上

八

往咸以易感而難孚貞恆以難遷而難乎利非謂消否
之道不在感保泰之道不須久也視所以用之者何如
耳德合於天地道至於聖人則感而遂通悠久無疆皆
至德矣然而非希天之聖終未易言也易不言一卦之
失而但言其所以得蓋物无可絕之情而人不可以无
恆不容遽斥其所不足以啓拒物喪耦徇物失己之弊
故但示以釋回增美之道與不可輕用之意聖人之修
辭所以盡誠而爲化工之筆也夫

彖曰恆久也

執所安居以爲可久之道

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆上時掌反

陽自初往四日上陰自四來初日下雷動風興氣以時至各行其化而自然相與陰入陽以求合陽出乎上以動陰此天地所固有之常理而非其變若此者固將以爲可恆久之道也

恆亨无咎利貞久於其道也

要豈无道而可以恆哉陰陽之相襲以時而應勢之恆也安而不遷順以動而用其正道也无道而持久不移咎之所積據爲利而害隨之矣

天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也

周易內傳卷三上

九

天地之道所以恆久者以其不已也寒暑生殺隨時合義而各以其正則利有攸往非以是始卽以是終終而不可更始揀位於退藏之地特爲不易之主而能利攸往邪

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

得天合天運行之常度也變化而能久成因時而變而不爽也聖人之道所存諸中者大正則天下之風俗萬變而卒成其化未嘗不以潛運於內者爲可久之理而要未有不循物之義以爲大正者也若以密藏執滯爲

恆貞淫未審而皆據之是天地以疾風迅雷爲常非天地之情矣萬物以發而不斂枯而不榮爲恆非萬物之情矣以其執而易毀者知其貞而常存君子之不諱而貞知此而已矣

象曰雷風恆君子以立不易方

雷動而不可遏風行而不可反惟其立於內者定也君子之行於世也因時順應而不執惟其所以自立者持其志而不遷故行一不義殺一不辜得天下而不爲物豈能移之哉

初六浚恆貞凶无攸利

周易內傳卷三上

十

浚深入也以泰之變言之初以陰自外來入於二陽之下而欲持根深固以爲恆故曰浚恆初與四恆之主而初尤其求恆之始志僻尤甚焉雖上承乎剛有貞順之象而凶德以之而成行焉未有能利者也

象曰浚恆之凶始求深也

恆者非一旦而可恆也深者非一旦而可深也求之有序則深造有漸治道學術未有不然者陰陽之交方泰而於立卦之始怙其巽入之巧卽求入陽之下以據爲安人情不宜天理不順自謂得深以譏人之淺而執以爲恆陋儒涉獵詩書卽欲試之行事以立不易之法而

亂天下異端以頓悟爲宗持爲密印而皓人心皆此交之象

九二悔亡

初以浚爲恆二與之比聽其入而與之相保悔道也然居得其中雖不當位能守其素不求恆而未變是以悔亡泰否咸恆損益既濟未濟自然相應之卦應所不論故爻以相比取義

象曰九二悔亡能久中也

能久者中也異於求深於始者也

九三不恆其德或承之羞貞吝

周易內傳卷三上

十

卦惟三與上爲當位而其占凶吝者恆者變而能常者也三與上恃其位之正見一時之可安而不久以其道則不能恆必矣初方入以求恆三剛而求進不憂其相迫適以召初之恥辱耳或者倘至之辭初與三非相應之交不期而受其辱故曰或自下來曰承得位故貞承羞故吝

象曰不恆其德无所容也

在變而變卽其常天時人事皆已異志不隨時以盡大常而特位爲安物不能容之矣

九四田无禽

剛自下來而處於四非所安而安焉欲以動而有功所謂守株待兔者也

象曰久非其位安得禽也

陽往交陰進不得天位退失其本基以隱伏相機爲可久之術隗囂公孫瓚之所以亡也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五與四相比聽九四之動不與俱動任陽之動而靜以相保婦人之恆婦人之貞也四亦以其柔而易親相與爲保遂見爲可恆而退聽焉失丈夫之義矣吉在五凶在四也

周易內傳卷三上

十二

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一謂九四五得中而從乎四無易志故吉從婦者匿於其下以求安四雖爲震主而失位浮寄其剛不正近比乎陰故有從婦之象凡從婦者始未嘗不暴而終屈也上六振恆凶

振如玉振之之振收也上柔得位陰陽方相入相動已恃其居高得位欲苟且柔和以收拾爲可久凶之來無以禦之矣

象曰振恆在上大无功也

上之於初四遠矣以柔道收已變之局不足以立功則

害且及之矣天道久而不已惟終而有始也據其恆以爲恆凶必乘之恆卦六爻皆不吉久不以道也二五差能自安而非變化以久成三上則無而爲有虛而爲盈者也天地風雷之變而不失其常豈人事之易及哉德非聖人恬中藏之密用以終身凶其免乎

三三遯貞

遯亨小利貞

尊者出而在外曰遯書曰遯於荒野猶春秋君奔稱孫也立卦之體下二爻爲地位地位者陽之所以藏於深而植根以起用者也陰長而居二陽退於虛矣雖下卦

周易內傳卷三上

十三

之三陽猶在焉而三爲進爻且進而與三陽連類以往故曰遯遯亨者君子進則立功退則明道明哲保身樂在疏水於已無不亨而息元黃之戰以勿激亂且立風教於天下而百世興焉於天下亦亨矣小陰也陰未失其居下之義故利陽遯而與相應故貞遯陰長矣而初二无凶咎者二得下之中也位莫美於中臨陽已得乎下之中故陰爻皆蒙之而吉遯未踰乎下之中故陰爻無傷陽之隱觀猶得乎上之中故爻多美辭大壯未得乎上之中故辭多危以三畫之重爲三才之位言之則二出乎地上爲人用之大美五居天位而近於人爲人

承天而天祐人以內外貞辭言之初四者退爻也三上者進爻也進則過退則不及剛柔皆有過不及之失二五酌其宜以立爲定位而居之安故位莫美於中也陰利貞而無逼陽之過陽之遯所以益亨陽亨則陰過亦泯而不喪其利貞矣

彖曰遯亨遯而亨也

四陽合志上无陰以爲之掄沮志得而道亦伸矣

剛當位而應與時行也

當位謂九五剛當位則道无所屈應二應五也陰無拒之情而有挽留之志禮意未衰從容以去遯之美莫

周易內傳卷三上

十四

尙焉故曰好曰嘉

小利貞浸而長也

浸漸也陰雖長而以漸得中而止未失乎正而於義亦

合

遯之時義大矣哉

遯非其時則巢許之逃堯舜嚴光周黨之亢光武也非其義則君臣道廢而徒以全軀保妻子爲幸孟子所謂小丈夫也非精義乘時者無繇以亨

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

山自以爲高而欲逼近於天天覆幬之而終不可踰惟

絕遠之而不與相狎也不惡者不屑與之爭競者雖求合而必不受惟超然遜於其外小人自伏處於下君子之遜以自潔也非若漢末黨錮諸賢處艸野而與小人相觸者也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯尾爲遯之尾也尾者繫於後而可曳者也初與四應陽欲遯而初以眇小之才欲以柔道牽曳之必繫其巖厲斥絕矣勿用有攸往者戒其聽陽之遜而勿強往曳止之

象曰遯尾之厲不往何災也

周易內傳卷三十一

十五

柔而在下本无逼陽之嫌而位卑力弱不能作雷行之客但安處而勿與其事自不見絕於君子

六二執之用黃牛之革莫之勝說

吐活反

黃中色牛順物陰道之正也革堅韌之物勝能也六二柔得中而當位其情順矣比近乎陽而與五應見陽之遯堅欲雷之故陽欲去而情不能忘乃陽決遯而不可挽不能吉而其志可嘉則遠於凶咎矣

象曰執用黃牛固志也

非其志之固則虛拘君子所謂執我仇仇亦不我力者矣六二順應於五故其志可深信

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉

三與二陰合爲艮體艮有止道二執之固而三爲其所繫進退不能自決心戰而疾危矣斯道也惟以之畜臣妾則可耳臣妾情順乎己與之近而撫之而不失其剛則既无不孫之憂而能容以使無怨畜者止而養之民道也

象曰繫遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

德謂志衰而氣亦餒進退者君子之大節故曰大事

九四好遯君子吉小人否

好去聲否如字

九四有初六之正應故得全其交好以去而不出惡聲

周易內傳卷三十一

十六

君子引身而退之吉道也小人恃不見惡於君子而冒昧依附以有爲凶矣初六之所以災也

象曰君子好遯小人否也

君子雖好而遯矣豈小人之可徵以求福

九五嘉遯貞吉

二固志以執五得雍容成禮而退遯之嘉者也然其吉也以其貞也非以其嘉也五豈遯二之執以爲榮者哉

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉則嫌於不正而剛中得正道固不屈所以吉

上九肥遯无不利

上九去陰遠而无應於下則其遯也超然自遂心廣而體胖矣夫往者所以來也屈者所以伸也或屈於暗而伸於明太公辟紂而終以開周或屈於一時而伸於萬世孟子去齊而爲百世師无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也

四五皆有應則進退未免疑而上獨否

三三三六壯義上

大壯利貞

大謂陽也壯者極其盛之辭陽道充實而嚮於動志盈

周易內傳卷三上

十七

氣盛而未得天位則爲彊壯有餘而未乘乎時之象故僅言其壯若有勉之惜之之辭焉乾之四德大壯所可有不不言亢亨者以未得天位尙不足以統天而達其震行雨施之大用也利貞者性情也性情則已足矣美利足於己可以美利天下而純陽無雜則正而固也陰尙據其上疑於相應而貞則必利其利以貞也

象曰大壯大者壯也

嫌於言壯之太甚故釋

剛以動故壯

陽德剛健而動爲天地之大用乾德已成因時震起以

咸二陰而動之陰雖據尊位莫能禦也直爲壯曲爲老積剛以積陰理直而壯非但陽盛之謂也

大壯利貞大者正也

純剛則盡自彊之道無陰私之累而震陰以使知退剛以養成動以時與皆正也正則无不合義而利矣

正大而天地之情可見矣

正大正其大也此言人能正其大者則可以見天地之情而不爲陰陽之變所惑也天地之化陰有時而乘權陽有時而退聽而生者天地之仁也殺者物之量窮而自槁也大體者天地之靈也小體者物欲之交也君子

周易內傳卷三上

十八

者受命而以佑小人者也小人者違命以干君子者也人惟不先立乎其大者以奮興而有爲則玩生殺之機以貪色爲性以一治一亂爲數之自然則陰干陽欲戕理濁濁清而天地之情晦蒙而不著惟君子積剛以固其德而不懈於動正其生理以止殺正其大體以治小體正君子之位以遠小人則二氣網羅不已以陽動陰生萬物而正其性者深體其至大至剛不容己之仁而灼見之矣故大壯之壯惟其利貞而二陰據上不足爲之累也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

地以上皆天也故有雷在天上之象雷本陽氣之動親乎天非但震物君子之壯壯於己非壯於人也積自強之道以動而不餒者惟禮而已孟子謂之集義禮者義之顯於事物者也道義充而節文具浩然之氣自塞乎兩閒如雷上於天陰不能遏若助長以凌人其壯必稿非大壯也

初九壯于趾征凶有孚

大壯大自壯也剛德已固而以動則壯初以四與己同道遂感之而與俱動壯以趾而已妄動必折故凶惟其恃四之孚也

象曰壯于趾其孚窮也

周易內傳卷三上

十九

二三皆與陰應初獨與陽孚宜其吉而反凶者德薄位卑九四奮興以往泄於陰而不恃初以爲援則所孚者志不相通也

九二貞吉

陽剛得中爲乾之主大之正正以此也故直言其吉而辭簡辭有險易此易辭也陽不當位而不言悔亡无咎者乾道渾成凡位皆其位故凡卦有乾體者九二皆无悔咎之戒

象曰九二貞吉以中也

中則正也所謂中者對外而言九二以庸德爲健行內修之盡非施健於外以凌物爲壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔與網通羝羊牡羊也九三與上六相應小人見君子之壯而欲用之而九三因欲網羅之以爲己應雖不自失亦危矣羝羊本剛以求牝故急於前進而九四以震動之才當其前限之而困其角乃反而不前幸得保其貞耳

象曰小人用壯君子罔也

因其有見用之情遂欲網之亦過矣楊龜山之於蔡京

周易內傳卷三上

二十

唐應德之於嚴嵩是已

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四爲震動之主前臨二陰無所繫應陽實陰虛以至實馳騁乎至虛無所阻蔽爲藩決不羸之象輹車箱也三陽在下積實已盈故壯莫盛焉震之壯乾壯之也大正而吉雖不當位固无悔也

象曰藩決不羸尚往也

陰尚據天位貴於往以治之

六五喪羊于易无悔

此立乎卦外以說卦之全象也四陽類進至此忽變而

陰喪羊之象易本義云或作疆場之場是也兩相交界之地也春秋傳云疆場之事一彼一此无悔者言既壯以其貞則雖未得天位而陰據之亦可无悔也不以六五之得失爲占者爲陽慰不爲陰危君子辭也屢言羊者朱子謂大壯卦體似兌亦一義例筮者偶用爲占亦可

象曰喪羊于易位不當也

此位非陰所宜居故爲羊歎其喪

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

陽長陰將退矣上六恃六五之得尊位而已思藉之以

周易內傳卷三上

王

安有不欲去之象而下望九三之應己乃三既爲觸藩之羊矣上係戀觀望而不能退陽已壯而四方向往固不能遂其固位之志无攸利矣惟其柔而不爭知艱難以決於退則可吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳謂不審時度德咎不長者退而不犯難也

晉地

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉延而進之也需與晉同道而德異需三陽欲進爲陰所闕而九五居尊以待其來陰不能敵之晉三陰欲進

爲陽所限而六五居尊以延之上陽不能止之剛之相需以道相俟也柔之相進以恩相接也康安撫之也三

陰分土而爲主於下有諸侯之象爲六五柔以撫之使

安其位其所用錫者馬之蕃庶馬以行地而坤主利也

晝日三接者既錫之又屈體以下延之晝日離明之象

三接者天揖同姓時揖異姓土揖庶姓偏晉三陰也易

之爲教扶陽抑陰而於觀於晉於鼎無惡陰之辭於晉

尤若與之者陰陽剛柔皆天地之大用有時而柔道貴

焉則亦不廢其用然象辭類有四德而觀晉無之則陰

之不足於德亦可見矣不言吉者王者之待諸侯恩威

周易內傳卷三上

王

並用而天下富有大明之君有至順之臣則可厚錫車

馬隆禮延接以懷柔之不然則錫以富而尾大不掉謙

以接而且下堂見諸侯之漸固不如遜與豫之利建

也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上天子臨諸侯之象順而麗乎大明諸侯承事

天子之象柔進而上行陰離四而進乎五爲柔之主以

延三陰本義謂自觀變者亦通

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德者無私無欲可大白於天下之德也日出地而物皆照非欲人之見之明盛則自不可揜耳君子之明德曉然使天下其喻而無所隱取象於此自明對蒞眾而言卦與明夷相綜自待重以周待人輕以恕明晦異用之道如此

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居下而不能即進有摧如之象然柔進以安下位其進不迫是以貞吉陰自應陰陽自應陽道同相信之謂孚初與四應以柔遇剛罔孚也四罔與孚將止其進而初无急於求進之心處之裕如則雖見摧而无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

行去聲

獨行幽獨之行見摧而不失其柔靜之操故正未受命者進陰者五也居尊制命而應在二初未受其登進之命故當隱居自適以待時所謂碩人之寬也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母愁字古無音無也音舉此當同之

愁固也介大也王母謂六五陰居尊位乃王母之象六二正應九五堅固其柔順之節以承上故能受錫馬三接之大福

象曰受茲介福以中正也

居中以守侯度當位而得順正

六三眾允悔亡

眾謂初二二陰三當進交連類以進眾所信從首受六五之延接故雖以柔居剛上礙於九四而協心效順故悔亡

象曰眾允之志上行也

眾志皆欲進而受五之三接故六三進而眾從之

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩通大鼠也鼠之行且前且卻所謂首鼠兩端也三陰志在上行五方延而晉之四以陽處退位橫互其

間使三陰之行疑忌前卻不得速進如鼫鼠然雖以陽止陰為得其貞而亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

居非其位徒以增人之疑故危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居尊一於柔以待下宜有悔也然麗於二陽之閒而以虛明照下下皆順之率此以往延三陰而進之雖有九四之沮使欲進者首鼠兩端其失其得為未可知而一意懷柔勞來不倦則安其位而吉宜於物而无不利矣

象曰失得勿恤往有慶也

懷柔得其道物自順之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角者在上而觸物者也晉其角物方進而此爲角觸而禦之不使其進之已過焉晉以柔進柔柔過則上下无章而失制上九以剛居上節柔之過三陰方順无可用威惟取私邑之不率者伐之以建威銷萌能如是則吉而无咎若守其柔道之常爲正則法令不行而吝矣離以麗乎剛而得明故可厲而吉而上爲柔爻又下奉六五之陰爲主故有貞吝之戒

周易內傳卷三上

王

象曰維用伐邑道未光也

柔道方行陽施未能光大故僅可伐邑以示威

三三明夷

離上坤下

明夷利艱貞

夷傷也離爲大明豈有能傷之者哉惟時處乎地下爲積陰幽暗之所揜光暉不得及物則其志傷矣君子之所謂傷者非傷其身之謂德不施於物則視民之傷如己之傷也文王當紂之時蓋如此利艱貞者二以柔居中得位而養其明以上事暗主所合之義在艱難而不失其貞蓋文王之志也文王於明夷而言貞周公於明

夷而言拯言符各以其時可以見易之爲道變動不居然而文王之德至矣

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之難乃

明謂日也非地之能加於日上日未升而入於地中也日固出於地以照天下而時方在夜則入地中安以受其傷內謂自修其德也外出而事上也或以爲中藏智而外示柔則王莽之姦豈文王之德哉明夷本以明而受傷象大明爲地所揜而夫子卽象以推德則坤不爲幽暗而爲柔順若與卦義不相通然兩開之啟閉有其

周易內傳卷三上

王

象則天下有其時而君子卽可體之以爲德夷者時之變也而君子之常也故死生禍福皆天之道卽皆聖人之德非窮神達化者其孰能知之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明安於下而受晦也內難居於晦而不得出以受暗主之辱也正其志不失其柔順中正之德也夫子兩取文王箕子之德以言能體明夷之道者惟文王箕子足以當之與周公備言殷周興喪之事異蓋亦有武未盡善之意與

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

有夜之晦以息乃有旦之明以作君子自昭之德无物不徹无時或息而其益取則有所不察察於幽曖而小人之情僞自无不昭徹於君子之心用晦者所以明也坤爲眾蓋統貴賤賢不肖之雜處而言也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

周公於明夷之後極其變而著之於爻以爲明之有晦晦之復明乃理數之自然以見文王艱貞之德必終之以變伐之事而周之革商爲順天之舉爻動而變變而情生事起故爻與彖或道同而事不嫌於異焉初九則

用易內傳卷三上

主

太公之象也二陽爲明所麗周公自當九三太公當初九以夾輔清明之運也初去三陰也遠疏遠在外故宜避地遠去飛去之速也垂其翼困窮之象君子于行言其懷君子之道往之海濱也三日不食窮已至矣有攸往往而麗乎六二以昭明德歸周之象也主人有言者殷之餘民固識其異志所勿恤也陽剛之才既可以大有爲而分位不親去暗即明出困而與義士雖曰薄德而志得道行矣

象曰君子于行義不食也

非其親暱之臣避無道而去不食其祿義也夫子但釋

此爲義者蓋亦不取其攸往而有言惟伯夷能終其于飛之義耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

此象文王之事也傷于左股不能大行也言左股者手足尙右傷其左尙未大傷象姜里之得釋馬行地坤象也馬壯陰盛象紂惡盈也拯馬之壯救殷民以冀全殷祀所謂雖則如燬父母孔邇也終以受命於天而吉

象曰六二之吉順以則也

柔則順中正則道明於天下而可爲則有其德故能救民之傷而吉

用易內傳卷三上

主

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

此象周公相武王伐紂之事南狩以明治暗得其大首象誅紂疾速也不可疾養養晦待時必天命既固人心既順之後則事雖非常而固正九三與上六相應以明之盛進而克柔暗之將消其時矣言貞而不言吉期於合道之正非謀利計功也

象曰南狩之志乃大得也

乃云者時至而功乃就也

六四入于左腹獲明夷之心于出明庭

此象商容膠鬲之事左腹者肝居左而主謀預聞其甚

周之謀也明夷之心乃殷民被傷而望周之心于出猶言爰出出門庭輸於周而勸其伐也六四與坤爲體慈居於暗邦者四爲退爻下就內卦之明故有此象不言吉利者非人臣之常道不輕獎其功

象曰入于左腹獲心意也

苟暗極矣則肘腋之臣且窺短長以外交矣可不懼哉

六五箕子之明夷利貞

上爲暗主而五近之相比於兩昏之廷不顯其明以自晦故爲箕子之象然必如箕子之貞而後合於義不然則其去飛廉惡來也無幾矣

周易內傳卷三上

三

象曰箕子之貞明不可息也

箕子以宗臣而抑非如微子之處嫌疑既无去國之道欲繼比干以死而君側无親臣故伴狂爲奴而晦已甚然於艱難備極之日幾倫攸敘之道未嘗一日忘之則迹自晦而道自明是以利貞然則箕子懷道以待武王之訪乎非也箕子无待武王之心而訪不訪存乎人者不可期也君子雖際大難可辱可死而學道自其本務一日未死則不可息於一日爲己非爲人也懷德以待訪則訪不可必而道息矣志節之與學問合於一而事分爲二遇難而恣情曠廢无明道之心志節雖立獨行

之士耳非君子之所謂貞也

上六不明晦初登于天後入于地

此則射之象也不明晦者君昏而天下皆爲之暗也初登于天謂先王之克配上帝後入于地殷後王之喪師也五君位而上爲明夷之主者天位已去寄居天位之上將消亡之象

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

四國四方之國照明德被之也昏暗喪亡僅云失則者道二仁與不仁而已矣失堯舜之則則爲桀紂也爻辭專象商周興喪之事蓋周公因文王艱貞之德而推言

周易內傳卷三上

三

之以見周之革商乃陰陽理數之自然而非武王之弋命且以垂戒後世爲意深切玩其辭以謹其動而天命人事昭然矣易與神物以前民用而若此之類專指興亡得失之大故若不切於民用者以義類求之則身之榮辱家之成毀初无異理筮者皆可推理以利用而先王卜筮之設原以國有大事乃決於神君子以占世道之汙隆進退之大節故一可以商周興亡爲鑒初非若火珠林之類爲市井屠販之人謀錙銖之利挾策干進之夫求詭遇之名也

三三家人 離上

家人利女貞

家人睽蹇解四卦互相錯綜而卦之名義見矣中四之者卦之定體也初上者卦之所始終御體以行而成立象以起用者也家人中四爻皆得其位而初上以剛開之陽之爲德充足而無閒禦其浮游而閑之之象也故化行於近而可及於遠蹇中四爻亦得其位而初上以柔載之柔者不健於行而滯於其方足弱之象也故外見陰而止不往睽中四爻皆失其位既失位而乖矣初上又以陽束之於外而數動故愈束之合而愈離貌相應而情相猜解中四爻亦失其位乃初上以柔調和之

周易內傳卷三上

主

无所閑束則靜以居動故危疑不安之意漸以解散而陰陽之搏擊以平家人閑各正之人情以聚睽束不正之意志則離蹇可行而養以柔泉之育於山也解非所安而柔以緩之雷之已出而釋以雨也觀其畫體其象審其錯綜之異而四卦之德與其爻之險易可見矣家人者一家之人聚順之象也各正其位以盡其道而以剛嚴統之无不利矣陰陽各得而獨言利女貞歸美二四者聖人曙於人情世變而知齊家之道惟女貞之爲切也陽之德本利而健於行初无不利之變所以不貞者陰雜其閑干陽之位而反御陽以行是以陽因失其

固有之貞而隨之以邪豈特二女之嬖處太姒之興周妹喜姐己褒姒之亡三伋爲興喪之原哉卽士庶之家父子兄弟天性之合自孩提稍長而已知愛敬其乖戾悖逆因乎氣質之凶頑者百不得一也婦人一入而亂之始之以媚惑終之以悍驚受其惑而制於其悍則迷喪其天良成乎凶悖而若不能自己人倫敦敦天理滅下淪胥於禽獸而不知其造端於女禍聖人於此懼之甚戒之甚而曰利女貞言女貞之不易得也女德未易貞而繇不貞以使之貞惟如家人之嚴君以閑之絕其媚而蚤止其悍使雖爲哲婦懿妻而有所制而不得逞則

周易內傳卷三上

主

言物行恆之君子正己而崇威其道尙矣然則利女貞者初上之功大矣哉

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

此就中四爻而言之也先言女者二陰之卦以陰爲主亦彖辭利女貞之意正位剛柔各循其道內外各安其職也女與相外之事以妄動固家之索男子而問及酒漿瓜果絲枲雞豚之事以廢人道之大家亦自此衰矣天包地外以運化理地在天中以待天施內外正位天地之大義固然人不得而違故惟貞乃利

家人有嚴君焉父母之謂也

此言初二爻也嚴者剛之德君者為之綱而治之也上為父初為母天尊地卑父尊母親之道也母道慈而亦云嚴者父之嚴言物行恆以示德威而已故上九徂言反身而威自乎家人之道始於纖細而放乎淫辟情慮起居飲食衣裳容止之節皆貞妄之原父道不瀆閑而正之者母也故凡子婦之不類兄弟之不若皆母不嚴而縱之於父所不及知之地習氣已溺父雖欲施教而反相夷故闕家亡悔之道責之於初九母尤不可不嚴也

周易內傳卷三十

王

父父子子兄兄弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父父不言母者統母於父也初上之剛嚴父父也中四父之得位子子也三四相追隨兄弟也兄以慈愛為友故柔弟以莊敬為恭故剛夫夫五正位於外也婦婦二正位於內也原本其功父道之嚴為本故家人之德成於初上天下定者風化自近而及遠也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

行去

風自火出和煦而不務遠及有物者切於事理有恆者修其常度君子取法於風火言行平易近情無速於致

遠之心而自足以致遠家修之道然也

初九閑有家悔亡

閑者禦其邪而護之使正也家人本無不正尤必從而閑之謹之於微母教也雖若過於剛嚴而後悔必亡

象曰閑有家志未變也

中四爻本各得其正未有變也及其未變而防之養蒙於早以定其志母教之功大矣哉

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂者不遂其志欲婦人之志不可遂甚於欲也饋者祭禮主婦親饋教柔在中者自房中入室設之敬慎

周易內傳卷三十

王

從夫以奉祀事修婦職也六二柔順得中而當位得婦道之正而吉

象曰六二之吉順以巽也

順故无攸遂巽者入也而有撰具之意在中饋以求飲於寢廟其宜家必矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嘻嘻皆火聲詩多將嗃嗃春秋傳譴譴出出嗃嗃火之烈嘻嘻火之餘餘之聲也九三以剛居剛而不中故為嚴厲太過之象未能和洽故悔然終正家而吉乃三為離火之餘其炎且殫嚴太甚者威且窮則悔其嚴而

不終其厲是以有終吝之戒

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃而固未失正家之道悔而弛其嚴則失節矣

六四富家大吉

陰主利六四以陰爻居陰位故富貴非大吉之道惟柔順靜退而不驕可以長保其富而大吉

象曰富家大吉順在位也

居柔退之位不貪進而溢於非分

九五王假有家勿恤吉

報古反

假至也猶詩至于兄弟之至德足以及之也九五剛中

周易內傳卷三上

王

得位與二正應以德相感格正其家而家正矣則化未及遠不足爲憂而風教所被邦國天下自化言王者惟聖王之德足以當之

象曰王假有家交相愛也

剛正嫌於失歡乃德自足以相感而有六二之配樂而不淫則家自宜

上九有孚威如終吉

有孚謂與初九之剛德合也初九以剛嚴開之於內上九復剛正以莅其上威不瀆而家自正終吉者非謂初不吉而後乃吉言永保其吉也

象曰威如之吉反身之謂也

父道尊而不瀆身正而威自立家人男女各正其位又有初九之開則所謂威者不在撻責反身盡道而教自行矣

三三睽睽上

睽小事吉

睽乖異也中四爻皆失其位初上以剛彊束合之而固不親故成乎睽此卦與噬嗑相似而九二以剛居中尤爲難合故雖應而應不以理下交而上疑是以其爻多險異之辭焉夫人居不安之位而欲相與交其志之不

周易內傳卷三上

王

固所必然也柔靜以俟其定則自釋剛動以制其爭則愈離此睽與解之所繇異道在初上也睽之於吉難矣小事者陰事也周禮所謂陰禮宮中婦人之治也前朝後市後市爲陰近利之事亦陰事也宮中合諸國之勝羣姓之女本不相親市糴五方失居之民亦不相信而剛以束之合其不合者則吉柔道方行應剛而得制故能吉焉外此者無吉矣

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽蹇解三卦象傳釋卦皆以化迹之象言之不詳其六爻之畫爻辭抑又不取於此此夫子引伸觀物而見陰

陽之有其變者必徵於兩聞物化人情已然之迹補文王周公之所未言而理固一致也動亦以初上二爻之陽言二女之志不同者二陰以居皆非位不循其分則志趣乖異兌陰競進而離安於所麗以自尊也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉說非君子之道而麗乎明則亦察於事情矣柔進上行者與家人皆二陰用事之卦而陰自二上三自四上五雖不當位而漸以升且五陰居中而志以得故可吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

周易內傳卷三上

三

推言睽之爲道若乖而不適於用而善用之則天地之化人物之情理皆可因異而得同因其時善其用亦夫矣哉固非特小事之吉而初上之合異爲同者未爲不允故爻辭多得无咎本非有咎也天地睽清濁異也男女睽剛柔異也萬物睽情形異也事同謂變化生成之事事類謂相聚以成一類之用如水土合而成坯筋漆合而成弓之類

象曰上火下澤睽君子以同而異

火炎上澤流下火不熯澤澤不息火不相害也而各成其用君子之與人也同爲君子則以異相切磋而不雷

同以相變故異而不傷其和若非其類而與之立異以明高則水火交爭孤立无與而危矣善用睽者用之所同不黨也不用之於所異則不爭也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪反

睽之所以爲乖異者陰亢乘剛居尊位處進交而終不自安陽抑而承陰志在求陽以自輔而不順乎陰故貌雖相應而情固離初之與四不相應疑有悔而有喪馬不能行之象然此卦惟此爻爲當位上不爲柔所乘而四以同德相感閑動在手不憂物之難制故勿逐自得而悔亡且初豈徒恃四之同志而得所御哉凡中四不

周易內傳卷三上

三

正之爻雖皆惡人而剛果自任出而見之以過其亂矯志裁物而自處無過固可以閑人之邪如狄仁傑孤立於淫歲之廷其用大矣睽以初九爲功解以上六爲得以剛禦乖違者當堅立而制之於早以柔解紛亂者當待時而救之於終睽初解上又皆得位故睽初賢於上解上貴於初

象曰見惡人以辟咎也

辟必益反

辟除也中四爻咎之徒也見之爲辟除之

九二遇主于巷无咎

巷宮中甬道六五以柔居尊下臨九二之剛中心有嫌

焉不能自安於斧展之間以接二二雖剛而得中不亢就巷以見而遇之與之相應此如晉文召王見之於溫春秋原情而許之故无咎

象曰遇主於巷未失道也

當危疑之際不失臣節

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽之用爻皆失其位而三以柔居剛志在躁進其乖異尤甚方急於行下二陽其所乘之與也不與之同心則見與之被曳而欲急鞭其牛乃柔不堪任而牛又掣矣上九見其乖躁張弧而欲射之三乃順而與應於是施

周易內傳卷三上

辛九

以髡劓之薄刑懲其不恪而三乃知懲則是能改過以服善故无初有終

象曰見與曳位不當也无初有終遇剛也

位皆不當而獨於三言之者陽之不當位惟陰亢而乘其上故被抑而屈於陰之下以失其所卦以陰為主其責在陰家人所以獨言女貞得失不繫乎陽也五亦不當位而免責者居中也遇剛者上九以剛臨之三不敢不順應家人以下四卦得失皆成乎初上亦可見矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四以失位之陽三與五乘權得中或迫進相干或據尊

相乘睽而孤矣元夫剛之長也四與初相應而道合恃之以自輔而交孚處勢雖危能與剛正者合志故无咎

象曰交孚无咎志行也

四有不平於五之志得初陽而志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥者在彼之辭厥宗彼所依以為主者謂二以初為依也膚易噬者卦與噬噬相類故言噬膚亦有齧合之象焉六五柔居尊而非其位遇九二之剛疑其傷己而不欲下往以交故二有不能廷見而在巷之象乃二所依以輔其剛者初也則固以剛束異以為同者也既與二

周易內傳卷三上

甲

志合而相入必噬二與五使相應以不終乖則五往而應二抑何患焉故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

非所期而得合慶自外來也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

說吐活反

六五方以陰居尊而上九以失位之陽寄處其上孤矣乃上九之志欲治睽與初同道者也故任剛而欲懲其乖異以使安而所正應者失位陰濁躁突之三若豕之溺於泥途徧而視在下之交陰陽錯亂盈車皆鬼也於

是憤其不戢張弧而欲射之三乃畏服不敢爲寇而來
婚因說弧以與之相應三無異志則陽可不爭而陰志
亦斂若晴霾不定之字而得雨以解可以吉矣言遇雨
則吉者遇不遇未可定之辭治雜亂之道終不如解之
上六以柔待其自散而射之爲无不利也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

雨則陰之氣泄而陽亦舒矣

三三蹇艮上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

不速於行之謂蹇爲卦中四爻皆得其位道可以行矣

周易內傳卷三上

早

而初上皆柔有始終畏慎不欲遽行之象故爲蹇柔居
下而爲艮止不然則既濟之涉也柔在上而知天下之
險不然則漸之進也家人既正而猶閉之以剛行於近
者睽而弛則懈蹇得正而猶需之以柔將有爲於天下
以消其險健而迫則危故彼爲閑家之象而此爲蹇於
行之道各有所宜存乎學易者善用之爾蹇者非不行
也行而後見其蹇焉擇利而蹈在平而若跛惟恐其顛
越也西南高山危灘之鄉行者必畏慎若蹇以此道行
之則利東北青兗行博之地可以快行將忘其蹇故不
利大人謂九五陽剛得中以居天位而有柔以相輔以

敬慎柔和之道使各正者不忘險阻之戒見之則沐其
德教而利故爲天下所利見也貞吉又統一卦而言當
位得正雖无急見之功自有眷問而充碩茂不吉也

象曰蹇難也艱如字舊讀乃
艱與論語先難後獲之難同不恃其道之正行而且止

其難其慎也

險在前也見險而能止知矣哉知去

此贊卦德之美也以艮坎二象釋卦名義補彖之未及

而意亦相通險在前者以上之柔故陽遂陷於陰中欲
暢遂坦行而不得也險者天下之必有以剛果之氣臨

周易內傳卷三上

早

之則雖有險而不見其險以柔慎之心處之則集木臨
淵常存乎心目之間於是始終於柔止而不迫則天下
之情理无不得大知之所以善用其正也抑爲當位而
貞則本无乖異危疑紛亂之境須急於拯救故可以見
險而遂止爲漢文帝之撫南粵而不爲唐太宗之征高
麗爲寶融之東身歸漢而不爲馬援之據鞍上馬斯以
爲知若時在陰陽交戰傾危之際畏難而不敢進則爲
宋高宗之稱臣於女直與持祿全身保妻子之張禹胡
廣又其下者閉戶藏頭禍將自至下愚不肖之尤者何
稱知哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

往得中者未嘗不行而自中其節不失其剛中之正其道窮者恃正而忘險道必有所窮矣

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

柔嘉惟則大人之所以爲天下利見而見之者可與圖功矣位皆當可施之邦國而咸正邦國之治惟正己而徐待民之自化與齊家之尙剛嚴其正同而道不可同也

蹇之時用大矣哉

當其欲行未行之際以熟審天下之機宜斟酌百年之

周易內傳卷三上

治忽君子之大用正於此而定也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水幽細渟凝旋以潤山而不急於流行君子之修德取法於此爲之難言之詞闕疑而慎言其餘闕殆而慎行其餘欲然若不足意誠而身自潤矣

初六往蹇來譽

出而行於天下曰往退而自正曰來初上之柔不欲行蹇之所以爲道也三四初上之出蹇之而始出者也故皆曰往蹇舊說以爲往則入於險中者未是如上六已出乎險何亦云往蹇乎往蹇來譽者能蹇於往則來自

得譽也初六柔靜而退居下无行之意以靜俟其正則中四爻之美皆歸之不期譽而譽自至矣

象曰往蹇來譽宜待也

人之亟於行者欲以邀譽而不知靜以居正不邀譽而譽自可待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇蹇而又蹇慎之至也六二遇九五剛健中正之君可以大有爲而猶有謙讓不追之德若恃當位得中而急於自試則愛君之誠皆虛矣柔靜以與初六合德靖其詳密其難其慎思補過而無微功求名之志斯以爲

周易內傳卷三上

蹇道之純也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

時已正而欲速於行則成乎過季沈以不用梅詢曾致疑爲報國益得此意

九三往蹇來反

九三以剛居剛而爲進爻非無志於往者乃與上六相應上以柔道撫之則反而與二陰相合以成乎艮止故其往也亦能蹇也

象曰往蹇來反內喜之也

初二陰志在柔靜三剛而能止故喜其反而相與慎

持

六四往蹇來連

六四柔當位而以靜退為德能蹇於往則安於其位與

二陽相協而不自失也

象曰往蹇來連當位實也

自二以上皆當位而獨贊四之當位四以柔居柔安於蹇之至者也實謂養育其德令篤實也

九五大蹇朋來

大謂陽也九五以剛健之德居中正之位陽道之盛者也德與位皆可以大有為矣而居二陰之中蹇而不速

周易內傳卷三上

聖訓

於行審之愈固居之愈謙智名勇功皆所不尚以深體天下之險阻而凜匹夫勝子之懼是賢人君子所樂就以相益者也蓋人君位居人上已為下之所憚而況才美道正則天下之欲效忠也愈難恃強知多聞以敏速剛斷自用則讒諂面諛之人至而善者退君无為而善與人同相无技而實能容惟大蹇而後朋來朋來而道愈盛矣

象曰大蹇朋來以中節也

居中得位而資於初上以節其剛故大而不能蹇以致朋來之盛

上六往蹇來碩吉利見大人

上六當陰陽各正之餘尤以柔道慎其終斟酌飽滿以釋同增美其適充實而博大无不吉以是而見九五之大人凡以經綸天下者皆取諸懷而行之裕无不利也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內者中四爻各得其正而相與彌縫其美也從貴謂上六之德已純乎吉而資九五之尊以行之往无不利蹇則行无不利推之天下國家施之後世而皆正故曰蹇之用太矣哉

三三解

效上

周易內傳卷三上

聖訓

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者解散其紛亂也中四爻陰陽各失其位而交相間以難處於是而成乎疑悖解之之道使陰陽各從其類以相孚而君子小人各適其所欲則雖難處而不爭如雷動而輿陽雖在下而升陰雖上凝而降則陰陽交戰之患息矣以剛治之則愈勝勝雖治而陰有喪馬之憂陽有張弧之戰解以柔撫之加意拊循矜其不正之過而小人樂得其欲君子樂得其道則陽不忿而陰不疑待其自相解散而治之也有餘故上六可以射隼而夫子曰待時而動也利西南者西南山川阨礙不平之地

以解道行之則利也不言不利東北者蹇有平坦之道故以爲防而解无之也无所往以柔道安之則止而不爭而自求其類以相孚初之所以无咎而吉也有攸往則解之四已豫待其自散而因治之上之所以射隼獲之而吉也賢於睽之迫於治而望遇雨之吉遠矣夫上下陰陽各失其道固宜剛以治之以清流品而定名分解以柔道靜聽其自釋近於葺闢而莫能理然而解之往來皆吉者陰陽雖失而猶相爲應則上下猶和而君子小人不相爭競故闕止陳恆皆小人而爭於國則齊亂不已雒蜀之黨皆君子而爭於廷則宋亂乃生斂駟

周易內傳卷三上

聖七

氣以從容俟其以類相從而後徐施其治賢於迫束以激乖離者不亦遠乎以六三之不與上應而孤立必罹於災上亦以柔道制之而隼爲我獲況其他乎此解之所以利而風吉也

彖曰解險以動動而免乎險解

此以震坎之象言之然惟初之柔故知其險而不敢以易心臨之惟上之柔則動而無所窒以相競故能免乎險則與卦畫之義亦相通也

解利西南往得眾也

以解之道而行乎人情險陂之中眾自悅而從之

其來復吉乃得中也

以柔待之而不激故二五各安其位

有攸往風吉往有功也

上之欲治其紛亂也風矣而柔以俟時則收功易

天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲坼解之時大矣哉

陰亢而乘剛故難結而不解其在天地之化則陰凝於上而陽伏不與結爲寒凍噎靈而艸木不足以生乃柔和之氣動於上下雷乃以升雨乃以降晦蒙之氣消陰陽各從其類則百果艸木之苗鋤者皆啟解之功大矣

周易內傳卷三上

聖八

惟其時也不言義用者解以无用爲用而不執乎義也待其時而自解焉惟聖人爲能因時

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦縱釋之宥寬之薄其刑過誤犯罪故犯也雷雨之作以釋蘊結凝滯之氣而蘇物然疾雷聞作而不恆君子非常之恩聞一用而已五陰乘陽而居中未至於邪有過之象三陰乘剛而陷陽則其罪也

初六无咎

解之爲道以近相解如解結者先於其緒先其近而後其遠先其易而後其難則以漸而解矣故初以解二上

以解五初應四而解之者必待朋至之孚上與三同道而解之者必有乘高之射初六柔以承剛靜以待動則二可安於中而不疑雖未有功自无咎矣占此者自省无過順以受物則吉道在无咎故其辭簡

象曰剛柔之際義无咎也

際交也遇也以柔遇非正之剛自靜處以算過義當然也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐之爲獸邪而善疑自三以上三爻皆失位而不安其象也九二剛中自任因險立功有由而獲之之象得狐

周易內傳卷三上

望九

則且委其矢乃初以柔解之故不急於殺而矢不失黃中色也有獲狐之才而能聽解以不自喪則不失其貞而吉睽解中四爻之失位陰之僭以成乎陽之不平故於陽无過責之辭

象曰九二貞吉得中道也

獲之而又不窮其殺居中之道得矣

六三負且乘致寇至貞吝

睽解失位之爻惟三爲尤妄上承九四之剛本屈居卑賤而下乘九二之剛躁進憑陵是擔負之役人而乘軒矣兵自外至曰寇居非所得寇必奪之道宜凶而僅曰

貞吝者有上六高墉之射解其悖故可悔過以保然而已吝矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也承上六之解將不咎人而自咎猶得爲貞

九四解而拇朋至斯孚

拇足大指謂初也四與初爲正應四剛失其位有逼五之嫌初以柔解之而卑柔居下力弱而情殊固未能解如解結者不以手指而以足拇矣但二近初二聽解於初二本與四同道爲朋而相待者也兩陽交孚二解而四亦漸解勢不容以終自怙也

周易內傳卷三上

孚

象曰解而拇未當位也

未當位之文與位不當異言解之者之未當位故如拇也解之不當位者五獨言初未當位者惜其解之情得而權不足也如上六則當位而有高墉之勢矣

六五君子維有解吉有孚于小人

君子小人以位言五居尊爲君子三則負且乘之小人也五以柔居尊道不足而以婢直自用則其憂疑不釋將激而與小人黨以犯上醜正幸上之柔和不迫從容而解之維其有解是以吉君子既得解則且以道感孚小人而小人亦化矣五孚於三四孚於二陽不畸而

陰不戾初上之爲功大矣蕭望之惟不知此恃其剛以與柔懦之元帝爭得失而盛恭石顯之忿媚愈烈郭子儀之處程魚庶幾得之

象曰君子有解小人退也

有解有解之者也退退聽命也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公三公坐而論道師保之尊臨君之上以解君子之眩惑者也隼驚畏之鳥高墉居上之辭上以柔解紛而豈忘情於去陰應以安善類乎就密勿之地解君子之感君子聽其解而以治小人也易矣以剛治者始於剛而

周易內傳卷三上

辛

後且柔巽上之所以說弧也以柔治者藏用於柔而乘時以行斷解上之所以射而獲也六三飛揚擣擊之志戢則陰陽之爭不與无不利矣

象曰公用射隼以解悖也

射之但以解其悖耳小人孚則不射可也

周易內傳卷三上終

周易內傳卷三下

船山遺書一

衡陽王夫之誤

三三損艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二益可用享

損益亦以泰否之變而立名義者也泰三之陽進而往

上上之陰退而來三爲損否四之陽退而來初初之陰

進而往四爲益不言進退往來而謂之損益者卦畫一

而重三三復兩三而爲九陽全用之故其數一而九陰

缺其中之一故二而六陽實而陰虛陽用有餘陰用不

足運數之固然也損之外卦本陰也陽以三中之實補

上之中虛而陽之數損矣否之內卦本陰也陽損其四

中之實以與陰於初兩陰益矣損者陽之損也益者陰

之益也陽本至足以損爲惜陰本不足以益爲幸故損

歸陽而益歸陰內卦立本以定體外卦趨時以起用者

也損陽之體益陰之用而陽損矣損陽之用益陰之體

而陰益矣陽損陰益者皆由其立本者言之也起用者

往而且消立本者來而且長者也內卦在下爲民外卦

在上爲君內卦筮得在始爲質外卦後生爲文內卦在

中爲情外卦在外爲事內卦方生爲德外卦立制爲刑

損民以養君損質以尚文損情以適事損德以用刑皆

損道也而益反是損益者陰陽交錯以成化自然之理人心自有之幾損不必凶而益不必吉也恆不謂之損者損必損於已定之餘而恆損之於初則不知變通之用故恆多凶咸不謂之益者益必益於實而咸以其餘相益則偶然之感而固非相益也損益天地之大用非密審於立本趨時之道者不足以與於斯故二卦之象辭極贊其道之盛焉有孚者初與二剛相孚四與五柔相孚陰陽交足於內自相信以為無憂而後以其有餘者損下而益上損剛而益柔陽固充實未喪其中位而陰已足以利其用非內不足而徇乎外者惟其有孚則

周易內傳卷三下

二

元吉矣陽雖損而中道自得根本自固也以君民言之仰事俯畜之有餘而貢賦將焉上亦虛以待之而置之有餘之地未嘗恃之以自養而迫於求以性情學術事功言之質已實情已至德已洽而不欲其太過乃損其餘以補之使文外著事有節刑有章而非虧本而侈其末也故元吉也以其捐體而從用疑有咎也故又申言其无咎以其舍同類而趨於異疑於不可貞也故又申言其可貞如是則三之陽往而上合義而利物允矣聖人恐占者當損之時損以為道而有疑於非吉利之事慮其為咎而不可貞則无以應天地自然之理人心節

宜之妙故備書其道之无不宜以使安於損焉觀於象傳而舊說之拘於一端其亡當多矣既已備言損道之美而更發明其用之善見損而非有傷也曷者勸其用之辭二益犧牲之饋祭饗之薄者也言當損而何弗損哉二益可矣陽之居三者陽之餘也損之而不傷其實者陽之數三其九而二十有七所損者三耳君足而民自餘文生而質自存事適而情自固刑用兩德不衰也象曰損損下益上其道上行

上行上者行也三為陽之上上為陰之上上者處有餘之勢而道在進所宜行者也

周易內傳卷三下

主

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

惟其上行而不損其中之實故備此數美

曷之用二益可用享二益應有時

陽道方盛損其餘而不憂陰道欲消益之以一陽而得

固故二益雖薄而人神賓主之情自應惟其時而已

損剛益柔有時

乾剛坤柔損乾益坤也乾道上行行者以時行而損坤

道下行益之以陽而情順也乾坤之交方泰以變通而

益利其用乘其至足而用其所餘則損剛益柔非以傷

陽而衰交於陰乃因可損之時而損也

損益盈虛與時偕行

此極言損之密用而推必動之幾一皆自然之理也陽已盈則損陰極乎虛則益損則盈者虛益則虛者盈矣與時偕行行於時之中變化不測而時以不滯也蓋嘗觀於四時之行矣春夏為陽秋冬為陰而非必有截然分界之期而不相為通陰晴寒暑於至盛之中早有互動之幾密運推移以損此之有餘益彼之不足濟參冬榮靡艸夏死幾用其微一如二簋之享而陰陽之成質不虧生殺之功能自定則有孚而可貞者固然時行其正損益行其權乃既損既益而時因以變遷則損益行

周易內傳卷三十

四

而時因與偕行也一元之開闢一歲之啟閉乃至一日之日暮一刻之推移皆有損益存乎其間而人特未之覺耳愚者見其虛而以爲損而不知未嘗損也見其盈而以爲不可損而不知其固損也苟明乎此則節宣順其理勢調變因其性情質文刑德哀樂取舍無容執滯而節有餘以相不足无一念之可廢其幾矣庶幾得與時偕行之大用與凡言時者皆在占易者之審身世而知道而學易者不可躡等而強合惟聖人德盛化神自无不偕乎時其立教以示天下則使人知其理之固然而勿容過爲疑以悖道爾

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

陽已過則亢而成忿陰已極則靡而成欲損傷之外發者以虛而悅則忿息益陰之將衰者以剛而止則欲遏欲窒則志行高而如山之時忿慾則患澤行而如澤之潤山澤者自修之德風雷者爲學之功老子曰爲學日益爲道日損亦窺見此意與

初九已事遄往无咎酌損之

損者三也受益者上也然盈虛之變非驟然而遽成必以漸爲推移而未變者已早變其故三損而乾剛已成兌悅上益而坤柔已從艮止非徒三上之損益已也初

周易內傳卷三十

五

二之情已移而後三之行乃決故曰三人行明非三獨有損之志特所用者三爾初九以剛居剛而潛處於下未有必損之情故於占此爻者戒之曰能輟其陽道潛藏之事而適往以益上則可无咎且申釋之曰非欲初之損也乃往而酌所宜損者損之也損益自然之理於德本无得失故但戒占者當其時位則思所以善處之焉與他卦之義例不同
象曰已事遄往尚合志也
尚庶幾也能已事而適往則與三合志而不以損爲歉也

九二利貞征凶弗損益之

二居中而爲陽剛之主戶損之事者以剛居柔情不能自固則有急於損之心矣損者必有餘而後可損立本固而後可以趨時是以有孚乃吉故戒之以守正則利往損則凶二但固守其剛使充足於內則不待損而自有以益上矣亦戒辭也初退而二進初剛而二柔故一則勸其往一則止其征裁成之道也

象曰九二利貞中以爲志也

位既中則當固守其中而不妄動以聽三之損

六三三人行則損一人一人行則得其友

周易內傳卷三下

木

則者自然之辭言理數之必爾也卦之畫成於三三則盈矣三人行而數已盈氣已足而必損其一無俱損之理亦无不損之道也損一人則一人行矣而其行之一人則必得其友者而後損之而安也內卦本乾變爲兌者損其三中之一也三處有餘之地而既損爲陰與四五同道而相友坤道成焉損三而交得矣象既成而有天包地外之象陽運乎外陰處乎中天地之化機於此而著占者得此則當斟酌彼己之宜利用其損情遂而事宜斯雖損而固无傷矣

象曰一人行三則疑也

所以六三之獨損以往者以无三人俱損之理而所損者必其所宜損則損之而各得其情之所安初吝於損二志於損皆失理而疑六三行則亡疑所謂二簋應有時也

六四損其疾使遇有喜无咎

內卦本乾體而三損使其不損則陽損陰而陰乘陽四受其衝病矣三之損損四之疾也不待上之受益而早喜其居位之得安因相與相得而爲友夫利彼之損而以柔相瞻疑有咎也而四當位之柔靜正无求益之心故无咎

周易內傳卷三下

七

象曰損其疾亦可喜也

喜而友之可也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

言或者三非五之正應五之所不望其益者也兩貝爲朋龜守國之寶也三本損以益上非益五也乃卦本坤體三陰居外而欲消得上之益以止而安於尊位是五之寶也弗克違者理數之自致元吉无所待而自吉也象曰六五元吉自上祐也

上謂上九祐者保其尊上受益而五承其祐矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

易之文簡故多詞同而意義異此言弗損益之與九二之義異謂无所損而受益也上於下宜損己以益之而陰數止六有可益而无可損則於義无咎而守正以受益爲吉矣既益則利有攸往矣上爲君下爲臣內卦損陽以益上忘家憂國之臣也而上與三正應而得之固分義之可受者也

象曰弗損益之大得志也

得志家之臣而安止以受益得志而利於行矣

三三益震下

益利有攸往利涉大川

周易內傳卷三十

九

益以損乾之剛益坤之柔而謂之益不謂之損者剛雖損於四以益陰於初而爲方生之交陽道且立本而日長則陰益而陽亦益非若損之損三以居上爲已往之交寄居於天位之上實自損以益彼也華歸根而成實君自節以裕民文反樸而厚質志抑亢而善動利有攸往允矣利涉大川之義彖傳詳之

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶

下上下下字戶
嫁反說弋雪反

此通釋利有攸往之義益民而民說一義也陽自上而下返於初以消否正其志於內而光昭上行一義也陰

居二陽居五各得中而正而四之益初二受其益外來之慶以贊其行一義也略言三義而益之利於往者可推矣

利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆

此通釋利涉大川之義木謂巽也京房謂震巽皆屬木屈八卦以就五行其說不通行動之使行也動之而巽以行行以漸進而不遽爲舟行之象循環日進而无遠不屈行舟之利所以不可禦也

天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此推言益道之大爲乾坤合德之大用也陽之益初天

周易內傳卷三十

九

之交於地以施也陰之進而居四載陽以發生也凡天地之閒流峙動植靈蠢華實利用於萬物者皆此氣機自然之感爲之盈於兩閒備其蕃變益无方矣而其无方者惟以時行而與偕行自晝徂夜自春徂冬自來今以泝往古無時不施則无時不生故一芽之發漸爲千章之木一卵之化積爲吞舟之魚其日長而充周洋溢者自不能知人不能見其增長之形而與寒暑晦明默爲運動消於此者長於彼屈於往者伸於來學易者而知此則天下皆取善之資而吾心无可弛之念其於益也不亦大乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

陰凝於下而不上交陽來初以動之而改其過雷以震
懦之象陽安於上而不下交陰往四以順之而成其美
風以導和之象則者速辭風雷至速者也改過遷善以
速而益四之損初之益皆在卦下速也益者學以益性
之正損者修以損情之偏君子之善用損益也

初九利用爲大作元吉无咎

初既受益乾道下施而爲長子可以大有爲矣乃陽之
下施以惠初非徒利其生而實以成其能非體乾元之
德以承天之祐則不足以勝其任故必元吉而後无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

其位在下力固不厚慮其奮興一時而不足以繼故戒
而勉之此亦爲占得者言也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

陽益於初以輔二而消其否二之得益大矣故與損五
同其象而六二柔中得位樂受陽施以保其正則其吉
永固較損五爲尤吉焉有其德受其福而柔順不敢自
居爲功乃以禮祀於上帝所謂天子有善讓於天神斯
享之尤其吉矣二上應五自有此象

象曰或益之自外來也

外謂外卦乾也天所益也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益之用資益以爲用也凶事水火兵戎死喪之事乎三
與二四合德也中行卦三陰而三當其中行以告而請
益也公謂四四近九五尊位爲三公主請侯之聘圭以
昭信也三比外卦而爲進交陰欲求益於陽而三行以
請於四請而求益非君子之道惟水火有分災之禮兵
戎有救患之典死喪有賻禭之儀則與者非濫求者非
貪可无咎也三望益而二陰與之同心乃行以告而抒
其誠信有太未奉命訴訟之象憂患在己既爲禮所宜

請則上下同心而輪忱以往宜矣天王之求車求金食
也陳災而不告火慢也皆咎也

象曰益用凶事固有之也

固有其情固有其禮則可固有其事諸侯之禮凶必告
訟而鄰益之通諸士大夫之於知交亦此禮也故士待
外嫗至而後葬

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公從者三來告而四從之因以其陽之固足者
益初也遷國者陽下益初則陰遷居於此也依本義請
如晉鄭焉依之依是已四既損陽以益初從三之告則

與三同其柔德相比以冀其位而得所居所謂因不失其親也與損三得友之義同

象曰告公從以益志也

本有往益之志故告而必從蓋陽无不施之理惟陰亢而不求則陽有所不能強施如瘠土之不受膏雨亦无如之何矣陰能仰承陽必下應施之而陽不爲損陽豈有吝情哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五位天德其施惠於下以益陰之生者心固然也四本乾體與五同德相孚而惠心一也告而即從不待五之

周易內傳卷三

十一

問焉默承其意以資始之益益下吉莫尙矣惠者四往益初之德也而功歸於五則何待五之損己而後益於物哉天之施萬物以生者四時五行之氣施之也而推其德者曰天施王用享焉然則大臣承主意以惠天下而德歸天子君子資聖訓以惠後學而德歸聖人德之至者不勞而惠行焉益之所爲有益而未嘗損也惟視其所孚者而已矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四既合德以行惠可勿問矣大謂陽益行而不勞得志可知

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

四損己以益下故有爲依之利五有惠心以孚四故歸德而獲享帝之報上九陽亢在上驕吝而无益物之心無益於物物亦莫有益之者而或且擊之矣吝吝生於驕而驕吝者之心當其求益而畏擊則不能无望於人及其終不得益而未必有擊之者則又亢而自恃自以爲善揣人情而可以術御而不知无恆者人之所厭惡而自絕於天也益上與損初皆吝於損而无益者損初位下而上承二故可勸勉之以益上已亢故決言其凶驕以成吝禍尤不可解也勿无通

周易內傳卷三

十二

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

不言上不益物但言物莫益之者從一偏言之以該其全理自外來者卦中无相擊之交而天下禍生不測則莫爲之益親戚且叛而兵戎自至發於其所不及防也

三三六兌上

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

號胡反

夫之爲決者絕而損之於外如決水者不停貯之決而任其所往求其无相淹濡而不復問所以處之也爲卦陽盛已極上居天位下協眾志一陰尙留而處之於外陽已席乎安富尊榮而絕陰於无實之地以是爲剛斷

之已至矣乃陰終乘其上而睥睨之陰固不能忘情乎
陽陽亦豈能泰然處之而不憂故爻辭多憂而彖辭亦
危陰之爲德在人爲小人爲女子爲夷狄在心則爲利
爲欲處女子小人者置之於中而閑之處夷狄者抑之
使下而撫之若使亢焉化外而徒擯之以重其怨則其
爲憂危之府必矣以義制利以理制欲者天理卽寓於
人情之中天理流行而聲色貨利皆從之而正若恃其
性情之剛遂割棄人情以杜塞之使不足以行則處心
危而利欲之乘之也終因閑而復發二者皆危道也故
統帥羣陽以擯一陰而且進且退終室礙而不得坦然

周易內傳卷三十

十四

以自信焉嗚乎天下豈有五陽同力而不能勝一陰者
哉惟恃其盛而擯之以爲不足治乃不知彼之方遷居
於局外以下窺我之得失也故三代以下爲王者
○○○說自以爲道勝無憂而永嘉靖康○○○垂
至於祥興海上之慘千古同悲○火之○○○未○乘
風而○○○在大○五王誅武氏而三思猶蒙王爵要典
焚而馮銓猶以故相優游輦下皆此象也其在學者則
三月不違之仁尤當謹非禮於視聽言動之著見伯禹
戒舜罔若丹朱召公陳旅樊擬之商紂一私未淨戰戰
慄慄尤在慎終可不戒夫是以知夫者憂危之府也日

之朔月之望有薄蝕焉盛夏之榮有靡艸焉天地且然
而況於人乎揚者栩栩自安之貌宮中曰庭王庭王之
後宮也陰居五之上而當位雖擯絕之猶安其所而乘
其後以俯窺也如是則羣陽相與交孚以號呼不置而
見其危矣危則自治不可不飾故必告自色重內治則
憂羣陽之不相下而必申命以有合也內治修則徐而
制之專任能者以建威銷萌可矣若恃眾盛而以卽戎
九節度之所以潰於相州也利有攸往內治得則率道
以行陰自无號而消沮矣慎終之道憂危之吉也
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

周易內傳卷三十

十五

健故決說故和決之不盡陰得以相說而遂與之和

揚于王庭柔乘五剛也

乘剛故揚揚而自得陽既盛五已據天位柔復乘於其
上憂若在外實在內也

乎號有利其危乃光也

知其危乃光大而不與陰爲緣

告自邑不利卽戎所尙乃窮也

以剛之盛爲尙而恃之以戰陰則窮

利有攸往剛長乃終也

聲長上

追修其德而不已道勝於己陰乃終凶

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天勢必下降決之象也君子在上以祿待天下之賢者无所吝畱取法於此所繇異於項籍之印刷不與也然澤者天之澤祿者天之祿非君子以帑恩而可居之爲德者也有居德之心則驕士而士且不以爲德故忌而戒之

初九壯于前趾往不勝爲咎

初居下位恃積剛之勢以剛居剛遠欲前以逼陰力弱而不相及不勝必矣不勝則陽之銳折而陰益安據於上所謂與於不仁之甚者也位未高道未盛而欲攻小

周易內傳卷三下

十六

人則一不勝而且折入於邪賈捐之是也德未充義未精而欲遏制人欲必且激而成平妄佛老是也皆以壯爲咎者也

象曰不勝而往咎也

量其不勝惟益自彊於善則可矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫漢故反

九二剛中而居柔位疆於自治而不暇與物競者也惕者心之憂也號者戒羣陽使之自治也上六非二之應又相去疏遠其有戎心出於非意莫夜之寇也害不及己勿恤焉可矣卦惟此爻爲得然謹慎自持而不能恤

陰之未去故夬之爲卦決而實不能決也

象曰有戒勿恤得中道也

以剛居柔中而得其道矣道得則戒不能爲之傷故可勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

三與上應有比匪之嫌既與爲正應情固不可絕而外必示之以不屈則小人且怨而難及之周顗之所以殺身壯頄之凶也以剛居剛志非台汚則決然於夬而以與諸陽並進已獨遇上下有相濡濡之迹心愠結而不容不形於色則雖凶而无咎稱君子者諒其志之終正

周易內傳卷三下

十七

而爲君子

象曰君子夬夬終无咎也

事雖凶而義自正惟其決於夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

次七私反

九四以剛居柔而爲退爻不能敏於夬者也故爲羸弱不能行之象然使隨九五之後而獎九五以前進如牽羊者之從其後而鞭之則陰可消而悔亡乃與兌爲體聞上六之甘言將不信諸陽之同德則亦安能亡悔哉以其與陽爲類也故可有牽羊之得以其弱而易悅也故終不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

聽之能明辨其貞邪而已與邪台體則甘言得進而惑

之

九五莧陸夬中行无咎

莧胡官反从艸與从艸者異

莧細角羊不能觸者陸平原之地羊所樂處也兌本羊體而行於平原得其所安故有此象九五雖迫近上六有決於驅除之責而安居自得與之鄰而无戒心夬夬而實未決也以其得位居中而非睚於陰柔故亦可以无咎

象曰中行无咎中未光也

周易內傳卷三下

十九

與上比而其爲兌體心繫於悅僅以免咎而已夬之九五與剝之六五同故剝五承寵而利夬五夬夬而未光上六无號終有凶

陰慝潛上雖有與之應而相比以說者時至則瓦解徐達師至通州而元主北去不能望救於人也以羣陽相牽故必待其運之已窮而終乃凶本義謂占者有君子之德則其敵當之不然反是易不爲小人謀義固然也象曰无號之凶終不可長也

爲君子者可以慰矣勿疑其乘人之上而不易拔也

三三 姤 巽上 乾下

姤女壯勿用取女 巽七句反

不期而會曰遇姤之象也遇本艸次不以禮相見之辭而姤乃女子邂逅與男相遇之謂其爲不貞明矣陰之忽生於羣陽之下本欲干陽而力尙不能敵故巽以相入求以得陽之心而逞其不軌之志其貌弱其情壯矣卦本一陰爲主而卦之名義象爻皆爲陽戒小人之幸君子之不幸也若恤其孤弱卑下而容其遇則抑豈知其志之壯也目中已无君子將入其腹心而爲之蠱賊哉故一陰而遇五陽志无適從與己悅者因而入之不幸而與之遇視其令色如戈矛聞其甘言如呪詛得其

周易內傳卷三下

十九

厚賂如鴆毒堅剛不爲之動則无如我何女雖淫悍豈能傷不取之人乎乃在不期而會之際陽方盛而二五皆未喪其中則忽之以爲不足憂而乍然相喜者多矣戒之於早猶可不亂而非中人以下所能无惑也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

乍然相得終必相亢豈可長哉宋與女直遇而欲恃之亡遼高麗主知而宋不知乃終以亡唐高宗納武氏之日豈知其滅唐之宗社哉

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

姤之爲時已極乎陽道之憂危而夫子推言天地之化

以通大人正己格物之道抑豈必不相遇而始亨哉苟有其德則且與天地同其化機夷狄可使懷柔小人可使效命女子可使承順則雖婚而何傷於盛德如天之遇地而品物榮天不失其剛健中正之德則化无不行君子以剛健中正率禮无違而遇之則小人順而天下无不服從然則越禮以取女者自貽不終必不與陰遇而始得行其志即食色而禮在即兵刑而仁行苗格於舞干誓御奄尹正於冢宰皆遇之以其道者也

婚之時義大矣哉

本義曰幾微之際聖人所謹當其時制其義非聖人不

周易內傳卷三下

二十

能然亦豈有他道哉以義制利以禮制欲以敬制怠則无不可遇之陰矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之所以資始萬物者非但風也而下施於物則暄風至而物皆生涼風至而物皆成物乃得以遇天之施矣王者之積德以爲天下父母而民或不喻其志則假誥命以詔之而天下喻焉取象於此顧其發爲王言必深切出於至誠以巽入於人之隱微非飾詞而人遂動也道配天而後化如風也然惟君道宜然以其所及者遠故必誥而後喻降此以下惟務躬行以言感人則抑末

矣姤本不貞之卦而大象專取天風之義與象全別聖人不主故常觀陰陽之變而即變以取正故讀易者不可以大象例象也類如此

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車者見凶天下遇其凶也初六孤陰卑下故曰羸豕牝豕之淫走也必羸乎如期而不爽蹢躅行而不止也繫於金柅貞吉以戒陰而喻之以吉道也一陰而遇一陽與二相守則不失其貞吉矣若不繫而遲遇所宜從者而前進則將干亂羣陽而天下遇其毒矣以戒陽之宜爲防也又從而申之曰金柅之繫豈可必哉

周易內傳卷三下

三十

其爲羸豕矣則必將蹢躅而不爽矣而可不早制之乎象曰繫于金柅柔道牽也

柔之道以制於剛爲正小人順於君子夷狄賓於中國女子制於丈夫皆道之固然故以繫而止之爲貞

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物包受而懷之也初六出而求與陽遇邂逅即欲適願得受之者則有所繫而止其淫邪二雖非正應而以剛居中直任天下之咎於己則固无咎矣若不任其責而委之於他人使浸淫及上則害无所止賓之不利二亦不利也賓謂三以上諸陽

象曰包有魚義不及賁也

陰之遇陽幸然而起介然而合本無擇於應之正與不正得所附而有道以止之則其害猶可止息二不幸而正與之遇則慨然以身任撫馭之責二之義也為名教受過為義命受責讓非不避而害不蔓延矣若遷延避咎推不美之名使人分任之則禍自己延雖欲沽清剛中正之名豈可得乎推此義之盡則孔子謂昭公為知禮亦此而已矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎次且音失卦

三與巽為體未嘗不志遷而聽陰之入故與夬四同象

周易內傳卷三下

三

然以剛居剛則能嚴厲自持而可免於陰之汙染故无

大咎

象曰其行次且行未牽也

雖次且而固行矣則不為陰所牽矣故无大咎

九四包无魚起凶

四與初為應欲包初為己有而二已受陰之遇四能與陽同升而不以初為志則得靜正之道乃以剛居柔而為退爻以就下有強合於陰而不能之象无魚矣又從而包之本可不凶而挑起禍端凶道也

象曰无魚之凶遠民也

陰為民民不懷己而欲強應之不得則必爭民心愈離生起禍端无咎日矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞柅柳其條可編為器以貯物瓜易潰之物包之密則不潰九五剛健中正盡道自己而不憂陰慝之作以其曲成萬物之德包妄起妄遇之陰輯其潰亂而使化為章美惟含容之道盛則陰交陽以成品物之章始於不正而終於正矣是豈陰之德足以致之哉容畜裁成之功自天隕而得之意想之外瓜之不潰杞護之固非風之能爾也

周易內傳卷三下

三

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也舍如字言夜反

舍置也陰消極而必生理數之自然命也九五以含章為志不委之於命而必欲護之以止潰亂乃大人立命之德惟剛健中正足以當之人而天矣

上九姤其角吝无咎

姤其角者陰陽方遇而上為其角既非其應又與絕遠則各於遇矣吝不足以章品物而能自守不渝則无咎象曰姤其角上窮吝也

上處於窮極之地陽道將衰不容不亢則吝而非咎

三萃兌下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往反白

艸之叢生曰萃澤地者艸叢生之藪也而叢生必各以其類此卦三陰聚於下二陽聚於上各依其類以相保故謂之萃然陽之能聚於上者惟陰聚於下不散處以相閉陽既在下嫌於將往而消而上六復覆其上保陽而使不往以萃於其位則陽之得萃陰之順而說者成之陰雖羣處致用之地高居最上之位而皆以保陽故六爻皆言无咎萃亨程子以亨爲羨文然上言亨者通萃之德而言之下言利見大人亨者則就見大人而言

周易內傳卷三下

王肅

其亨之繇也陽聚於其位陰順於下而奉之嘉之會也王假有廟者羣陰聚順於下四贊九五而以承事乎上六上爲宗廟王者聚羣心以致孝享而神可格所謂合萬國之歡心萃之盛者也利見大人亨言三陰聚以從六二而應九五見之而上下各安其位志无不通也應以正合義而永貞故曰利貞大牲特牲牛也用大牲吉利有攸往者言聚順以事天則受福而行焉皆利也蓋太極之有兩儀也在天則有陽而必有陰在地則有剛而必有柔在人則有君子而必有小人中有中國而必有夷狄惟凌雜而相干斯爲大咎乃陰以養陽柔以保剛

小人以攤戴君子夷狄以藩衛中國陰能安於其類而陽自聚於其所當居之正位交應而不雜則陰雖盛而不爲陽病鬼神以是不亂於人而佑人以福愚賤以是自安其類而貴貴尊賢得以彙升此萃之所以聚眾美也故彖應言其亨利貞吉焉陽雜乎陰而小人始疑陰雜乎陽而君子始危免此而緩人神利行藏何弗宜哉彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說七陰安聚於下則成乎坤順陽得位於上而陰衛其外以不消則說五得位而二應雖類聚羣分而志不相違斯以成乎聚而致亨也

周易內傳卷三下

王肅

王假有廟致孝享也孝者順德合羣心之順以致於上廟中之象也順者陰也致享者九五之陽也然能聚下之順而後順乎親者大也利見大人亨聚以正也

二五各當位得剛柔之正而四從五聚初三從二聚惟其正是以羣心附之

用大牲吉利有攸往順天命也

五居天位天所命也下羣聚以順之則可升中以享帝觀其所聚而天地萬物之情可見矣

陽必聚於上陰必聚於下陰保陽以不散陽正位而陰不離理氣之必然天地萬物莫能違也非是則雖聚而非其情之所安

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

水本流於地中而浚地爲澤潄水以防水旱而不使旁流散漫時雖未需水而畜之无以待用蓋積以代匱也君子不居无用之貨惟戎器則除治之於安甯之日以待不測之用則聚而不嫌於不散

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎胡

周易內傳卷三下

王

初六與二三二陰本相孚同志而與九四爲正應則又有舍其所萃以就所應之心乃兩端交戰不能自決而究爲二陰所噬若將號呼固黨相握爲一以爲歡笑則溺於私而失順陽之義惟勿以此爲恤而往奉四以聚於五庶幾无咎以其卑弱處下而无定志故有此象而不失其應則可獎之以无私繫而免於咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

物雖不齊以相感而豈能亂貞人之志哉志先亂則苟且懷安而失正耳

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二爲坤順之主柔中得位初三二陰之所恃以聚也能引之以應乎剛而陰陽上下各以類相從而安則无咎乃初與三皆懷自固其黨之心二必誠意相應使初

三深信其相引之爲吉乃克同寅協恭以戴陽於上然後上下各得而利益非信友則不能獲上與聚順以事祖考之理同頌奏假者所以貴乎靡爭也六二之道豈易盡哉引吉而後无咎孚乃用禴而利有其難其慎之戒焉禴夏祀特而不禘二專應九五故言禴

象曰引吉无咎中未變也

三陰聚而二爲之主勢足以背上而自固自非大順之

周易內傳卷三下

王

貞其心易變能引之以用禴則心可諒於天下言未變者危辭也陰聚於內非上六則成否故其辭危

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三與二陰聚處不當位而有躁進之情不自安於下小人所以長戚戚也以其承剛而爲進交能往戴二陽使聚於上可得无咎陰之情本鄙固而怙其黨吝也未可必其往也故爲兩設之辭使占者各自擇焉小吝小吝者吝也小謂陰

象曰往无咎上巽也

上謂外卦二陽巽順而入也謂上承剛以相得也先儒

互體以三上合四五爲巽卦說亦可通然不可爲典要
概施之他卦

九四大吉无咎

九四本非吉也以上與剛中之君相保下有聚順之民
相戴則藉之以得大吉非其德之能然所處之時爲之
也因與五相聚以安亦得无咎如宋張俊之保其祿
位是已

象曰大吉无咎位不當也

使非遇大吉之時其能免於咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

周易內傳卷三下

天

五雖與四萃聚於上爲四陰所保然陽亦孤矣且輔之
者非其才之能堪尤危道也但以居尊而不失其尊故
可无咎且二之應已雖各自爲聚不與陽同德而非其
所孚然當位之柔本體坤順之貞以效順則无所疑而
悔亡永貞與坤用六文同言坤德也元謂其本然

象曰萃有位志未光也

羣陰方盛擁尊位則有危心不能光大以施德教所賴

以亡悔者陰之永貞耳

上六齋咨涕洟无咎

齋與
嗟同

三陰萃於下二陽萃於中上獨孤處而无與萃能勿憂

乎然上之在外所以冀陽於五而不使之消則身危而
主安義无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

居上而孤處不安其情必戚處當憂之時亦何能遽望
其安乎身不安而義自正

三三升

巽上
坤下

升元亨用見大人勿恤南征吉

自庭但堂歷階以上曰升賓嘉之禮主賓交相揖迭相
讓互相升於是乎情洽而禮成以卦二陽讓陰以登於
上初六之陰讓陽以登於二三更迭相延從容而進陰

周易內傳卷三下

三

升陽陽升陰賓賓乎從容不迫巽順而相應故謂之升
元亨者陽爲初陰所升得中而爲主於內陰爲陽所升
居尊而爲賓於外陽爲主而道行故不失其德之元而
自成乎嘉之會也用見大人勿恤者陰爲賓而下應乎
九二用是以見大人可不以陰亢陽卑爲嫌也南者向
明之方陰旣爲陽所升則志協於陽而柔順之道以近
光而行其吉宜矣升之爲卦本泰之初變陽而成上下
既交而又得初六之陰以巽乎陽則不以法損陰於外
而與陰迭相讓以進道之尤美者也故三陰不終爲小
人以初之能承陽於下而上六雖陰之窮猶忘軀命以

進於善則惟陽之進之也以禮而无不順也卦亦陰爲主而陰道之得於斯盛矣

彖曰柔以時升

待有升己者而後升焉則升以其時矣所謂進以禮也異而順剛中而應是以大亨

初陰升陽而成乎巽入外卦受命於陽以升而成乎坤順九二剛中不喪其主道而五下應之故大善而亨通用見大人勿恤有慶也

陰雖非位而陽志與之應則所遇者榮也

南征吉志行也

周易內傳卷三下

陰受陽升主賓道合志无不行矣

三

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

變風言木者風生於空无在地下之理聖人取象必物理之所有非若京房之流強合八卦五行而違其實也順德順其序也謹於微而王事備慎於獨而天德全皆木生地中日積而爲喬林之象蓋嘗論之君子之於德也期至於高明廣大之域一也而言學者或從而分爲二道皆成德之功而倚於一偏則各有所失或以爲道本高大而局之近小則循末而忘本或以爲道在卑邇而頓希乎高大則志廣而事疏游夏俱承聖教而互相

非況後世之言德性言問學者相爭不息乎夫聖人之學易垂訓以詔後學者非一卦之足以該全學各有所

取而竝行不悖聖學之所以大中正而盡乎人性之良能也守卑邇以求漸至是欲變敬率以使企及也務高大而忽於微是不待盈科而求盈溝澮也夫君子於易也取法各有其時時者莫能違者也當志學之始而致知以適道必規恢乎極至之域故大學之始即求知止乎至善而天之命人之性聖之所以達天而知化雖未至焉必期以爲準繩而不畏登天之難姑孽孽於近小及其志之已定學之已正然後優而柔之馴而習之

周易內傳卷三下

三

小節必謹細行必矜造天地之道於夫婦之知能立萬物之命於宮庭之嘯笑以克副乎大无外小无閒之大德故顏子之心三月不違仁而後夫子使即視聽言動以審於幾微此非可與仲弓以下所亟言也觀象於升而積小以高大者順德之事也德豈易順者哉有成德於心而後察於其序序已察而後可順焉然則子游之舍小以求大君子憂其德之不純而子夏後倦於高大固非中道而俟能者之方故曰君子於易各有取於學各有時積小以高大者成德以後之功也順也豈初學之以自畫者所得託哉

初六允升大吉

允誠也初六自處於卑柔以承陽而升之使為主於內讓賢能進君子出於至誠故升德之吉莫吉於初羣陰方升而獨屈以巽也

象曰允升大吉上合志也

上謂外卦三陰居上而順應乎剛虛中以待陽之升本有其志而必藉初之屈於下以承進之初與合德而志行焉是以大吉

九二孚乃利用禴无咎

象與萃二同而意異延陰以升者三也二處三之下位

周易內傳卷三下

三

遠於陰雖受初之升而不當位无能為主惟孚合乎三乃以升陰而利有孚則位雖不當而无咎

象曰九二之孚有喜也

喜得三以成相升之美

九三升虛邑

凡升之道主賓相得以成禮君臣相獎以成治故升人者必自升也九三剛得位而為進交以推陰而升之陰既升則三亦升矣陽實陰虛坤為國土陰既升則虛中以待陽之進而與為治故有升虛邑之象不言其利而固无不利矣

象曰升虛邑无所疑也

初允之二孚之三陰闢門以待之豈復有所疑沮哉

六四王用亨于岐山吉无咎

亨與

四非天位而謂之王者為羣賢所推進文王之象也周公於追王後尊稱之岐山文王封內之山四升而上賓於神祇臨其上者陰也故為地祇登山而修祀事雖未受命而郊神享其德矣於事既吉於義亦不失諸侯祀境內山川之禮柔順而當位升亦其宜固无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

以時升而安於侯度其事順矣柔當位而為退交讓不

周易內傳卷三下

三

遽升天位文王之道也

六五貞吉升階

升者至階而止升之位也六五為坤順之主非有自尊之意以貞而為陽所樂推二與應而延之上升先言吉後言升階者六五柔順為志不自以升為吉也

象曰貞吉升階大得志也

大謂陽也陽本衆推五而升之五雖貞順而時至必升升之者之心愜矣

上六冥升利于不息之貞

升者至階而止上六尤進而往則且即乎欲消之位而

返入幽冥昧於升矣然上之進處於高危所以延陽而安之於內則雖瀕於消謝而貞志不移此貞臣正士不以險阻危亡易其志者也貞不息而允合於義矣

象曰冥升在上消不富也

不富陰也消不富言陰之且消冥升之不利也然君子以合義爲利當危亡之世出身以求濟難受高位而不辭死亡非其所恤文文山以之

三三困坎下

困亨句貞大人吉无咎有言不信

卦象有天化有人事有兼天化人事而立名者若困之

周易內傳卷三下

三四

類則專取象於人事非天道之有困也陰陽之迭相進退人物之情見險阻焉各因乎其時會與其情才而非必以困乎人特當之者志道不與時位相值而見困耳陰揜陽而謂之困賁陽遏陰而不謂之困者陽道本伸而屈則困其驕自讎其姦非必困舜禹而舜禹困王驩隨于髡自逞其佞非必困孟子而孟子困剛不可揜揜之而道窮故惟柔揜剛而曰困也若君子遏惡以抑小人使安其分而不逞非困之也以學者言之曰生知曰學知曰困學所謂困者非魯鈍不敏之謂也天性之良欲見而利欲揜之力爭其勝交持而艱危之謂也若使

无求達其良知良能之心而一用其情才於利欲則固輕安便利而捷得然則清剛者困而柔濁者无困審矣故陽遏陰不言困而陰揜陽言困也因爲君子憤悱求達之情則其道之亨不待事之達而早已遠乎吝故曰困亨貞大人者言大人之處困亦惟以貞爲道而貞固大人之貞非小貞也大人者言不必信行不必果化裁通變順應而不窮於用乃當其處困則靜正以居居處恭執事敬與人忠之夷狄而不棄此大人之惟以貞爲道而退守乎君子之塞智有不施勇有不用惟貞而後全其爲大人也然其貞爲大人之貞者不尙介然之操

周易內傳卷三下

手

以與陰爭勝負榮辱而成乎硜硜之小節也貞大人而必吉者時當其困陰邪挾其智力乘勢而相揜始而億我之沮喪已而疑我之別有機權以相勝乃本无可勝之機而權有所不用雖小人之侵害亦豈復有求勝之心哉惟退守乎君子之貞初无心於御變而小人遂已莫窺其際然而時俄頃而已遷事不期而自至靜以待之旁通而瓦解此理數之必然特躁於求通者不能待耳待之而自无不吉故紂不能殺文王匡人終不能害孔子凡若此者持之以志守之以約退藏於密而行法以俟命豈容言哉豈暇言哉言出而羣情益疑矣知其

言之必不信也故无言也非大人其能无不平之嗚乎以兌有口說之象故終戒之

象曰困剛揜也

剛爲柔所揜也上揜五四三揜二初復從下揜之進不能退不可而困於中揜者或以勢揜而其志不伸或以情揜而其道且枉剛則酒食皆揜也井亦剛揜而不爲揜者井九三進而濟險困九四退而入險是以異也

險以說困而不失其所亨句其唯君子乎

說七雪反

知命則樂天險而說矣剛中正位則不失其所惟君子能困困而善用之故亨

貞大人吉以剛中也

周易內傳卷三下

手本

二五皆剛大人之純乎健也剛則莊敬日彊中則不競

不隸大人以此不期於吉而自吉

有言不信尙口乃窮也

言既不爲人所信而猶尙之能无窮乎凝神定志內省而信以天困乃不窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下澤无水矣澤不停水乃自窮也君子非无君可事无民可使而不欲爲陰所揜於是安於阨窮困其身而必不辱困其志而必不降去其膏潤安其枯槁推

致於命之極屯而皆受之以遂其志必无求通之心以困爲道者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

困柔困剛也然困人者未有不困者也其始也處心積慮所以窘辱正直者夢寢不甯萬棘叢於胸臆乃剛正之士方且處困而不失其所而困之之術又窮及其後直道終伸則欲避讖非而終不可挽欲全利祿而法紀不可逃故困卦三陽雖受困而有慶有終有說皆免於咎惟三陰之凶咎徒深困人者人不困而先自困此理數之必然而聖人因象示占以獎君子之亨而以凶

周易內傳卷三下

手本

咎警小人情見乎辭矣株木木被伐徒莖而无枝葉者初六居下无剛之可揜而柔方乘剛使不得進初復以柔阻之於下使不得退乃剛志在進初无欲退之心徒自勞困坐於株木以守之縮項鼠伏懷邪而暗處未能困剛祇以自困至於三歲剛終不屈而慙伏自匿姦而愚矣占者遇此雖有小人懷暗害之心不足爲慮聽其自爲消沮閉藏而已

象曰入于幽谷幽不明也

不明於理則亦不明於勢守株自困可坐待其斃也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

食祿吏反亨與享同

柔之困剛非能與剛亢而抑之也有富人貴人之權傾而陷之也九二下則初六承之以酒食廉之而不使退上則六三乘其上而將以爵祿羈之於斯時也欲峻拒之而禮有所不可卻欲受之而固非剛中者直道必伸之志君子所遇之困因此者也彼之猶有禮也以禮接之其敬而不與之漬也以鬼神之道待之如孔子之於陽貨尙矣抑不然而必欲自伸以求往則觸其惡怒而凶雖非待小人之道而於義固无咎祭祀者大人之道征凶者貞士之守兩設之使占者自擇焉

象曰困于酒食中有慶也

三

以剛得中故小人不敵即加害而慶之以酒食朱紱不言朱紱者略舉以該之象傳之有偏釋皆準此

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

九二剛介如石奠位於中六三欲困之力竭而莫能動先自困也以柔居剛所處不安還以自傷欲望上六之應已與爲匹耦而上六已困於葛藟艱脆之中不能相助小人之自困且如此何足懼哉三位剛上位柔故有夫妻之象

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也六之居三乘九二者不一卦而此獨爲蒺藜者以其據

之以困陽也不祥者犯天下之不祥凶必及之九四來徐徐困于金車吝有終

金剛車所以行者謂五也九四以剛居柔而爲退又不急於求伸故與上六遠而不卽爲其所揜所困者五欲進而困五不能行則亦與之俱止而所行吝也然承五以待時而動柔豈能終揜之哉必有終亨之道矣

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

內難未靖不可圖外志在靖六三之難待其定而後足以進處困之善術也在困者惟寡與之足憂有九五之金車足恃雖與之俱困固必有終居位不安自足以无

周易內傳卷三

三

患卦惟此爻之受困也輕遠小人而近君子也處困而不與止人君子交未有能免於凶咎者也

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說此

上六從上而劓之六三從下而劓之處困而受傷不足爲君子之困所困者柔不明加以劓剛以赤紱相縻繫耳欲說此者未可遽也敬以自持而以神道感格之理極勢窮小人且悔罪而相釋矣象與九二略同而居尊當位說於困則大行故无征凶之戒赤紱朱紱文偶變而義同詩朱芾斯皇赤芾金鳥皆諸侯之命服象曰劓剛志未得也乃徐有說以申直也利用祭祀受福

也

剛健當位中道本直豈憂終困哉受禪者行法俟命自神自佑小人自解貞大人之亨若出於意外而固不爽

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟皆柔韌纏延之莖艸臲臲高峻崎嶇之地曰爰也于也陽道之伸亦何損於陰哉而必欲揜之勞心苦形以繫門不已是自入於葛藟之中也且其所居者又高危不安之地於是而陰亦可以悔矣於其動而止自困也乃有悔之心焉因釋剛不揜而自遠以行則君子之難解而已亦吉矣上六柔居柔位居上欲消故賢於初

周易內傳卷三下

聖

三而諒其能悔許之以吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以其柔當位而未有傷陽之志故僅言未當吉行者行則吉也上六行將何往哉退處於卦外無用之地而已楊惲惟不知此是以與息夫躬同禍

三三井巽下

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其

瓶凶

喪息
淚反

井革鼎三卦皆取物象以肖卦畫卦名立而義因以起繫傳曰以制器者尙其象象所有而器制器成而用行

用之有得失而義存其中矣井之爲井也有數義焉木之在水必浮而水上木下木入水中而載水以上以罍汲水之象汲水之瓶或用木或用瓦而瓦虛以浮有木道焉引而上之以致養於人此一義也水者五行之初氣內剛而體陽陽爲水陰爻中虛而爲空水待空而流凡水皆附於空之下而依地惟井則水方旁流穴空而使之聚其下則黃泉之位焉此卦上四爻一陰一陽相迭空而又空水盈其中初二水上而空下黃泉之區域也故自三以上人之所汲而初二水下灌於泥滓之窾人不可用其清濁用舍於此分焉此又一義也自黃帝

周易內傳卷三下

聖

始制井田三代因之井之爲字象其形井九百畝中爲公田廬舍在焉而中有井汲者溉者取給於此而遠邇均井井分而畝首異嚮四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸甸方八里旁加一里爲成出長轂一乘公私之田畝貢助之制以井爲經界而兵賦車乘之出以四井之邑爲準式井井既各有墜墜四井之邑又殊其墜墜以合於邱甸嚮背之殊步卒七十二人之迭賦在焉與九百畝之井疆又異此卦之象陽象墜墜陰象田畝上四爻一陽一陰分明界畫以外嚮下二爻一陰一陽又殊畫以內嚮各成乎經界分田出賦不一其疆理有井邑之象

焉邑雖殊而井在其中者不遷此又一義也彖與爻辭雜取其義故釋者未易通焉約而言之木汲水而出以利人用所以養人而能汲其上之淳凝者不能窮其泉之所自來欲窮之則水濁而瓶傷明清而利物者爲宜登進沈濁而敗物者爲不可用故田有井以交足於上下而致養九州攸同古今利賴之大法宜爲人所利用而非如黃泉之暗流不爲功於人物則數義相通象皆有焉而協於一勿疑於三聖之所取不同而曰文王有文王之易周公有周公之易孔子有孔子之易也周流六虛神而明之存乎其人爾改邑不改井无喪无得往

周易內傳卷三下

望主

來井井以井田言也民有登耗賦有升降戶有遷徙出賦之經制圖籍或改而井居公田廬舍之中爲八家之標準九百畝相拱而形埒定田之不改井定之也其畫有準而无能堙塞也自黃帝以至周末之有改六代興而不與俱興五代革而不與俱喪自三以上形埒嚮外而往二與初形埒嚮內而來井井鱗次易知易辨故曰井德之辨也此贊井之德而言有定位者有定分剛柔自成其理而在用之者得其宜也汔至至其底也未繙井太深入則繩不及引而未登其用也贏敗也井之爲功至三而止往以利物者也深入其下則綆短而瓶

觸於所礙以毀益嚮背之理殊則取舍之事宜異初二不爲功而止以取敗用之不宜則凶矣剛柔之升降有定體陰陽之浮沈有異情清濁之得失有殊效用舍之利害有明微立德立功用賢養民汚隆治亂大辨昭然矣

彖曰異乎水而水井井養而不窮也

上時掌反

此贊卦德而言用之道也異入也上引而出之也其入也有定所其出也必其所用則可以養而不窮矣天下豈乏賢才足以裕國安民於无窮哉側陋旁求汲引之若將不及而君子小人各有界畫類聚羣分古今不

周易內傳卷三下

望主

易期於得賢而非期於求異若不辨於其清濁之分則公孫彊以野人而亡曹主父偃以倒行而亂漢害且至而不足以興利久矣

改邑不改井乃以剛中也

水陽也而中以定井疆之經界不可改也五居中而上行二居中而下行大辨立不可易矣

汔至亦未繙井未有功也

舍其清者不汲而求之愈下徒勞而无功

羸其瓶是以凶也

非徒无功而抑足以致敗不明於往來清濁之定分則

以敗國亡家而有餘

象曰木上有水井君子以勞民勸相相如字

相助也坎勞卦巽爲命令所以勸民而助其勤蓋言農

事也木以上水用力勞而得水少然而以養則不窮稼

穡之事勞於畋漁匪勤弗獲積日月而僅飽終歲君子

申警之於于耜舉趾之日而以田畯之官幽雅之吹勸

而相之使不逸不諺生於此養俗於此田也然爲民則

然非君子自勞自勸之道故學稼學圃則爲小人

初六井泥不食舊井无禽泥乃計反

禽獲也謂得水也陰空在下二漏而入浚治之所不及

周易內傳卷三下

四

泥滓不堪食矣舊井謂舊所嘗鑿者井水下漏則其上

无水雖汲而必不可得小人濁亂於下君子道廢民不

興行天下无可用之材不言凶而凶固可知朱子所謂

占在象中也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下謂下漏而濁也時舍者時所不向也古者士之子恆

爲士世祿之家以禮傳世修其訓典而又登進之於學

校則賢才足用迨嬖佞之小人用而相習於下流詩書

弦誦之風時所不向則華胄之子弟皆移志於耕商詭

隨於謠訟雖欲用之而无可用之才矣學士之家父兄

不戒使子弟狎小人遠君子習焉而相安於猥下故家

大族夷爲野人浸以衰絕皆可傷也

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

水旁出曰井谷射注也鮒鮒也得少水卽沽井底堅實

則水上涌而給於用下空而漏入谷中旁出涓涓僅堪

注涸鮒魚而已此言小入下達雖有小慧不足用也甕

敝漏亦水下洩也汲之者非其器則不得水此言用人

者无引拔賢才之實則僅有君子亦不爲其用也九二

下空而陽泄故象如此凶可知已

象曰井谷射鮒无與也

周易內傳卷三下

四

與猶助也无爲塞其下流之防而汲之以上則必竭不

釋甕敝漏者言无與則咎在汲者可知若節之初六不

出戶庭則上不失臣臣不失身矣

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

九三陽剛當位本有可用之才下陽實而不漏上空焚

而不泥徒以深隱而不易汲耳不食者設辭言使其不

爲人所汲用則憐才者心傷之矣言我者周公自言其

求賢之情也可用急之之辭王明謂上六之勿幕而與

相應也賢者榮而國益昌上下並受福矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

賢而不用豈徒明君哲相之心惻哉行道之人皆所深惜矣曰可用汲士亦有待時求沽之意焉自求福所以使王受福也

六四井甃无咎

四居井中而陰虛甃水井旁之甃也柔當其位退而砌治之象不卽汲用嫌於有咎而養才者務老其才使潔清而慎密作人之所以需壽考也

象曰井甃无咎修井也

三物六行所以教士之修而大用之雖不卽食所造就者多矣

九五井冽寒泉食

周易內傳卷三下

聖

水以清冽而寒爲美推之於人則潔己而有德威者泉其有本者也是人所待養而澤被生民者也九五剛中而上出故其德如此夫君子之德施能溥者豈有他哉有一介不取非義之操則能周知小民之艱難而濟其飢渴无私之心人所共凜則除苛暴而无所撓屈諸葛孔明曰淡泊可以明志冽寒之謂也杜子美稱其伯仲伊呂有見於此與

象曰寒泉之食中正也

無倚無邪德威自立矣

上六井收勿幕有孚元吉

收讀反

收架輓轡之兩柱也勿无通古者井不汲則幕其上以避禽獸上六柔得位而虛己以屢汲四既甃治之上乃汲之相孚而求冽寒之賢以大用善之長而吉大矣

象曰元吉在上大成也

井之用至此乃登下成其德上成其治謂之大成井之君位不在五而在上亦所謂周流六虛不可爲典要也

周易內傳卷三下

聖

周易內傳卷三下終

周易內傳卷四上

船車遺書一

衡陽王夫之譏

三三革

離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡已讀如辰

革者治皮之事漬諸澤而加之火上內去其膜外治其毛使堅韌而成用此卦內離外兌既有其義離之中虛有鑑竈之象四二陽皮之堅韌者也覆於竈上而陽爲文陰爲質上六滅其文而昭其質皆革象也其義爲改也變也獸之有皮已成乎固然之文質而當其既殺而皮欲敝壞乃治之而變其故質雖存而文異物之不用其已然而以改革爲用者也故曰革故也卦自離而變明至再而已衰故離五有泣涕戚嗟之憂革陽自外而易主於中以剛健勝欲息之明五陰出而居外寄於無位以作賓故殷周革命有其象焉然惟其在下也有文明順正之德而剛之來爲主也陽道相孚故卒成乎兌而天下悅之商周之革命也非但易位而已文質之損益俱不相沿天之正朔人之典禮物之聲色臭味皆懲其敝而易其用俾可久而成數百年之大法若其大本之昭垂者百王同道則亦皮雖治而仍其故之理所易者外而內無改也革者非常之事一代之必廢而後

周易內傳卷四上

十一

周易內傳卷四上

二

言亡固有悔而能亡之亦所謂有愆德也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

變澤言水者澤非能息火澤中之水乃息之也然兩間固有之水火日流行而不相悖害惟澤之所涵納之以息火而火之所熾乾之水亦人所挹於澤之水也二女之志不同與睽同但睽止相背革則相爭以少加長故不但睽而必爭不相得者爭也爭則有不兩存之勢非但桀紂之暴湯武逢比欲存夏殷而伊呂欲亡之亦不相得之甚矣有道者勝焉則革

已日乃孚革而信之

天下信之惟其大明之德已盛於內也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡說反

文明者其德也說者人信而說之時可革也大亨以正不言利者正而固者必合義之利故彖傳每統利於正備天地之全道可革也如是而革則當矣乃者其難之辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

四時之將改則必有疾風大雨居其間而後寒暑溫涼之候定元亨利貞化之相禪者然也湯武體天之道盡

周易內傳卷四上

三

長人合禮利物貞幹之道以順天文明著而人皆說以應乎人乃革前王之命當革之時行革之事非甚盛德誰能當此乎

象曰澤中有火革君子以治亂明時

澤因自然之高下濬治其條理而後疏通不滯火以燭乎幽暗者也澤通而火照之知其微而改之不恃成法也治亂者因亂元而下推若川之就下理四時之軌度幽微未易測者而顯著其定候天之有歲差七政之有疾徐盈縮不百年而必改此不可不革者非妄亂舊章以強天從己也君子當治平之代非創制之時而可用

革者惟此

初九鞶用黃牛之革

鞶固守也固守其素而不革也黃中色牛順物離之德也六二以之初九之德未著且宜固守爲下不悖之義以堅貞定志待六二順天應人之道文明已著而後革之其鞶也乃所以革也有文王之服事而後武王可興修德以俟命無容心焉

象曰鞶用黃牛不可以有爲也

時未可爲雖盛德能亟於求革乎

六二巳日乃革之征吉无咎

周易內傳卷四上

四

二爲離明之主雖未登乎天位而已宅中當位此正所謂居中之日也乃革之統其後而言之既爲巳日光耀昭著而方升乎中從此而革其往必吉吉斯无咎矣革之美必備四德而以明爲本知之明然後行之備善所謂大明終始然後利貞也故湯曰懋昭文王曰克明有天錫之智然後有日躋之聖乃可以順天應人而行非常之事得无咎焉

象曰巳日革之行有嘉也

大明乎理而後天下皆嘉尚之

九三征凶貞厲革言三就有孚

就成也革之不可輕試也以九三剛而當位大明已微然且不可自謂知天人之理數而亟往以革征則必凶道雖正而猶危也所謂已日可革者言乎知已明而行必盡善乾德之成自三而四而五三爻純就四德皆備仁義中正交協乎天人然後可以爲孚於下土而人說從之今此方爲乾道之始雖從其終而言之可就可孚而固未也九三以剛居剛而爲進爻故先戒以凶危而後許其有成以使知徐待焉

象曰革言三就又何之矣

之往也革以言乎三就之後則當三陽未就之初又何

可輕往乎

周易內傳卷四上

五

九四悔亡有孚改命吉

九四當文明已著之後而於三陽爲得中雖不當位而剛柔相劑道足以孚信天下兩陽夾輔於上下成大有爲之業於時卽未遑制作而變伐以改命天與人歸宜其功成而吉

象曰改命之吉信志也

改命者聖人不得已之事於天下爲變當澤火相接之際不能無爭非吉道也惟自志足信其剛健無私而天下皆信之則順天者本乎應人而宜其吉矣

九五大人虎變未占有孚

此則革命而且改制矣自離而變者陽自上而來正天中之位承天之佑而爲建極之大人矣虎變亦於革取象治虎皮者振刷其文而宣昭之陽爲文文敷於天下矣變則損益前制而救其敝也未占者不待此爻之既驗乎占自九三以來知明行美乾德已純內信諸己外信諸人本身徵民則裁成百王更無疑也若此類爻動應占非夫人之所用筮而遇此爲世道文明禮樂將興之象占者決於從王可也

象曰大人虎變其文炳也

周易內傳卷四上

六

炳者光輝盛著人所共覩所謂考三王侯百世而成一代之美也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

陰自五而遷於上時已革矣其君子雖修先代之事守而其文物非時王之所尙不足以爲法於天下豹之爲獸隱於霧以濡其毛其文較虎爲闇二王之後所以雖善而無徵也若其在下之小人則已改面異嚮而從虎變之大人不可使復遵故國之典物矣爲君子者於此而不安於已廢欲有所行則凶武庚之所以終殄惟知時而自守其作賓之正則微子之所以存商也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也篇終勿反

蔚盛而不舒也與鬱同義君謂九五變離而兌君子之文抑而不宣小人之情從時而悅不可以征而惟宜居貞明矣君子小人以位言然此僅爲商周之際言也韓亡而張良必報莽篡而翟義致死豈以居貞爲吉哉

三三鼎離上
鼎元吉亨

鼎以卦畫取象則初爲足二三四爲腹五爲耳上爲鉉以巽離二體言之則木下火上爲烹飪以登於鼎之象而義因以立焉陰之德主養柔居五而以養道撫羣陽

周易內傳卷四上

七

初陰在下效所養以奉主五資之以養陽君之所以養聖賢享上帝者固無不取之於民民非能事天養賢者從君而養也其所致養者有得有失而卦之諸爻惟三爲得位則揀別所宜養而不失者特離明在上之舉錯得宜五柔爲離主而不自用則資於上之陽剛外發以達其聰明故五麗之而不濫於所施如鼎之有鉉舉而升之以登堂設俎而致養者其功大矣卦以柔居尊而撫剛與大有畧同故象辭亦同特鼎得初六之柔承上意而效其養於事爲順故加吉焉卦以陰爲主而二陰皆失其位自巽變者柔離其本位而登於尊二四上皆

非位而不安爲天下未圖君臣易位之象時未可以剛道莅物而息其爭故養之所以安之而取新凝命之義存焉矣然柔道行而抑必資於剛乃克有定則卦德之美在陽之元而以上之剛以節柔爲亨亦與大有上九之祐同也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也亨與烹同

爲足爲腹爲耳爲鉉其象也巽入也火然而益以木烹乃熟備此二義故兼言之

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢養去聲

郊用特牛故不言大亨養之禮牛羊豕具焉故曰大言

周易內傳卷四上

八

聖人者惟德位俱隆乃可以享帝而養賢以定陰陽失位之世非聖人莫能君子以名世自期不可以食愛虛拘也六五上養上九享帝之象下養三陽養賢之象巽而耳目聰明

巽以入入之情而達之目明而聰達夫人之情雖君子亦豈能遠養乎此釋內卦柔進而上行得中而應乎剛

巽敵應而不相與變而柔進居中以與剛相應志通而善道行矣此釋外卦

是以元亨

具上二義故陽之元德伸而吉剛柔相應則志通而亨
不言吉者文畧爾

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火者兩剛故有之化而遇木則聚木在下而火然於上火聚而得其炎上之位也巽爲命令位正則命凝矣正位凝命以柔道綏天下而靜以安之不言大人不言后而言君子者天下初定弭失位之亂而大定之以文明巽順爲君國子民之道也此類專以貞卦二卦相配取象義不繫於卦名不必強爲之說

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

否部 九反

周易內傳卷四上

顛覆也顛趾倒持其足而傾之也否貴之積於內者也以其相助也初六卑柔居下爲民致養於上之象顛趾而盡出其所積以奉上爲養賢之具民貪而吝其中固有否塞不樂輸之情而能捐私竭力以致養如妾之賤而能佐主以輔助其子誰得以其卑屈也而咎之

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

下奉上力竭而義不悖也從貴從九五養賢之志也言從貴則得妾以子之義亦明矣在下而柔令無不從故五樂得之以從己之用

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二以剛中之德六五應之五擇其賢而輸誠以享之鼎有實也怨耦曰仇四與二均爲陽之同類而四比附於五擅爲己寵與二相拒乃以折足致凶則爲有疾而不能就我以爭二可安受五之鼎實矣故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終無尤也

之往也往而授人也五之有鼎實必慎所授四安能與二爭哉二固可安享而無尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

卦惟此爻爲得位剛正之才可以有爲而受上之禮享者也三爲進爻則固有進而受享之意乃以卦變言之

周易內傳卷四上

十

柔自四進而居五改革異體爲鼎耳陰陽不相比而志不相通四又怙貪以開阻之則五烹雉膏以待士而三不得與時易世遷剛正道塞而君側有媚疾之臣賈生所以困於絳灌也但三與上爲應而上以剛柔有節爲道則釋疑忌而伸三之直其悔可虧故終獲其吉雉離之禽也禮陪鼎有雉脔既兩者陰陽之和上以剛居柔故曰方雨

象曰鼎耳革失其義也

三剛正本持義以自居而鼎耳既革則不與時遇而義不伸故終言虧悔特虧之耳未能無悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶覆反

覆傾也公餗上之所儲於民以足國者渥霑濡汙穢之貌四下應於初而忘其上取養於貧弱之民民不堪命折其足矣病民者病國者也民貧而貪不止汙穢露著所謂害于而國凶于而家者也占者遇此當速遠言利之人以免於禍

象曰覆公餗信如何也

信果然之辭小人之使為國家也以利為利留害竝至無如之何矣言當遠之於早

六五鼎黃耳金鉉利貞

周易內傳卷四上

十一

五為耳黃中色黃耳以黃金飾耳也金鉉謂上九於上言玉而此言金者自五之柔視上之剛則金之堅而勝舉鼎之任者也五惟中正而柔以虛中待賢故得九二之大賢以力任國事於義合而情亦正具此二德吉可知矣

象曰鼎黃耳中以為實也

陰本虛也得中位而虛以待陽則出於誠而實矣信賢而篤任之故金鉉之利貞皆其利貞也

上九鼎玉鉉大吉无不利

文明外發力任國事而成君之美貴重華美師保之德

宜受大烹之養吉矣利於國利於民无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

以其剛節九五之柔乃能舉大器而成其美君所敬養而在上宜矣哉

三三震震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯啞烏客反

震雷聲也雷之用聲聲動而振起乎物也陰性凝滯而居其所喜於斂而憚於發非有心於錮陽而得其類以凝聚則退陽而不受施於時為春氣方萌之際陽欲起而陰闕於其上陽不能散見則聚於一而奮以求出

周易內傳卷四上

十二

乃以無所待而驟發陰愈凝則陽愈聚以出故雷恆發於陰雲寒雨之下而將霽則出之和而不震其出而有聲也非陽氣之聲也兩聞之見為空虛者人目力窮於微渺而覺其虛耳其實則細縊之和氣充塞而無閒陽氣既聚而銳以出則劃破空中細縊之氣氣與氣相排盪以裂而散於是乎有震之聲凡聲皆氣之為也故雷始從地出地中無聲而地上有聲陽之銳氣既劃裂空中細縊之氣而散之於是陰陽之怙黨以相持者失其黨而相和以施故動植之物受之以發生而興起焉陰暄之日非無陽也而近乎地之上則陰之凝結也為其

陽出而未及散因急聚而成形故或得物如斧如椎者
焉陰急受陽施而成於俄頃者也萬物之生無不以俄
頃之化而成者人特未之覺爾故或驚以爲異而不知
震體之固然也其或震而殺人物者當其出之衝也出
不擇地而人之正而吉者若或祐之而不與相值此抑
天理之自然陰之受震和則爲祥乖則戾也此卦二陰
凝聚於上亢而忘於資生陽之專氣自下達上破陰而
直徹於其絀以揮散停凝之氣動陰而使不即於康陰
愈聚則陽愈專陽愈孤則出愈烈乃造化生物之大權
以威爲恩者也故其象爲雷而凡氣運之初撥於亂人

周易內傳卷四上

十三

心之始動以興治道之立本定而趨時急者皆肖其德
焉凡此皆亨道也不待詳其所以亨而但震動以興則
陰受震而必懼陰知戒則陽亨矣然陰方積而在上其
勢不易動也雖剛直銳往之氣無所阻撓而抑豈恣睢
自任者之足以震之哉固必有竦惕而惟恐不勝之情
則震之來陰競競也物無不競競也陽亦未嘗不競競
也乃陽之震陰非傷陰也作其情歸使散蔽固以受交
成資生之用也則陽之志得陰之功成物之生以榮而
笑言啞啞二陰之所以安於上而無憂也凡雷聲之所
至其氣必搖蕩而物之有心知者必驚雷之弄然而永

者則聞於百里其殷殷而短者不能百里卦重二震內
卦迅起外卦繼之以承故百里皆驚焉震道之盛者也
匕以升肉於鼎而載之俎鬯秬黍醴酒以和鬱而灌者
天子諸侯祭則親執匕載牲而奠鬯不喪者一陽初起
承乾而繼祚首出以爲人神之主受天命以奠宗社也
其德則震動恪其生於心而以振起臣民怠滯之情交
於鬼神治於民物莫不奮興以其贊救簡也震之爲象
德本於此以筮者言之則時方不甯而得主以不亂雖
驚懼而必暢遂當勿憂其可懼之形聲而但自勉於振
作以學易者言之震異者天地大用之幾也君子以之

周易內傳卷四上

十四

致用艮兌者天地自然融結之定體也君子以之立體
人莫悲於心死則非其能動萬善不生而惡積於不自
知欲相暱利相困習氣相襲以安皆重陰凝滯之氣閉
人之生理者也而或以因而任之恬而安之謂之爲靜
以制其心之動而不使出與物感則拘守幽闇而喪其
神明偷安以自怡始於笑言而卒於恐懼甚哉致虛守
靜之說以害人心至烈也初動之幾惻隱之心介然發
於未有思未有爲之中則意與欲劃然分裂而漸故以
退絲是而羞惡恭敬是非之心怵惕交集而無一念之
敢康難鳴而起孳孳以集萬善而若將不逮其情競競

也則其福笑言也其及者遠也則其所守者定也王道盡於無逸聖學審於研幾震之爲用賢智所以日進於高明愚不肖所以救悒亡而違禽獸非艮之徒勞而僅免於咎者所可匹矣

彖曰震亨

本義云震有亨道是也天下之能亨者未有不自震得而不震則必不足以自亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐者非有畏於物使人恐者亦非威以懾之但專氣以出惟恐理不勝欲義不勝利敬不勝怠發憤內省志壹

周易內傳卷四上

十五

氣動而物自震其德威之道也有則者如其震動恪共之初幾以行之自不違於天則

震驚百里驚遠而懼邇也

所驚者及遠而非務遠也惟恐懼之心不忘於几席戶牖之間自足以震動天下

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

此釋不喪匕鬯之義程傳云有脫文出言其動而不括也凡人之情怠荒退縮則心之神明閉而不發自謂能保守其身以保家保國不知心一閉塞則萬物交亂於前利欲乘之而日以偷竄惟使此心之幾震動以出而

與民物之理相爲酬酢而不置然後中之所主御萬變而所守常定孟子之以知言養氣不動其心者如此嗣子定阼而孽邪之黨自戢乃保其國而爲人神之主亦此道也卦一陽上承二陰故有主祭之象

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊頻仍也君子之震非立威以加物亦非張皇紛擾而不甯乃臨深履薄不忘於心復時加克治之功以內省其或失震於內非震於外也內卦始念之憂惕爲恐懼外卦後念之加警爲修省象洊雷之疊至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

周易內傳卷四上

十六

初九爲震之主故象占同彖言後者非此爻有笑言之喜通二三言之而初已裕其理也變亨言吉者此但具吉理待成卦而後亨通也震初與四同而初吉四泥艮三與上同而三屬上吉蓋人心初動之幾天性見端之良能而動於後者感物之餘將流於妄若遏欲閉邪之道天理原不舍人欲而別爲體則當其始而遽爲禁抑則且絕人情而未得天理之正必有非所止而強止之患逮乎陰柔得中之後內邪息而外未能純乃堅守以止幾微之過乃吉此震艮之所以異用也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

後有則亦通二三言之後之則初定之矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得喪反

初六震來者言其震而來也二三震來者言初之來震乎已也初與四之震自震也四陰之震爲陽所震也始出之動幾甚銳厲言其巖威之相迫也十萬曰億大也陰主利故曰貝陽剛之來甚銳以巖使陰大喪其所積而無備處遠躋於至高之地以避其銳以雷言之出於地上而驅迫陰氣之相逼者直上而達於青霄勢所激也其在人心一動於有爲而前此之懷來之蘊積者一旦盡忘而不知其何往亦此幾也乃以雷言之既震之

周易內傳卷四上

十七

餘陽氣漸彌漫散入於寥廓與陰相協則網緼之氣仍歸其所其在人心震動之後天理仍與人情而相得則日用飲食聲色臭味還得其所欲而非終於枵寂以遠乎人情乃若天下治亂之幾當戡亂之始武威作用人民物產必有凋喪而亂之已戡則財固可阜流散者可還復其所皆勿逐自得之象也逐之則逆理數之自然而反喪矣七日與復同震復皆陽生之卦

象曰震來厲乘剛也

二居剛柔之衝首受震焉故見初之威嚴而不無自危之心然而無庸也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇柔草也蘇蘇荏苒緩柔之貌三去初遠情漸懈散雖受震而猶蘇蘇柔而不可驅策也但所居之位本剛而居進則固可以震行者若因震以行則无眚矣蓋震之忽來在怠緩者見爲意外之眚而有與震俱動之情則見其本非眚而勉於行所謂聞雷震而不驚也

象曰震蘇蘇位不當也

位剛而反柔非能因震而動者也

九四震遂泥

泥乃計反

泥滯弱而不能行也迅雷之出也甚厲後漸蘇蘇以緩

周易內傳卷四上

十八

及當將散之際又有爆然之聲而漸以息不能及遠矣九四震後復震之象也不出於地而震於空其震既妄故不能動物而將喪人心一動而忽又再動是私意起而徒使心之不甯其於事則漢高帝之困於平城唐太宗之敗於高麗也

象曰震遂泥未光也

動不以誠私意妄作而志不光

六五震往來厲億无喪有事

前震已往後震復來雖若巖厲而威已顯不能撓散乎陰而陰可安於尊位大无喪也乃六五居中非無能爲

者必有所興作以盡陰之才而致於用以見功不言吉者視其事之得失而末定也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震而不已雖无喪而行猶危居中盡道而有爲以應之則陰不待喪其積而自居成物之功矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震索索受震而神氣消沮也矍矍視貌上六陰居散位不能有爲受震而欲妄行必失措而凶順其所受震者抑有辨矣上與四合爲外卦之體躬之震也初九則

周易內傳卷四上

十一

其鄰也四之震乃無端之怒可勿以爲驚懼初之震則君子之德威不容不悚惕者能不爲四所搖而凜承乎初則无咎矣柔而得位故可不至於征凶而免於咎四與上陰陽合體又有夫婦之象故曰婚媾不爲四動而爲初動故四有相責之言雖然可弗恤也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

遠於陽而無興起之情受震而自失心不能自得矣戒者君子之以名義相警責初九嚴厲震以其道之謂也

三三民艮上

艮其背 句 不獲其身 句 行其庭不見其人 句 无咎

艮者堅確限阻之謂四陰已長居中乘權而日進陽乃止於其上以遏之使不得遂焉以是爲守之堅而阻其

氾濫之勢爲積流之砥柱也是之謂艮夫天地之化機陰資陽以榮陽得陰而實於相與並行之中卽有相制

之用無有陰氣方行忽亟遏之之理故五行四序六氣百物皆無艮道而惟已成之形象有之則山是已水之

嚮背雲日之陰晴草木之異態風俗之殊情每於山畫爲兩區限之而不諭於其域人之用心有如是者不爲

俗遷不爲物引克伐怨欲制而不行同室鄰均之閉戶亦可謂自守之堅救過之彊忍而有力矣故曰艮其

周易內傳卷四上

十一

背不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其背者卦以內嚮者爲面外嚮者爲背背者具以成生人之體而非所用者也卦之初爻幾之動也其中交道之主也三與上在外以成乎卦體而無用陽峙乎上僅以防陰之溢而陽成乎外見故其卦曰艮其背艮非必於背也此卦則艮背之艮也夫處於陰盛之餘而欲力遏之以使之止是以無用而制有情則必耳不悅聲目不取色口絕乎味體廢其安有身而若無身抑必一家非之而不顧一國非之而不顧矍然立於物表有人而若無人而後果艮也果艮其背也則不見可欲使心不動而後可以

无咎矣艮之善止於此矣雖然既有身矣滅一髮而頭爲之動何容不獲既行其庭矣吾非斯人之徒與而誰與則何容不見吾恐不獲者之且獲而不見者之終見也則以免咎也難而況進此之德業乎故震坎巽離兌皆分有乾之四德而艮獨無夫子以原思爲難而不許其仁蓋此意也後世老莊之徒喪我喪耦也物以止邪而邪益甚則甚哉艮而无咎以自免於邪而君子爲之懼焉

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

周易內傳卷四上

三

此通論行止之道以見艮之一於止而未適於時也身世之有行藏酬酢之有應違事功之有作輟用物之有豐儉學問之有博約心意之有存察皆緣乎心之一動一靜而爲行爲止行而不爽其止之正止而不塞其行之幾則當所必止一念不移於旁雜而天下無能相誘當其必行天下惟吾所利用而吾心無所或客行止無適莫之私意而天下皆見其心非獨據止以爲藏身之固而忘己絕人以爲姑免於咎之善術矣
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此言艮其背非時行時止之道必內不得已外不見人而後僅以无咎也凡言无咎皆有咎而免者爾背止體故變背言止止其所據背以爲可止之地而止之以止爲其所安也乾坤六子皆敵應之卦獨此言敵應者以其止而又相敵則終不相應也夫行止各因時以爲道而動靜相函靜以養動之才則動不失靜之體故聖人之心萬感皆應而保合太和陰陽各協於一今以止爲其所而與物相拒以不相入則惟喪我喪耦守之不移而後成乎其止而无咎嗚乎難矣萬緣息而一念不興專氣凝而守靜以篤異端固有用是道者而不能无

周易內傳卷四上

三

咎惟不知動之不可已而陰之用爲陽之體善止者之即行而止也

彖曰兼山艮君子以思不出其位

崇山相疊而終古有定在其位也山以蘊釀靈氣積之固而發生無窮在人則爲心之有思然思此理則即此理而窮之而義乃精思此事則即此事而研之而道始定不馳騫於他端以相假借君子體艮以盡心者如此非絕物遺事以翫然如委土也

初六艮其趾无咎利永貞

初與二爲三所止者也而初在下爲趾陰之初生而不

得其位故止之於早則妄動之失免矣利永貞者戒之之辭止邪於始易而保其終也難未見異物則意不遷恐其既感於外則且變得位以行則自恣常若此受止而不妄乃永貞而利

象曰艮其趾未失正也

三雖止不以道而當方動之初勸之進不如沮之止固可時踞審慮以得行止之正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓居下體之中隨股以動而不躁順乎行止之常者也六二陰當位而得中比於九三固願隨陽以行而得剛

周易內傳卷四上

三

柔之節三不拯恤其情而固止之失所望而不快必矣人之有情有欲亦莫非天理之宜然者苟得其中正之節則被袵鼓琴日與萬物相取與而適以順乎天理不擇其善不善而止之則矯拂人情雖被裁抑而聽其強禁安能無懣心哉其矣三之違物而逞私意也象曰不拯其隨未退聽也

本志隨三而順理以行不拯而止之勢必不能安心退聽騷騷豈終困於鹽車哉

九三艮其限列其夤厲薰心

限居上下分界之所謂腰也列橫陳於中夤脊也九三

居四陰之中隔絕上下橫列其間為腰不能屈伸而脊亦受制之象夤危也欲止邪者必立身於事外耳目清而心志定乃察其貞淫而動靜取舍惟吾所裁而不為邪所困今乃置身於陰濁繁雜之中橫施裁抑抑之太甚而上下交逼則危其身所見所聞無非柔暗孤立不能而將為所移則危其心危心之害甚於危身一尺之練受無窮之煙塵欲以不喪其深也不亦難乎

象曰艮其限危薰心也

所止非其時地如人腰脊之氣梗塞其病曰關格許衡姚樞講性學於□元受薰而為□之□似此

周易內傳卷四上

三

六四艮其身无咎

四與五受上止者也自腰以上為身身者心之舍所繇以發五官之靈制言行之樞者也有所受制而靜以馭動異乎腓足之職司動而被鋼者柔而當位樂聽裁抑上以其道止之慎於自持則繇是以行焉可无咎矣象曰艮其身止諸躬也

身之自任也曰躬反求自盡躬行君子之道知止我者之以善吾行無不快之心也四於咸為心於艮為身一也艮以止外誘之私則曰身咸以應羣動之變則曰心六五艮其輔言有序悔亡

輔曰輔也言則輔動五位在上而爲外卦之樞機言所
自出也言剛厲則簡而當柔則爲甘言爲巧說上亟止
之則所言者皆當乎事之序而悔亡五本有悔上止之
乃亡咸上爲輔艮以五當之者陽爲德性陰爲形體故
艮之取象於身極於五而上乃止德也

象曰艮其輔以中正也

本義云正字義文六五不當位非正故也中虛而受止
故有慎言之德艮止之道莫善於言惟口興戎言之不
忤則難於行老子曰多言數窮不如守中艮道於此宜
矣

周易內傳卷四上

上九敦艮吉

凡止之道能終於止者必其當止而可終不行者也然
而難矣無靜而不動無退而不進天之理數人心自有
之幾也故必熟嘗乎變化之途而審其或行或止之幾
以得夫必不可行之至理而後其止也歷萬變而不遷
上九立乎四陰之上物情事理皆有以察其貞淫而力
遏非幾於毫釐之得失則其確然而不移也止於至善
之定靜而非強爲遏制者也於是而止純乎正而无妄
矣以修己治人而莫不吉矣故克己之學惟顏子而後
可告以四勿之剛決而非初學之所可與止之急則必

不能敦異端之所以無定守而爲陸王之學者終於無
忌憚皆未歷乎變而遽求止也

象曰敦艮之吉以厚終也

成德者加謹之功也

三三漸艮上

漸女歸吉利貞

水所潤漬曰漸相近而密相入猶次以相浹之謂也卦
因否卦之變而立義否陽上陰下各據其所而不交漸
則坤上之陰上乎四以相入乾下之陽下乎三而止焉
陰陽於是乎得交以消否塞而陰之進陽之退以其密

周易內傳卷四上

邇者潛移於中易相就而徐相浹故其卦爲漸漸以消

否而剛柔交化凶爲吉矣然交道之大正者近不必比
遠不必乖尤必居尊而爲主者以誠相感迹若疏而情
自深今此就近潛移以情相洽而互相受二之陰五之
陽居中自如無相就之志則其道惟女歸爲得而吉焉
陽下於三男下女也陰上於四婦人以外爲歸也婚姻
之事地相鄰爵相等族相若年相均知聞已夙而後媒
妁以通其事在內而不及於外女外歸男下達各得其
正以漸而吉也吉止於女歸者君以漸道而交臣則浸
潤之小人承寵士以漸而交友則沈溺之損友相狎皆

非吉也女歸先言女而後言歸女往而歸男嫁娶之謂也異於歸妹之先言歸而後言妹爲男反歸女之辭故漸吉而歸妹凶卦中四爻陰陽各當其位貞也而功在四往者消之位也陰之爲性安於內而難於出外四往而後三來四放道以抑情而順其正雖離羣外出而不恤二五乃以各奠其中位而無不正則合義而利永固其貞矣故近而相親未免於嫌而要歸於善終異於歸妹之瀆亂遠矣

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也

周易內傳卷四上

三

進陰進謂六四也漸之進惟女歸爲吉有不可他用之意焉陽上陰下各怙其所安陰進而後陽下之故有女歸之義而吉蓋雖有男下女之道而陽剛終無先自卑屈之情必陰先往而後剛柔各得其位消否之功在陰之往也雖僅爲女歸之吉而陽不亢陰不賊宜家之化施於有國亦治平之要王化之基矣

其位剛得中也

其位猶言以位言之九五雖以六四上進而乾道損然不失其中則位固正也所以利貞

止而巽動不窮也

以二體之卦德言之有艮止之德而後巽以入焉居安資深而左右逢原也漸之所以利也世之爲學者不知此義滅裂蠲等而鄙盈科之進爲不足學自異端有直指人心見性之說而陸子靜王伯安附之陷而必窮動之不善宜矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

別言木者山上之屬動物而長養之驗於木也艮止以居德善風以善俗止而不遽入而不迫君子體德於身居之安而自得敷教於俗養以善而自化皆辭浸漸而深漸者學誨之善術也世豈有一言之悟而足爲聖之

周易內傳卷四上

三

徒俄頃之化而令物皆善哉異端之頓教所以惑世而誣民也本義云賢字疑衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦之諸爻皆取象於鴻者鴻飛以漸不迫而不息也卦爻之位外高而內下內陽南而外陰北鴻自北而南曰陽鳥禹貢所謂陽鳥攸居也三自外而內漸下嚮於南鴻之來賓也於秋冬也四自內而外漸上往於北鴻之北鄉也三陽下則五與上有且來之勢四陰上則初與二有且往之勢而固未來未往也近者先移焉故曰漸也曰于曰磐曰陸皆下也南方之地水石平曠之地也

陸則近於北者也曰木曰陵曰達皆高也北方水洄風高之地也陽則漸以下陰則漸以上而來南之時寒下二陰方沍之象往北之時暑上二陽方炎之象其飛也密移其往來也陰陽均故於鴻而得天化物情漸進之理焉暑則北寒則南常得中和之氣漸之所以貞而利也干水之涯也南方水草之地鴻之所安進而於此有徘徊不欲更進之情初六柔而居下故有其象而柔弱為小子時方進而遲回不敏羣將孤矣故厲四其同羣而相應者四往而初止四不能不相責也故有言然漸之為道以不迫為美則時尚未至姑止而待焉安安而

後能遷故无咎

周易內傳卷四上

三

象曰小子之厲義无咎也

小子者未可急於行者也則雖以不敏而危自循其分義

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石平而固者鴻漸進而止於此尤可以安矣二柔當位而中故有此象衎衎和樂貌居之安則自得也故吉漸卦陰陽之交近而相比非交道之盛故皆以止而不躁為吉

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食而吉者豈以安居宴樂為宜乎必有中正柔順之德以靖其於位則雖不急於進而非無事而食也以學問言之則造以道而居安自得非遽望有成於坐獲

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

初二四鴻之漸而往也三則其漸而來也陸中原平曠之地鴻之南征近南者先焉而早至於中原矣雖漸也而實遽也三男下女四女外適故為夫婦陰方上交而陽相背以下無反顧之情征不復也婦雖孕而無與恤之不育也遷之遽交之淺則其情不固所以凶卦德雖為漸進而三四動見於占則未能漸凡此類以著策九

周易內傳卷四上

三

六之動而言故與卦之全體有異所謂惟其時也三既下無可復上之理則與初二合而止於內以禦寇而消

否損其生不恤其家可也剛當其位故得有此利

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

醜類也五上與三同類之陽也二陽安居未有行志而三遽下移獨往不反則雖四陰上交而不能相聚以成生化之美惟退而與六二相比而二樂得之以相保則利

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷橫枝平出如椽者鴻趾有幕不可木棧惟得桷則可暫安四就近而進无所擇而輒往與三同其遽動故有此象以其當位也故或得其桷或者不必得之辭而亦理之可得者也陰進而往外以順承乎五上之剛變而不失其正故賢於三而无咎

象曰或得其桷順以巽也

柔順以巽入於二陽之下雖離羣孤往而可安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

勝音升

鴻之南也經鴈門之塞所謂陵也前者已至於陸而後者尙集於陵居高而不遽下得漸之正者也九五居尊

周易內傳卷四上

三

而得位故有此象婦謂四也四出歸於外五爲之主其正配也四欲上進五遠引而不相狎有不卽相交而不孕之象不孕不相接也然四之情既篤五安能終拒之哉惟不聽其遽於求好而漸乃相接則象傳所謂進以正可以正邦者也故不勝其吉

象曰終莫之勝吉得所願也

連吉爲文謂不勝其吉也得所願者陰之外適固樂得君子而事之謔浪笑傲莊姜不得其願知狎昵之不可恃也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸讀如達

陸舊說以爲達字之譌韻與義皆通謂雲路也上處至高之位而乘巽風之上乃翱翔雲際而不欲下之象羽所以飛者儀法也三四交移以密邇之情爲進退上去之遠止於最高而不下蓋鴻之南也違寒就暝適水草稻梁之鄉有希榮之情焉翔雲路而不屑君子愛身以愛道揚雄所謂鴻飛冥冥弋者何篡也矧頑起懦可以爲百世師矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

志不降身不辱孰得而亂之急於消否者志士之情三四所以爲女歸之吉安於下而不妄者貞人之守初之

周易內傳卷四上

三

所以雖危而免咎尊德樂義而不輕於動者大人之操上九所以爲法於天下可進可退而不失其正者君子之度二五所以和樂而得願六爻異用而各有其道漸之所以利貞而上九其尤矣

三三歸妹

兌上震上

歸妹征凶无攸利

征而卽之以爲家曰歸女歸者女外適而以夫家爲歸也歸妹者男舍其家出而就女以爲歸也卦自泰變陰陽本有定交而乾上之陽出而依陰坤下之陰反入而爲主於內就近狎交不當其位男已長女方少相悅而

動以從之卦德之凶甚矣故無所取象無所取德而直就其占言凶言无攸利與剝卦同而尤凶但舉卦名已知爲不祥之至勿待更推其所以凶也征凶者以往而凶陽不往則陰不入而干陽婦之不順皆夫輕就之情導之也既言凶又言无攸利者往歸之意以爲利存焉而不知道適以貽害君子之屈於小人中國之折於夷狄皆見爲利而自罹於害失其位而利可微乎然惟征斯凶則初之得位而安於下二五之居中而不動固可以免所以象凶而爻或有吉存焉不征則不凶矣

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也說以動所歸妹也

說反

周易內傳卷四上

三

上古之世男女無別黃帝始制婚姻而匹耦定然或女出適男家或男就女室初無定制故子姒姬姜皆以女爲姓迨乎夏殷雖天子諸侯且有就女而婚者易兩言帝乙歸妹是已周之興德南國之淫亂始爲畫一之婚禮始納采以至親迎畧放古者陽就求陰之意而必女歸而無歸妹之事然後氏族正家道立而陽不爲陰屈天經地義垂之萬世孔子曰周監于二代吾從周此周道宜從之大經大法也故施及秦漢等贅婿於罪人有謫戍之法焉後世非貧賤無賴之野人未有以妹爲歸

者矣此傳緣其始而言之當匹耦未定典禮未定之先亦未大拂乎天地之大義蓋陰之情與然內樂於與而外吝於與抑以存其恥心故必陽往而動之然後悅而生化興焉則男就女以爲家亦可矣然人道之正正於始始於此則終於此陽一屈而就陰則陰入而爲主於內陽反賓焉終其身受制而不能自拔故先王於此慎其始以防之乃如此卦之象所以爲歸妹者不恤禮制之既定苟且便安規小利說焉而動者也始不正而終爲人道之大患自非帝乙鮮有不喪國亡家而陷於惡者所以凶而无攸利也

征凶位不當也

周易內傳卷四上

三

三四失位二五因之

无攸利柔乘剛也

外卦二陰乘一陽內卦一陰乘二陽陽妄動而爲陰所乘則敗於家凶於國惟陰之制而莫如之何隋文帝之剛爲獨孤所乘而身殺國亡況唐高宗宋光之未能剛者乎

彖曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
澤流下雷終奮出而不爲衰止男已長女方少不憂其不偕老而說從之推此志也貧賤夷狄患難皆可以永

焉者也天下無不可終之交無不可成之事君子明知
事會之有敝而必保其終情不爲變志不爲遷蓋象此
以爲德庸人不知敝而妄覲其終之利智士知其敝而
爲可進可退之圖以自全孔子曰道之不行已知之矣
文信國曰父母病雖知不起無不藥之理聖人之仁所
以深君子之志所以不可奪也大彖此類皆與彖殊指
不可強合者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹以娣謂當歸妹以娣之世也此句統下九二言之
娣少女謂三也跛能履眇能視分言之而固相聯以成

周易內傳卷四上

王

文二爻之德相肖也陽之往出而歸陰得其娣以歸而
爲主於內亂道也初九剛而居下不隨四以行跛象也
惟守正而不妄動則如跛者之行畏仆而必慎以此道
而正四之不正往而吉矣履與歸妹內卦皆兌而上承
乾震之剛故皆有跛眇之象而履孤陰妄進故自謂能
而非其能歸妹四輕往而過不在三則初與二能保其
正而與履之素履往坦坦幽貞德固相若皆處濁世而
有孤行之操者也易之文簡故詞同而意異

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也
此與九二象傳文皆相承當歸妹以娣之時世已變而

初能守其恆故跛而能履上承九二之剛足以知敝與
同道而免於污故吉陽以不歸陰爲恆理

九二眇能視利幽人之貞

二剛非其位而上爲六三之陰柔所揜有眇象焉然天
下貞邪治亂之辨本易曉了而柔不自振者誘之以動
則迷二以剛中之德無欲而清則五之爲君三之爲娣
從違自審而弗復如四之失所歸此乃柏舟之婦麥秀
之老理明而義自正也

象曰利幽人之貞未變常也

以其近三而爲兌說之體疑於變故言未變常亦恆也

周易內傳卷四上

王

謂陰陽之正理

六三歸妹以須反歸以娣

須給使之入女之賤者也古者天子諸侯媵用姪娣姪
貴而娣賤陽舍其位離其類以外歸志行之卑賤適足
與須女相配而已反歸謂旋歸於夫家陰來就陽六之
來三也六五中正不輕就匪人而與相說惟坤下之陰
卑賤而就之先得其寵內志不修自此始矣干君而僅
得合於權佞之臣亦此象也進不以正則不正者應之
象曰歸妹以須未當也

當謂當位四失其位三因失焉言未者過不在三也

九四歸妹愆期遲歸有時

此正征凶无攸利之爻不再言占者象已決言之於此原其致妄之繇而設戒以導之於正聖人不輕絕人之情抑以上古舊有此理雖足致亂而固可教以正也不待女之歸而男反歸女者以三十而娶不可過期乾三之陽已老坤四之陰方穉六五中正特禮成而後行故陽屈己而往從之不以賤辱爲恥乃爲之戒曰雖其歸之遲而自有時何至卑屈失身以召柔之乘已哉詞之婉諷之切周公當婚禮初定之時曲體人情而救之以正故其辭溫厚而動人若後世淫色吝財之夫則固不

足與言也

周易內傳卷四上

手

象曰愆期之志有待而行也

待年待禮陰之志本正而未嘗不欲行九四急於往而不姑爲待何也男擇配臣擇君士擇友豈有定期哉急於立身緩於逢時則已不往而物可正推而上之聖人之養晦以受命待賈而沽玉亦此而已矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹歸而逢其吉者故此爻當之君女君帝乙所歸之妹謂五娣謂三也三陰穉而以色悅人陽所狎也言袂良者君子辭爾六五柔順得中而應以正貴德而

不以色爲良陰德之盛者也故日月幾望五惟有待而行不與四俱亂故帝乙歸之雖失正而可宜家然惟有帝乙之德而遇恭儉自持之賢配乃能獲吉使其爲悍

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以色言之不如娣矣德稱其位故貴爲天下之母而帝乙亦蒙其吉所遇之幸也襄敬不邁漢高帝馬周不遇唐太宗則與蘇秦同其車裂矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

女謂上六士九四也筐禮所謂筭實榛栗棗脯以見舅

周易內傳卷四上

手

姑者刲羊無血自斃之羊也吝於六禮苟簡以成事故女不歸士而士歸女包死膚以誘女未俗之惡吝而已矣士吝則女愈驕乃以無實之筐見舅姑而不忤上六之陰亢九四自貽之辱也

象曰上六无實承虛筐也

承虛筐者不以禮意相接也夫四之屈辱往歸豈無觀利之心哉乃此以吝往彼以驕報所必然者故先王之用財也儉而獨於賓嘉之禮重費而不恤所以平天下之情而使相勸於君子之道其意深矣□□□人趨苟簡而倫常以毀可不鑒哉

三三豐

豐亨王假之勿憂宜日中假古反

豐者盛物於器滿而溢於上之謂此卦一陽載一陰於下二陽載二陰於上陰有形質者也得中而加於陽上盛滿而溢於所載故謂之豐以其自泰之變言之陰入而為主於二其明乃盛陽出而動於外動以滿盈亦豐象也而豐於外者蔽其中豐於上者蔽其下在二體則陽雖動於外而陰雷不去尚揜其離明以卦畫言之則陽受蔽於陰爲重疊覆障之象在陰則勢處其盛在陽則載陰而大有事焉非易處之卦也以其陽雖受蔽而

周易內傳卷四上

三

爲方生之文明之發而動之始也故亨然而非有其位非有其德者未易亨也惟王者撫有天下而載萬民富貴福澤過量相益而不必辭處於深宮而臣民之情僞相積以相蒙覆皆其所容受以待治則固不能離彼而炫其孤清故至於豐不當以爲憂而必拒之撤之以自礙其有容之度夫王者既有其位矣而抑必有其德惟大明麗中盡察於物情之微隱則可任其叢雜相掩而不爲之亂若非王者之位則一受習俗柔暗之蔽百鍊之剛且化爲繞指之柔若非日中之德則肘腋之下蒙蔽所積而況四海之遙兆民之眾一葉蔽目不見泰岱

矣故豐者憂危之卦也非德位兼隆固當以爲憂也象曰豐大也明以動故亨

陰盛而陽皆載之故曰大蔽盛則不得通然而亨者六二陰得其位而陽相與麗以發其明二陰積上而九四震起以動之使勿怙其柔暗故亨明之所以不揜者皆九四之能拔出於外導宜其陶滯而明乃上行非然則明夷矣何易言亨乎

王假之尙大也

惟王者之道以廣大而徧載天下之繁雜爲尙下此者不能也

周易內傳卷四上

四

勿憂宜日中宜照天下也

能如日之中徧照天下無幽不徹乃可勿以豐蔽爲憂日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

此言陰盛之不足憂而惟日中之不易得也日中則昃明以動而猶恐其失也月盈則食陰雖中而固有其可虧者也人則有邪正之消長鬼神則有禍福之倚伏邪可使悔而之正禍固爲福之所倚而何憂乎而不能以明照天下則吉且召凶善且流而之惡消息盈虛聽乎時而不審其變人且榮之鬼神且傷之而何易言勿憂

乎苟非堯舜禹之相繼以治天下則其驩頑譏之覆蔽以成陰暗者自相乘以亂苟非文王之不遑暇食衛武之耄而好學則方其明而若或障之方其動而若或掣之矣故曰豐憂危之卦也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

電始出而雷即發其雷必迅所謂雷電皆至也惟重陰覆蔽故陽之出也必怒致致之於市與旬人行辟也折獄既明刑即決焉姦人無可容其規避雷電迅疾之象噬嗑之明罰敕法已斷而必更察之立法之慎先王詳刑之典君道也豐之折獄致刑已明則斷君子用法之

周易內傳卷四上

嚴吏治也君子謂守法之嗣君與聽獄之卿士

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配主謂四自下匹上謂之配主者卦以下畫爲基初爲離主四爲震主十曰旬春秋傳曰天有十日自甲至癸旬數也九四當離體已成之後日之數已盈而遇之者以其大明生其善動雖有日中則昃之憂而自可无咎往則爲四之所嘉尙矣陰盛非剛不能致察初與四相資以成日中之治所以善處豐也初不言豐者二雖蔽初而柔得其位居中以爲明主無相蔽之情也象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎言卽至於旬而尙无咎則其不可過可知初與四遇當離之已成則兩剛相得過此則五上之陰且蔽之矣五能蔽四不能蔽初以其遠也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀編草爲藩蔽日中見斗日食而星見也六二上應五而五以陰揜陽故爲豐於障蔽爲日食晝晦之象二不容不疑其蔽己之明疑甚而疾矣乃二以柔中當位虛中而信物以與五相孚則五且感發而與之同志棄暗求明吉矣豐非剛不能撤蔽而二以柔能感五者麗於剛以爲明也

周易內傳卷四上

象曰有孚發若信以發志也

能信諸己則足以發人之志也陽實陰虛以實之謂信而易每於陰言孚者人之懷疑必先有成見於中窒而不通則遇物皆見其乖異虛以受之自能擇善而篤其信實以言信之用虛以言信之體也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛舊說以爲旃幔沬小星也日中見沬日食既而晝晦極矣右肱謂四九三之所以資動者也九三處明之終日中而昃矣而上應上六之極幽極暗故爲幔障天而日晝晦之象上之蔽也厚三與應而受其蔽雖有九四

之剛可資其動以撤蔽而弗能用也漢元受石顯之蔽而蕭望之不能抒其誠唐德宗受盧杞之蔽而陸贄不能效其忠蓋此象也亦无咎者未詳程子以爲无所歸咎亦通

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐惟王假之必將大有所爲受蔽於上不足以照天下而何大事之可爲終不可者彛蔽賢則賢終不爲之用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等夷也在上而交下曰夷四離不應五而與五相比

周易內傳卷四上

聖

故與二同象而受蔽更切焉賴其下與初應兩剛相得明以濟動而陰弗能終揜之故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

象雖與二同而受蔽更深故於此發不當不明之義四雖爲震主而以剛居柔與五相比則所處之地危矣非離體則明不足以燭幽獨陽不足以勝眾陰必行而下就乎初以相輔乃得吉焉豐之所以能明以動者功在四而四又資初當昏昧之世求賢自輔爲善動之要術四之吉惟其爲退爻而不自怙其剛以輕試於障蔽之

中也

六五來章有慶譽吉

五以陰暗居尊位力足以障蔽乎陽本無吉道惟其得中爲六二之所仰而求孚者而陰尚未盈能下受之故二來而施之以明彌縫其不善而著其善乃有慶譽而吉有者本非所有而有之辭慶福自外來也譽名自外成也

象曰六五之吉有慶也

本非吉以得二來章之吉而慶

上六豐其屋蔀其家闔其戶闐其無人三歲不覿凶

周易內傳卷四上

聖

上恃二五之陰皆得中而已又居於其上驕盈而重蔽陽剛其德凶矣蔽人者先以自蔽陽剛方明以動安能蔽之徒重屋厚障不能見遠而已明之所不照處於幽暗之室有人若无而人亦終無欲見之者見絕於有道而凶矣占此者遇如此闇傲之人絕之可也五可孚而上不可化也

象曰豐其屋天際翔也闔其戶闐其无人自藏也

豐滿盈溢亢而自驕高居而絕物明者不施以照終於自蔽而已其愚若此不足以爲日中之憂

三三旅艮上

旅小亨旅貞吉

相從而行曰旅古者卿行旅從故曰行旅以二體之象言之火在山上野燒也前餞後餞相踵競進而不畱若行者之在途相躡而過征以卦畫言之三陽皆在陰上往也陽爲客陰爲主陽之旅也自否變者五陽去位而止於三雖止而非其居三固進爻也則亦姑寓而欲行者也旅者陽也乃陽倡則陰必隨陰無陽以立其不易之基於下則雖得中而非其安居陽旅而陰從之以旅矣一陽往而一陰從之二陽往而二陰從之陰隨陽行若卿行之有旅從陰亦旅矣六五居中非其位也雖有

周易內傳卷四上

字

文明之德而艮止阻之以不下逮陽已往而明王不作已亦不得安於上位故先儒謂仲尼爲旅人小亨小者陰也陰得二中故亨旅貞吉者旅之貞旅之吉也上不當位而下止本非正而不吉乃時當其止道不足以行而文明不息以明道爲已任隨所寓而安焉爲旅之正而樂天安土得其吉矣

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

得中乎外不能得其正位而在事之外也陰下陽爲順乎剛雖柔而放道以行也止矣而必麗乎明以不息故

卽此而志無不通道無不正居無不吉也陽君陰臣陽見陰隱雖德備文明若仲尼亦但謂之小以位言也夫子之志於彖傳自道之

旅之時義大矣哉

非其人則失正而不能亨因其時合其義居不安而道不廢隘與不恭俱不足以當之故極嘆其大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不畱獄

離大明也艮止慎也旣明且慎則速斷之而不淹滯以滋擾如山上之火過而不居君子之於民教之治之皆遲久而不迫惟用刑則非君子之本心不得已而寄焉

周易內傳卷四上

字

耳聞之則證佐待理而久淹枝葉旁生而蔓引胥史讎姦而迭爲舞易其殃民也大而姦人得以規避故以不畱爲貴

初六旅瑣瑣斯其所取災

彖專取六五立義爻則各以其得失言之旅之時義雖大然非六五文明之德則其得失亦微所謂苟非其人道不虛行也瑣瑣細小貌初六卑柔無遠志而隨陽爲旅則鄙屑而爲褻糧結纍之謀災之至若出意外而不知務小忘大正其所自取也

象曰旅瑣瑣志窮災也

窮者自窮於微細之中也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二柔得中位旅得所安之次舍矣陰爲資糧童僕謂初也瑣瑣在旅人則取災在童僕則爲正以柔懷童僕而使效其貞小之亨也旅初與二所取象占皆小節爾而易猶爲告之苟非不義亦日用之常聖人詳著之以前民用而學易者慎微之道在焉

象曰得童僕貞終无尤也

懷其資未免非尤惟得童僕貞則免於咎懷資而失童僕之心斯寡助而塗窮矣

周易內傳卷四上

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪息振反

陰爻之旅皆從人以旅者也陽爻之旅則自欲旅者也旅者行而不留君子之仕止久速因時制義無悻悻窮日之心九三以剛居剛不中而爲進爻急於去而不留無反顧之情焚其次誓不復反徒取解散不可復收雖使其去合於正而亦危矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傷謂傷於君子不輕絕人之義以旅與下謂既悻悻以去使初二之心解體導之離散不能復合介然之義其終必窮好勇而不知所裁將與鳥獸同羣乎

九四旅于處得其資斧我心不快

處羈旅所處之國也斧者行而攜以備樵採枵杖之用者三去而迫於去四則剛失位而居退爻義未可留而姑留者也留則得其資斧而四志本剛非以資斧爲念者也故心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四非陽剛宜居之位故雖得資斧而不快若孟子於齊梁是也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之禽六五離之主欲麗乎陽以發其光輝而得

周易內傳卷四上

中

中於外不能乘權以有爲則不得雉而竝其所以射者亡之所謂道之將喪也然雖爲旅人而道賴以明則人之所與天之所篤又豈能去之哉止而麗乎明此爻當之

象曰終以譽命上逮也

上無明王則天人之所宗仰者在己也周公心儀其人而孔子自當之

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

易場通

上九居離體之終陽已亢極火炎於山上而不息鳥有巢而被焚之象蓋時有災危去以避害者也免於禍則

笑而貪生倖免爲人所不禮無可再棲之枝將號咷而

悲思其故處矣牛順物易驅場也居其國有其家則無

可去之理順道也子思所以遇寇而守也喪其貞順於

國而越疆外出道失而身必危故凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

聞七

聞名譽也既居高位則義在同其災患而以旅道白處

違其義矣不終不順人皆賤之雖有陽剛之才無德而

稱焉

周易內傳卷四上

九

周易內傳卷四上終

周易內傳卷四下

船山遺書一

衡陽王夫之課

三三異

異上

巽小亨利有攸往利見大人

巽陰潛起於陽下與姤遯同兌陽盛於中而陰外與大

壯夫同而姤爲陰十陽遯爲陽避陰巽則以入爲德大

壯戒陽之壯夫獎陽以決陰兌則以說爲道何也巽兌

本三畫卦之名重而爲六不失其象風有于喁之相因

澤有左右之竝流皆無異道則重而爲六猶然三畫之

象也三畫之卦天之理物之體形象之自然者也相雜

周易內傳卷四下

而六畫生則物之變人之用得失之或然而不得不然

者也六畫不異於三則用而仍如其體姤遯大壯夬之

重而有異也則體異而用亦異也夫天之理物之體陰

陽柔剛參伍以成形象一惟其自然陰本不以干陽而

潛起陽亦不畏偏而欲避陽雖盛而非恃其壯以決去

乎陰則體天體之無不善者以肖其德而嘉與之故巽

以入爲利兌以說爲貞若夫陰遇陽而迫陽以避陽壯

而決絕乎陰固非天地網緼互相屈伸以成化之道故

姤遯無相入之美壯夫無相說之情也然則震之陽起

而動陰與復臨義畧相通艮之陽上以止陰與剝觀道

畧相似震恐以致福喪貞而七日得復之理也艮敦而吉大觀在上君子得輿之象也而異於巽兌之別於姤遯壯夬又何也震初陽起而動地地下之陰四陽出地而動地上之陰乃以出入無疾而相感以臨艮三止陰而不能止二陰又乘其上剝之所以剝膚止之又止而後止焉觀之所以必觀我觀民而恐志之未平天人體用之義均也若夫姤遯陰干陽而逼之陰皆進而陽皆退巽則六四居陰以順乎陽而陽未相率以之於外大壯夬陽連類以損陰亢而且消兌則陽納陰於三相說而不相拒巽兌之與姤遯壯夬其象異其德異固不可以

周易內傳卷四下

二

震艮例求也此讀易者之當知變通也巽者選具而進之謂能慎於進則相入故爲入也柔順修謹欲依陽而求相入以成化巽之德也陽且樂而受之是以小亨陰雖入而剛不失其中剛柔相濟往斯利矣大人謂二五剛中德位並隆者也選慎以入而相見見斯利矣陰之亨利者也程子曰兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也兌陽之爲也巽陰之爲也兌則亨巽所以小亨也然陰固兩儀自然之體而萬物資生之用得其正而亨而且利亦孰非天道之正人事之善者乎

彖曰重巽以申命

重直龍反

巽有二義自陰而言之則自下而柔順以入合於陽自陽而言之則剛得中而以柔道下施入物而相勸勉此以九五剛中君德爲主而六四下入起義六四非上入而下施者也重巽者初以柔施而四又申之也承剛中之道柔以下逮愚賤不可卒喻申命而後能入民之隱剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽乎中正者不以當位得中遂剛以臨下而柔巽以入民則志可喻於物而物遵以行故利有攸往此以自上施下者言也柔皆順乎剛者慎以進而不敢干陰道得

周易內傳卷四下

王

而就正於剛中者其益大矣故小亨而利見大人此以自下順上者言也內卦三爻皆取下順上之義外三爻皆取上施下之義彖錯言之明其用異而道同也彖曰隨風巽君子以申命行事

巽之爲風者動氣者陽氣也陽氣聚於外薄陰在內陽不得入而陰弱不相激則陽乘動幾往復飄聚而鼓盪以行焉聚而行於此則彼虛陰乃乘之以入莊周所謂厲風濟則爲虛也虛而陰入矣入而和則晴雨平物彙昌矣隨風者前風往而後風復興之謂飄風則不相繼故不能終朝相隨以不息風之柔和者也故莊周曰冷

風則大和君子之將欲興民以有事命之又申命其始不迫其繼不厭期於入民而事以集如風之相隨則草皆順偃而寒暄以漸而成取法於此斯無不教不戒慢令之三惡矣但言行事為政言也明非言教也若教則不憤而啟不悱而發喋喋然徒勞而無益也

初六進退利武人之貞

陰起而入陽進也在下而柔退也初六陰欲入而未果故為進退不決之象陽為文陰為武陰上臨陽而欲進故此與履六三皆言武人武人勇於進者貞則慎於進而不要故得進退之宜而利

周易內傳卷四下

四

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志治者陰屈下以求入於陽所以受陽之裁成而成化武人不怙其勇而望治慎於進以就正故利此所謂利見大人也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下謂初也史撰辭告神者陰有鬼神之道焉故用史巫凡敵應之卦既不相應則以相比者為應求陰陽相比而相求則和遠則乖矣故巽二五吉而三上凶客初六進退維疑在牀下而不能起應乎剛二以剛居柔篤志下求紛若不已則陰可入而陽得其耦故吉不

當位疑有咎也而不失其剛中之德則无咎象曰紛若之吉得中也

用史巫紛若則疑於太屈而剛固得中雖求陰而不自失

九三頻巽吝

頻與輦通三以剛居剛而不中見陰之巽入而輦蹙以受之不能止陰使不入徒吝而已

象曰頻巽之吝志窮也

不通之謂窮巽端以人倫物理為火宅而欲絕之終不能而祇以自窮蓋若此

周易內傳卷四下

五

六四悔亡田獲三品

此所謂利有攸往也三品乾豆賓客充君之庖上殺中殺下殺皆獲焉是大獲也四在上卦之下乃施命以入下而使用事者也國之大事在祀與戎而巽非征伐之卦田獵以供賓祭役民率作故取象焉柔以申命下順聽之故田而多獲悔亡者本無悔也

象曰田獲三品有功也

申命以得人之情則行事而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先悉尊反後胡豆反

九五居尊爲申命之主禮樂征伐自上出其正也吉道也悔亡蓋下无初有終之義无初疑於悔有終則悔亡矣无不利者於位爲宜於德爲稱四之功蓋五之利也民不可與慮始五以剛中之道率民以有爲民將疑憚故无初而終於有功則有終而无不利庚者更新行事之義故外事用剛日而以庚爲吉先庚三日而告之初六始出令也後庚三日而復警以其不逮六四申命也於是而命無不行事無不立矣故備諸美辭以贊其盛象曰九五之吉位正中也得其位乃能行其命

周易內傳卷四下

六

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下亦謂初也資斧所以行之具也初求入而上與之絕遠陰陽之情既已隔絕而不通所持以入民之隱而勸之行者四之申命而命自五出非上所制上又亢而無下逮之情喪其所以行者權失而益之以驕詩所謂上帝其蹈勿自察焉者也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽既在牀下而高處乎上則不相通甚矣又不比乎四而無恃以行則凶者其情理之應得而非意外之變也此言貞凶別爲一義然上九亦無不正之失特以過恃

其剛正而凶遂爲應得之禍爾

三三兌兌上

兌亨利貞

兌爲欣說之說又爲言說之說而義固相通言說者非徒言也稱引詳婉善爲辭而使人樂聽之以移其情饋人千金之璧而辭不善則反以致怒故言說者所以說人而人之有心不能言則鬱稱引而詳言之則暢故說者所以自說而說人也此卦剛居內而得中柔見於外者所以宜其中之藏使不鬱而交乎人以相得者也柔見於外憤盈之氣消而爲物之所喜故從其用而言

周易內傳卷四下

七

謂之爲兌兌有三德而特无元元者陽剛資始之德外發以施化兌卦陽德不著見而隱於中未足以始也說者事成而居之安乃以人己交暢若以說始則是務相隨順而道先自枉其爲言說則先以言者事必不成故兌於元德不足焉其亨利貞者說則物我之志咸通說而物我胥勸以相益說之以道本無不正也具此三德自無不亨而利者皆正正自利矣兌有二義一爲下順乎正以事上而獲上則下亨而上利內卦以之一爲上得其正以勸下而得民則上亨而下利外卦以之要其以剛中之貞爲本則一也

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞

柔外故說剛中則合義以利物而非以膏粱致人之疾
疾守正以永固而非誘物邀歡而後遂渝故兌卦之德
惟在剛中非此則小人之說不利不貞而不足以亨不
釋亨者說自能亨也

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民

忘其死說之大民勸矣哉

先蘇佃反
難奴案反

推廣說之爲用爲王道之美利而皆剛中柔外之德成
之也剛中則順乎天之正柔外則應乎人之所利天順
而人應則上以之先民興事赴功而民忘其勞上說下

周易內傳卷四下

八

而下自貞也民之既說則踴躍以從王雖使之犯難以
死而不恤下說上而上自利也惟其外雖柔而中固剛
則是秉元后父母之常經以通四海之志而非小惠之
苟說以干譽下亦率其親上死長之義以合天下而同
心而非宵小之面諛以取容所以爲說之大而民無不
勸也六子皆天地自然之化而艮兌專以人事言者山
澤爲陰陽已成之體非摩盪之幾乾道成男而爲艮坤
道成女而爲兌成乎人而性情功效皆惟人之自成而
天不復與也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤者川流之地體所謂河身也兌之卦畫上虛下實坎
水塞其下流隄而雖之澮水灌注以潤物其象也故上
輪所積以惠下謂之恩澤澤雖曲折遷流而固一澤故
重兌之卦不可以上下言而取象於兩澤之左右並行
者爲麗澤焉兩澤並流有若將不及而相競以勸於行
之象然其歸也則同注於大川以至於海君子之道學
之者一以聖人爲歸而博約文質本末先後之異趣各
以其質之所近而通焉乃恐其專己而成乎私意則取
益於同門同志之學者相與講習各盡其說以競相辨
證當其論難之時若爭先求勝而不相讓而辨之已通

周易內傳卷四下

九

則皆至於聖人之道如麗澤之不相後而務相合也游
夏會有同遊於孔子之門而禮記所載互相爭於得失
用此道也君子之用兌用之於此而已苟非朋友講習
而務以口說相競流而不反則墮于髡公孫龍之永爲
佞人又奚取焉

初九和兌吉

兌體之成雖以三上之陰爲主而剛中柔外相因以說
則六爻皆有兌之德焉異於巽之陰入陽而陽受其入
震艮之陽動止乎陰而陰爲其所動所止也和兌者以
和而說也初潛而在下而陽剛得位未嘗與天下相感

率其素履與物無競殆有月到天心風來水面無求而自得之意焉君子之吉也

象曰和兌之吉行未疑也

君子之行素位而居易者也富貴貧賤夷狄患難無入而不自得自說其說非待說於物何疑之有其不然者處順則得非所據而疑其不安處逆則妄有歆羨而疑其可徵惟無剛正之德故也

九二孚兌吉悔亡

下孚於初九以合德於剛中則不為妄說以剛上承乎柔而不亢抑可以獲上而吉雖不當位悔亦以亡

周易內傳卷四下

十

象曰孚兌之吉信志也

志正則可以信友而獲上

六三來兌凶

來者招致之謂六三居四陽之中而以不正之柔上諂而下諛待物之來說而相與說小人之道也故凶兌之亨利自三成之而爻凶異於象者兌體已成則剛中之德外雖柔而自非吝悅三獨發動則柔以躁進而為小人之媚世此類從筮者占其所動而言別為一例抑以兌本非君子之守故非全體陰陽之和則必流為邪佞也

象曰來兌之凶位不當也

宜剛而柔無所不柔矣而況雜乎四陽之中以躁進乎九四商兌未虛介疾有喜

四與三比而居上卦之下近乎民者也以剛居柔不欲受小人之媚而抑不欲拂人之欲酌量於寬嚴之中不能得咸宜之道所以未斷然說民之道莫先於遠邪佞之小人姦佞不讎則雖未有惠澤及人之事而天下已說服之九四介於來兌之間能以說己者為疾三進而己退靜以止躁不期民之說而民自說矣

象曰九四之喜有慶也

周易內傳卷四下

十一

己方以未斷為患而天下說之外至之喜也

九五孚于剝有厲

剝喪亂也厲威嚴也而有危意九五剛中之德已至而與九四剛靜疾邪之君子相孚則雖喪亂卒起而以之犯難人心既說且忘其死履危地而德威自立說之大者不在啗啗之恩施於小人也

象曰孚于剝位正當也

德位相稱賢者說從民為之用雖處剝喪不相離叛矣上六引兌

居高而以柔待物所以引民之說者也異於九五之民

象曰上六引兌未光也

有干譽於民之心焉則德不光民之說民自說也非可引者也

 巽下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙水散貌風動水飄水浮木泛皆渙象也卦自否變者
渙散其否也乾下之陽下而居二坤中之陰上而居四

周易內傳卷四下

士

陽爲主於內則陰不得怙黨以相亢陰順承於外則陽受其入而不驕否泰之變屢矣而獨此爲得陽之退雖不當位而得中陰之進雖失其中而得位物之固執而不解者授之以所安則樂於散而懲相拒之迷否塞之情改而上下通嘉會而亨矣故六爻皆吉蓋嘗論之人之情有所凝滯而不達者皆以己所懷安之士爲情之所便因據爲道之所宜既執之以爲道則精力志慮一聚於此此外雖有甚安之位甚遠之圖皆爲志所不及意所不願之境一旦豁然悟其所據之非風拂水流盡破拘畫之藩籬乃知昔所爲崇高者非崇高也退抑乃

以止物之忌而中和可以宰物昔之所爲安處者非安處也上達而得其所通而順理乃以達情拓散其分據之心於俄頃之間已如徹重圍而遊曠宇繇此而推行之破一鄉之見而善以天下離一時之俗而游於千古則在下不吝在上不驕渙之爲功於進德修業也亦大矣哉詩云泮爾游矣優游爾休矣言拘攣之日散也是以渙之六爻皆吉也王假有廟者陽自四而下居於二牽三陰以事上也當其在廟則爲臣爲子而要不失其居中之位二之以退爲尊也利涉大川者陽來入險而不憂也可以事鬼神則天下無不可通之志可以涉

周易內傳卷四下

險阻則天下無不可安之遇斯以於物皆利而變焉而不失其正也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

剛聚於上則且消而窮矣來而居二則以入險而得通柔在二在四皆得位也不吝其中位之尊出而之外乃以上交而同乎陽二者皆亨通而柔之爲功大矣以其舍黨去尊而順上也

王假有廟王乃在中也

乃云者謂雖離羣退處而乃得其中也故修子臣之節而不失其王之尊

利涉大川乘木有功也

木浮水上行舟之象二以剛中能載而涉險之功立矣
巽一爲風乘風而浮於水亦利涉之象古者舟未有帆
故象傳不言乘風後人以帆使風而行於水蓋亦取法
於渙制器者尙其象但精其義皆可創制古人所未盡
以俟後哲若此類者眾矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙與節相綜之卦節儉而聚渙散而豐風行水上無所
吝止極文章之觀先王享帝立廟以事天祖於財無所
惜於力無所吝於己不患其無餘於民不惜其難給乃

周易內傳卷四下

十四

至薪蒸芻蕘皆廣取而輕用之與節之不以勞民傷財
者異道所謂菲飲食而致孝乎鬼神也言先王者郊廟
之禮開創者定之

初六用拯馬壯吉

馬行地者故坤之象馬陰純在下馬之壯也馬壯則有
奔馳蹶齧之傷二來主陰而制之初承二而奉之爲主
以制馬而使之馴以免於咎拯之者二也利用其拯者
初也而吉在初矣

象曰初六之吉順也

順陽而下之也

九二渙奔其机悔亡

出疆外適曰奔机程傳謂卽左傳投之以机之机亦通
謂所憑以安也或作机者伐木而留其本也在險中而
可以止奔於義尤合陽舍上位越三而來二以散陰之
黨若將不及曰奔來而得中以止若奔者之遇机而息
焉雖不當位疑於有悔而居中以主陰使順而散而悔
亡矣

象曰渙奔其机得願也

二陰樂奉之以爲主故散而不怙其羣

六三渙其躬无悔

周易內傳卷四下

十五

陰陽以類聚則合而成體三與初同類而二來居間以
散之陰之體不純成矣非徒二之能散之也三爲進爻
而位剛本欲上行以應乎剛是能公爾忘私者雖不當
位而遂其就陽之素心固无悔矣

象曰渙其躬志在外也

外謂外卦進從六四之陰以順陽而應上九不恤陰之
同體是以无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

陰之自二而往四既以散陰凝不解之羣抑以散陽亢
不交之羣羣散而大同本然之吉無所待也二與四皆

漢羣者而功歸於四蓋舍內而出外去中而居下非情之所可願使陰者而不往則陽亦無從得二以爲机而止焉虛中位以召陽爲主而已爲陽下非消釋其鄙吝之情者不能也漢有上漢而至於上漢也上漢於山而高於地可依以止者謂四漢而固高以安也夷等類也陰方相聚於內同類且相倚以爲羣忽舍之而外適非初與三思慮之所及拔流俗以奮出而巽入以依乎陽剛中正之主惟豪傑之士能之非凡民所測而卒使皆免於晦蒙否塞之中所謂非常之人成非常之功也

象曰漢其羣元吉光大也

周易內傳卷四下

十六

阿私結黨則卑暗而鄙陋六四自我漢羣光明正大何吉不臻乎

九五漢汗其大號漢王居无咎

汗者陽出而散陰者也號命令也五剛中得天位而與巽爲體下同於四四爲巽主申命以誥下者五不怙陽之羣而資四以播教令於下宜其大公無眚之德意而險側皆靡焉雖王者之居宜積盛大以爲鞏固一陽虧而失其聚而天位自定命令自行固无咎也古者天子之畿剖邑以賜諸侯爲湯沐之邑其漢王居之義乎

象曰王居无咎正位也

雖漢而王者之居固无咎者剛中正位不以一陽之去就爲損益也

上九漢其血去逖出无咎

血者戰爭之事逖遠也陰凝於下陽亢於上否則必爭而上當之未免於傷乃既漢散其羣則陰巽入乎陽而陽爲主於陰爭息而血去矣可以遠處事外矣時平而志靜故无咎

象曰漢其血遠害也

遠于願反

以漢故能遠交爭之害而超然逖出

三三節兌上

周易內傳卷四下

十七

節亨苦節不可貞

節竹節也有度以限之而不踰也卦畫一陰閒以一陽二陰閒以二陽陽實陰虛虛者在在上陽實在下以爲之節下二陽近根之促節也陽之節陰也陽有餘而陰不足以不足節有餘而相通焉陰之節陽也以二體之象言之兩閒之水無窮而澤之所容有準不漏不溢有節度也二水相沓而實其下以使不洩故有慎密之象焉節而亨矣爲陽之節陰者言也陽亨而復云苦節不可貞者爲陰之節陽言也有餘者物之所甘不足者物之所苦陽道方亨而必裁之以不過則自居約而處物亦

吝固將自以爲廉於用物而得貞乃自居之約可謂之貞處物之吝強人情以所不甘則不順天理之正不可以爲貞矣以其實節其虛則虛者恃以保固忠謹之以通天下之志畏其有餘節以不足則儉而固不給萬物之用而無以成天下之務象兩設之使學易者擇焉而占者得之難以儉而不困於行而終不合於道非君子寡過永譽之宜也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

此明亨之爲陽言也剛柔分言其相閒各成乎眇而不相亂得中乃可以爲陰之節而陰恃以不傾中有主則

周易內傳卷四下

十九

通乎物而不隨物以流也

苦節不可貞其道窮也

此明陰之節陽爲已過也道不足以濟天下則窮而非正矣

說以行險當位以節中正以通

說七雪反

說以行險不以憂懼失度也當位以節謂九五以篤實之剛爲陰虛之節也五以中正節乎二陰之中上下皆可通矣言能行險而說節而甘者惟九五當位中正以爲陰之節則無過不及之差而於物皆通以見節之亨在剛中而陰之過爲裁抑者非貞而抑未可亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民天地之化寒暑溫涼莫之節而自中其節惟無過也亦無不及也王道之裁成民物非故爲損抑以崇儉陋制度立而財不傷民不害所以志說而用亨如九五者斯與天地四時合其節矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下孟反

多寡曰數長短曰度如禮器所謂以多以寡以高以下之類是也德行德之施於物者厚薄剛柔之則也澤之受水也有限而水爲澤之所有自足給灌注之用君子以此道通志成務其節也非無水而以自困困民也道

周易內傳卷四下

十九

本有餘而酌其施受之宜也若陳仲子之沈以無水爲節則徒苦而人道廢矣

初九不出戶庭无咎

初居卦下爲澤之底苟非堅實必致下漏困之所以无水而窮也戶室戶庭其外楹間也時方在室內而未行道宜縝密陽剛下實防陰之流慎之於內而不使出適其有餘以待不足雖過於慎而自无咎

象曰不出戶庭知通塞也

當藏於內而未見於外之始必剛決慎持以防其放佚塞之所以求通也知者知時宜也若二則知塞而不知

通矣

九二不出門庭凶

門大則庭其廣也既審慎於內而出於外矣則行焉可矣又從而節之慎而無禮者也剛非其位知塞而不知通故凶

象曰不出門庭凶失時極也

極至也時至事起而吝於出則事敗而物怨之

六三不節若則嗟若无咎

二陽已積則有堅光太過之憂三當其上急欲節之而柔失其位力有未逮故不能節也而憂之急其迫切欲

周易內傳卷四下

二十

節之心雖若已甚而實不容已也故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

謂誰得而咎之也剛過而折通人所戒楚父老之於龔生是已是或一道也不得謂之爲非

六四安節亨

與三同道以節陽之過而柔當其位且上承九五而受其節在節而安無所嗟歎剛柔均而通塞適其宜故亨

象曰安節之亨承上道也

方以柔節剛而上有九五剛中之主以節己四能承之則陰陽正均而行之亨矣

九五甘節吉往有尚

自四以下剛柔既分而有節九五以剛健中正之主議道自己而節陰之不足以制爲中道合乎理順乎情物之所甘也以此而往宜爲天下之所尊信矣

象曰甘節之吉居位中也

以中道而居天位創制立法而天下悅服

上六苦節貞凶悔亡

五以中道爲節而物情甘之不可損也上猶以爲過而裁抑之以人情之所不堪雖無淫佚之過可謂貞矣而違物以行其儉固之志凶道也然而悔亡者天下之悔

周易內傳卷四下

二十一

皆生於侈汰自處約則雖凶而無恥辱

象曰苦節貞凶其道窮也

節之爲道惟賢者可就不肖者可企及則亨儉過則吝物所不順故窮

三三中孚

兌上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中內也孚信也咸也卦畫二陰在內不得中而三爲躁爻四爲疑地相聚而異志既有不相信之勢而失中無權志且不平然而安處於內靜順以不與陽爭則其信陽也至而陽之感之者深也三順乎二而說四承乎五

而相入皆虛以聽命乎陽而無疑無競是二陰之孚於中孚者陰也孚之者得中之陽也夫欲感異類者必同類之相信己志未定同道不親則無望異己者之相洽以化二撫初五承上相與成純而不雜邇說則遠安是以至實之德內感三四而起其敬信以說故謂之中孚言陽之能孚陰於中也而陰之在中者孚矣豚魚陰物謂三四也二五以中正之德施信於三四而三四相感以和順於內受其吉矣利涉大川象傳之釋備矣利貞者施信以感物物蒙其利剛中以孚陰於內而不自失則貞有其利貞之德故涉險能利而所孚者皆受其吉

周易內傳卷四下

主

也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也說反成乎巽者六三成乎兌者六四陰效說而順以入陰化而和矣惟二五剛中以道相孚故陰樂受其化陰爲國土爲民故曰邦孚信也而謂之化者朱子謂如鳥孚乳之象誠篤以覆翼則如期而化生

豚魚吉信及豚魚也

及相逮也信足以及之而豚魚皆信感以實則以實應利涉大川乘木舟虛也

乘木澤載木也舟虛者外實中虛有剝木爲舟之象焉

舟之利於涉以中虛而非外之實以爲之關則不能成中虛之用惟四陽在外左右相均而無隙故中得以有其虛而受物之載以經險而利於行二五能兩二陰故二陰虛以受感而不窒亦以明二五剛中之德足以我陰之孚也

中孚以利貞乃應乎天也

天謂陽也陽孚之以利物貞固之德故陰應之誠者天之道至誠而不動者未之有也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

兌爲言說以詳論而酌其當巽風和緩以俟議之平允

周易內傳卷四下

主

巽命以施澤於下寬道也然緩之以詳議使無冤而已非縱有罪以虧法也緩之議之信諸心而後殺之則雖死不怨矣大象之言刑獄者五聖人慎罰之情至矣學易者可不謹哉

初九虞吉有他不燕

虞度也安也陰之連類以居於內非初所可遽感者初潛處於下內度之已惟守其剛正以與二相孚而安故吉他謂四燕亦安也言雖有相應之四亦非其所安而獨與二合德也中孚以純而不雜爲美然惟初靜處而無欲感之情則吉上已亢而不相感則又過矣初承二

而上乘五故初孚二而上不能孚五

象曰初九虞吉志未變也

雖無感陰之情而亦無乖違之志審度以求安而聽一之來感不求速合者不至於離故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡匪反胡匪

鶴高潔之鳥陽之象也陰林陰之下二雖居中而在下卦故為陰子謂初九兩俱陽而初承二故為子好爵相好之爵謂六三與二相比而奉二為主以尊貴之吾二自謂爾謂初也靡繫屬之也二剛中而欲以誠感六三

周易內傳卷四下

王

聯為兌體以相和好得同道之初九與相倡和乃勸之偕和於三以靡繫而聯屬之使相孚化蓋惟其為鶴之鳴故能下合乎初而上感乎三不然初之不輕燕三之無定情豈易孚者乎

象曰其子和之中心願也

以誠感者故以誠應但釋初之和而不釋三之靡三柔易感而初剛難燕也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰之為性雖同類而必疑四與三比本無相敵之情而三為躁進之爻與四異體而不親見為敵也甫相得而

即相猜鼓進而攻之四不與競乃罷既詘於四而不得進則泣已而為二五之剛以正相感則抑治比於四而悅以歌無恆之情不易孚殆豚魚耳而終為剛中所靡繫而保其信無恆者且孚焉九二之德盛矣哉

象曰或鼓或罷位不當也

柔居剛位躁而不圍無定情而不易感也

六四月幾望馬匹亡无咎

月以受日之施為明陰陽相感之正者也六四承五之孚而順受之柔得其位月幾望之象陰為陽所孚至矣兩馬為匹謂四匹三也陰黨盛則與陽亢四柔退而不

周易內傳卷四下

王

與三同其躁忌馬匹亡矣陰孚於亢中孚之道也與三異尚疑於有咎而正以消三之猜復使久而自化復何咎乎

象曰馬匹亡絕類上也

類謂三上謂上孚於五絕三以孚於五破小羣而惇大

信感應之正故无咎

九五有孚攣如无咎

五剛中居尊可以為上之主而孚於同以感於異者也雖上亢而不受其孚而五之誠信已至足以攣繫乎四而使之安故无咎三四非乘權之中位陰之情豈能晏

然處之而不爭哉二靡之五攀之乃以感異類而說以異乃二得初之承而五不能平上之亢則二易而五難乎異尚易而孚同愈難伊川不能得之於蘇氏趙鼎不能得之於張浚亦自處於无咎而可爾

象曰有孚攀如位正當也

惟其位之正當故上不能不與之孚而四有攀如之固結也

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音以其鳴有信也上九剛德非無信者然亢而居高自信而不下比於五以孚於陰則不自量其剛之

周易內傳卷四下

王

不中尚小信而抗志絕物雞之高飛能幾何哉以其剛而不靡也可謂之貞然亦匹夫匹婦之諒爾凶必及之象曰翰音登于天何可長也

飛甫起而即墜矣遠於陰則不足以孚又不能下順乎五是絕物也一試而顛越所必然矣

三三小過

震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

季反

二五者中位而爲卦之主也小過之卦畫陰皆據之又得初上二陰以爲羽翼而以三四進退危疑之地處陽

而鋼之於內陰之踰其涯量者甚矣故曰小過乃過之爲辭非惡也非罪也則與否剝之消陽者異蓋陽雖勢微失中而猶處乎內未嘗如剝之削而孤否之損而之外也柔得中未嘗溢也自上覆之自下承之將謂讓陽而保之而勢極於盛遂軼其常度非其罪也故可以亨陽在內而陰啗之以柔道行焉亦可以利物而不失其正然陰之爲道柔弱曲謹而不能勝大任故可小而不可大乃聖人於此寓扶陽抑陰之深意故申之曰飛鳥遺之音不宜上也宜下則大吉也鳥飛則翼竦上而軀垂下翼憑虛而軀載實翼載軀以飛軀其本也四陰兩

周易內傳卷四下

王

翼之象三四其軀也道之音者軀之能事也陽體靈而用達於遠音者鳥之靈而以宣其意者也音下則聲聞於人聞上則無聞焉鳥翼竦而上音與俱上軀睥睨而視下音與俱下不宜上者軀爲翼用也陰恃其過以挾陽而上也宜下者翼隨軀降也陽雖不及能斂陰以趨乎實也三四雖失中而處內一止一動皆其所主陰雖過可使戢其飛揚之志以順剛而行則大吉矣夫失中之剛豈能遽戢陰之拼飛哉而聖人曰陽固有可藉之資猶有可爲之時小雖過何嘗不可大吉乎人欲行不足以害天則好貨好色而可以王君子存猶足以制小

人欲汲黯在廷而淮南憚裴度得用而承宗服大吉者終在陽而不在陰陰之過未足以爲陽憂也嗚乎此聖人扶抑陰陽之微權也抑惟陰非固惡陽猶足以大吉而異於否剝之必凶也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

夫陰固不足以匹陽之德然亦孰非造化必有之實太和固有之撰可以通萬物之志與之利而得其定體之正哉時而乘權則秋冬有敷榮之草木陰雨有中節之正候不妨於過而未嘗不亨以利貞也惟其時而已矣含陽於內載之以行則當過之時而道存焉可有此三

德特不足者元爾

周易內傳卷四下

三

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也柔可以勝小而大事非剛不能任失位不中雖剛不能

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

三四象鳥軀四陰在旁其翼也軀從翼以上陽爲陰所挾而從之往陰亢而不順陽逆也初上以之翼從軀以下陰不挾陽而從陽陽居內以制外順也二五比於三四以之然九三有或戕之凶以九三妄動不能居重以

御輕也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

孟行下反

雷在山不能擊動地中而上入乎空則陰氣凝聚而盛矣小過陰之過也陽亢陰恭陽樂陰哀陽豐陰儉君子之道有過用夫陰者惟此三者耳不溺於怠惰不靡於嗜欲不流於慘殺則皆陽以勝陰而不使過也

初六飛鳥以凶

初上在外張翼欲飛之象陰盛而倍二五以翔逆理而行害及天下故凶以者謂以飛故凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

周易內傳卷四下

三

明非飛鳥之凶而遇之者凶也妻挾夫臣挾君夷狄挾中國不可復制示占者宜早爲之防

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五上以陰居天位有鬼神之道焉故爲祖妣上祖也五妣也過其祖六二柔當位得中較上爲勝與五同道遇其妣也陽爲君陰爲臣二非剛中於君道爲不及而柔順當位於臣道爲得遇其臣也小過以陰過爲咎惟二以柔自靖爲可以无咎

象曰不及其君臣不可過也

臣不可以君道自居安於不及而柔順則當過之世而

无咎

九三弗過防之從或戕之凶
陰過則陽不及矣故曰弗過以其不能過也而為二陰所迫乃欲防而止之志大而力不足陰受其止從而戕之矣其害之所以死於晉也言或者二柔順而初逆禍自遠發也

象曰從或戕之凶如何也

道不足而志可矜故重為之歎

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

周易內傳卷四下

三

當陰過於盛之世陽宜盡處於內以待其定三剛而躁進以與陰相持故或戕之四以剛居柔守正而不爭故无咎以其不能過也而上承六五以與之遇庶幾撫之使順然五且居尊雖盛而未即合則往且危而不容不戒能戒則免於危矣戒而後免於危抑豈可以輕試圖功乎勿用焉乃以永保其正蓋求勝不能求合不易自守以免咎處於不足之勢者其道然也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

陽失其位而屈於陰下不得已而遇非其情也陰已過而不相下雖與之遇交終不固故惟勿用為正

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰暗居天位凝而不散四雖欲與遇終不可得而和也陰陽和則雨陰亢而不受交於陽雲雖密不能雨也四近尊位其象為三公六五據位深處在穴之象四欲遇五而不能得如弋本以射飛鳥而施之於穴固不能入蓋終無如之何也陰邪盛而志士徒勞故為四重歎之

象曰密雲不雨已上也

陰已據上位任其蔽塞重昏而無如之何

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

周易內傳卷四下

三

離麗也當也水旱曰災薄饑曰眚弗遇終絕陽而不相下也過之勢已過而又自驕亢以求勝也此則鳥飛而上逆之極也遇之者其凶甚矣是謂災眚言其為害之徧自天降災無可避也

象曰弗遇過之已亢也

翱翔天位之上肆志以逞故害及天下

三三既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既者已然之迹也濟者成也如人涉水已涉而事已成也周易乾坤並建以統全易陰陽之至足健順之至純

太極本然之體也而用行乎其間矣乾以易而知險坤以簡而知阻陰陽不雜自網緼以成化天下之物天下之事天下之情得失吉凶賅而存焉而不憂物變事機之或軼乎其外乃就一時一事而言之大化無心而聽其適然之遇遇之適然者在天皆可成象在地皆可成形在物皆有其理在人皆有其情多寡盈虛進退衰王迭相乘而卦象以昭物理以定故自屯蒙以降錯之綜之物之所必有也占之所必遇也君子觀象以達化而學術事功出處所可得而學也然而造化之妙以不測爲神陰陽之用以雜而不離乎純者爲正故象雖詭異

周易內傳卷四下

三

而道以不限於方所者爲無窮之大用其曰一陰一陽之謂道者陰陽十二皆備惟其所用之謂也非一陰而卽間以一陽一陽而卽雜以一陰一受其成型終古而不易之謂也經之緯之升之降之合之離之而陰陽之不以相間相雜畫井分疆爲已然之成迹則乾坤易簡之至德固非人事排比位置之所能與矣以化象言之乾坤六子之性情功效所殊異而交爭者莫水火若也乃當二儀函五行以網緼於兩間則固不可以迹求不可以情辨不可以用分不可以名紀追其已成而水與火遂判爲兩物而不相得然其中自有互相入而不相

害之精理存焉其終也火息水膜而仍歸於太和若其一炎一寒一潤一燥一上一一下者皆形而下之器滯於用而將消者也繇此言之則既濟未濟爲人事已謝之陳迹而非乾元乘龍坤元行地之變化明矣自不知道君言之則曰爻有奇耦之定位而剛柔各當其位貞幹各奠其中初與四二與五上與三各應以正乾坤之變化至此而大定而不知此有形之剛柔同異不足與於不測之神也且夫一陰也而卽授以一陽一陽也而卽授以一陰志無定主道無適從執中而無權賢姦各據其安理欲交戰於內生殺不適有常以詭合於情事之

周易內傳卷四下

三

苟安而謝其愆以迹相倡和而情相乖忤難而不倫主輔體用之不立以斯爲道天可以人之智能限之人可以己之成法處之而惡能不終乎亂哉無已則陰之懷土而自私者與陽分權而利得其所以行焉而自遂則亨者小之亨焉爾若陽則固不利有此相參相伍之陰柔與之相應也故雖當位以正應而非陽剛保泰持盈之福故既濟者陰之濟也未濟者陰之未濟也陽不以既濟居成功不以未濟求必濟象與爻皆主陰而言二卦皆小人之道衰世之象也陰乘陽而上以踞於至高之位則爲既濟陰處陽下陽利其行而不安則爲未濟

剛居剛柔居柔任其情之所安而據以不遷陽曜陰而陰咸陽以爲交應則爲既濟剛柔相劑易位以求通則相應而固相合之道則爲未濟故曰濟者成也成乎得者恒于斯成乎失者恒于斯其得也失也其未盡得也猶未盡失也故未濟之爻賢於既濟也既濟者天無其化人無其事物無其理天之化人之事物之理雖雜而必有純也至雜而不純惟大亂之世無恒之小人以離其意欲故所亨者惟小也陰無不乘剛而出其上也夫六位之分剛分柔豈非義之必合而爲陰陽之正哉故可謂之利貞而要未聞剛以居剛柔以居柔情不相得

周易內傳卷四下

主

勢不相下者之可久居也初吉者如涉者之乍登於涯自幸其濟而不恤前途之險阻貞邪互相持以不相下其爲大亂之道豈顧問哉故曰亨小利貞初吉終亂亂非待既濟之後當其求濟而亂已萌生矣

象曰既濟亨小者亨也

本義云濟下脫小字然不必言小而下句申明之自通既濟之亨惟小者亨耳陰陽各當其位貞邪各快其志而相應不相制則陰之得志可知

利貞剛柔正而位當也以常理言之則利貞

初吉柔得中也

六二柔當位得中尙安於其分而不淫

終止則亂其道窮也

剛柔各止其所以相雜而不相治剛已剛而剛道窮柔已柔而柔道亦窮惟其情之所安勢之所便各逞其志欲而大亂成矣非之無舉刺之無刺塗飾耳目而執中無權謂之亂德

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上其中必有載水而閒火者所以防水之下注而滅火君子有中道以豫爲調變之防如火可上達其

周易內傳卷四下

主

氣於水以成變熟之用而止爭相軋滅之患蓋以載之道濟之也

初九曳其輪濡其尾无咎

二欲升而初以陽剛靜鎮於下制之不行曳其輪也初曳之則二之尾濡而不得濟故雖爲柔所乘而无咎此獎陽以制陰之辭也言濡尾者於未濟見之謂狐也取象於狐者狐陰邪之獸性多疑而妖媚以與人相亂陰雜於陽之中則疑與陽雜處而交應故能媚賤陰之辭也

象曰曳其輪義无咎也

陰豈可使之濟哉制之不行君子之義也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息反

弗車蔽也二陰柔居中爲婦婦人之車有茀所以蔽容貌而全其幽貞六二雜於二陽之中而欲上行以濟無所敬忌喪其茀則近於亂矣特以居中而爲離明之主志本光貞故但戒以勿亟於馳逐則七日自得終足以知恥而遠嫌言七日者六位已窮之後亂定而志白也象曰七日得以中道也

當位則居中而合乎道故雖處雜亂而可終保其貞

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

周易內傳卷四下

圭

高宗當商道中衰治亂相半貞邪相干之時而奮發中興以嘉靖殷邦九三處明之終而介於險以剛居剛而爲進爻故取象焉伐鬼方詩所謂奮伐荆楚也楚人尙鬼故曰鬼方陽之閒於陰也始而相制制之不已則相攻三處二陰之中陰欲濟而陽制之不得故有征伐之事前臨坎險詩所謂衆入其阻也險不易擊故三年而後克小人謂上六濡首之小人也與三相應嫌於相用功成之後息勞而驕則小人易以讎其狐媚故戒之以勿用

象曰三年克之憊也

前阻於險後復無陽剛以爲之援孤軍犯難力已憊矣水將下滲而息火甚可畏也尙可容小人之相惑亂乎

六四繻有衣袽終日戒繻女反

繻程子以爲當作濡濡濕也和敝絮四居坎體之下有滲漏濡之象衣袽以塞漏者以柔居柔雖有欲濟之心而不敢決於輕進既有衣袽而猶終日戒畏謹之至不言无咎而自不至亂可知

象曰終日戒有所疑也

柔退而處二陽之閒進則恐五之不受退則慮三之見攻畏謹自持以視無忌憚之小人遠矣

周易內傳卷四下

圭

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五介二陰之閒剛中得位陰所求也坎之位正北北以東爲上西爲下上六其東鄰六四其西鄰也陰欲濟而憚於五之尊嚴故皆仰求其相濟四慎而居約薄祭之象上盈而僧太牢之祀也五擇於二者當以下比乎四爲宜祭而神享之日福受四之享於道斯得東鄰汰而濡首禮雖隆而誠不屬絕之可爾五雖剛中而貞妄雜進故戒之使知取舍焉朱子謂此爲文王與紂之事文王方服事殷而稱鄰又以受福自矜文王之至德周公其忍重誣之乎

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

禴祭夏祀時者儉而有節之謂吉大來者錫福於四人神交綏四之慎於濟吉道也乃於四不言吉而於此言之四之畏謹無微福之心也

上六濡其首厲

陰九居上特得位得應而猛於濟水淹其頂而不恤危矣哉陰之亨至此而極陰之亂至此而不可弭矣陰陽相雜各安其所而變化之道窮過此而無可爲者則惟撓亂以成乎未濟陰陽向背十二位自然之理數也象曰濡其首厲何可久也

周易內傳卷四下

三

天下無有各據其所安之位相雜相合而可久者濡其首則耳無所聞目無所見不知物變之至陰且消而陽亦失其位矣

三三未濟

坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟陰未濟也陰起於初進於三躋於五俱失其位爲陽所覆而不得達於上故未濟也以離坎言之火炎上而已上則散水流下而已下則涸各遂其情而不相爲用則火與水皆不足以成化亦未濟也陰未濟而陽上達陰不能揜乃不言陽之濟而言陰未濟三陰失位三

陽亦失抑不言陽未濟而但言陰蓋陽氣之流行上窮

碧霄下徹黃墟無往而非其體之所在無往而非其用之所行天包地外亦入地中升降出入行焉而皆得化焉而皆成故曰時乘六龍以御天若陰之升而成功於兩間非陽襲其內以震起之則凝滯而不足以資變蕃之生陽覆於上不爲鼓盪以升而陰不濟矣故既濟未濟皆以陰道之成毀言而陽不與焉亨者陰之亨也陰得中而麗乎剛以爲明故亨既亨矣而又云小狐汔濟濡其尾无攸利者得位而居則亨欲行焉則无利也未濟三陽皆失位矣陰陽相間而陽道窮然而陽失位而

周易內傳卷四下

三

陰亦不得則陰之不利未足以爲病故擬之小狐之濡尾若有幸辭焉狐者淫惑之獸也雜處以交乎人而更利於濟則爲人道之患故於其麗乎明也則迪之以君子之道而許其亨於其弱而無力狂而妄逞則明告以凶吝而止其愚易之所以曲爲裁成也嗚乎既濟未濟之世難矣哉非人事之有此也理數然也天下豈有旦善而夕惡左君子而右小人者哉亦豈有刑與賞相參以成治欲與理相錯以成德者哉既濟之世已成乎雜糅之局而據爲得未濟之世未成其各得之利而猶有所憂疑則未濟愈矣小狐濡尾而無攸利未始非陽之

利也易以二卦終則以見陰陽之交感以成乎雜亂其變之極且至於如此險阻之極至非乾坤之易簡莫能知其變而定之以大常也

彖曰未濟亨柔得中也

六五得中柔道亨矣虛中以受陽乘剛而麗之以明未濟之愈於既濟以此故既濟言亨小而未濟言亨柔道得則剛志亦行

小狐汔濟未出中也

合三陰而謂之小狐以其乘剛之間而居其位也未出中者欲上濟而止於五未達乎上也陽位極於五陰位

周易內傳卷四下

聖

極於上上者陰之尊位也汔者將至未至之辭陰不達上僅至於五故為汔濟

濡其尾无攸利不續終也

三蹶進五居尊初乃治於下不能相繼以上升陰之不利也

雖不當位剛柔應也

既濟亦剛柔應而獨於未濟言之者既濟當位則剛以居剛柔以居柔各擅其所利而恣其情之所安則雖應而志不相下未濟不當位以剛居柔以柔居剛剛者不傲可以受陰而不驕柔者不靡可以交陽而不吝寬猛

相劑刑賞相資溫厲相節則以威焉而通故五上皆言有孚以柔之有剛剛之有柔也在他卦則固以當位而應者為亨利而此二卦異焉陰陽雜而相間各有時位之可據則易以起疑貌舍而情不親固異於他卦之純焉而無互競之情也不當位而應以無疑故未濟六爻皆愈於既濟

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

居方者隨物之性情功效而處之以其所安各居其分位不相紊也慎於辨則知之明慎於居則處之當矣火本上水本下不相濟也置水火上以成熟變之功而患

周易內傳卷四下

聖

亦隨之既濟所以必防辨之明而使各居其所雖未有功自可無過蓋天下之物一物自為一物貞淫美惡自不相雜知其異乃可統其同而水火之爭以息不可不慎也

初六濡其尾吝

柔弱在下欲濟而不能故有此象彖言无攸利者統三陰而言也此言吝者為初六一爻言也初无求利之心利亦違之為吝而已

象曰濡其尾亦不知極也

極如詩誰因誰極之極初為上二陰所引而欲濟以至

於濡所託非其人柔而暗也

九二曳其輪貞吉

柔欲濟而二以剛中止之初是以有濡尾之吝裁陰而不使得志得正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

剛不當位本非正也居中而不過以剛處柔而善其閑勒則中以得正矣陰陽之相閒陰起乎下以上進未易禁其淫洩而初六卑柔則猶可禁止道宜剛斷以裁抑之而又不欲過激二惟剛柔相劑而以中道行之故處於二陰之間而不爲其所忌矣必大正以相治而後得

爲貞乎

六三未濟征凶利涉大川

三爲進爻乘險而上進力弱而志剛以之行焉其凶必矣然而利涉大川者當險難之極無必全之道不顧利害而求上承乎剛甯武子以之至於此則吉凶非其所謀無可避之患也凶而云利者可益見易之言利皆以合義利物爲利而非如火珠林之類以快志而得財爲小人所喻之利也

象曰未濟征凶位不當也

位不當而欲上進則必凶未濟之位皆不當獨於此言

之以其志可取而窮於時也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以剛居柔當陰陽交持之世而不失其正者也故不當位本有悔而可以亡震動而不圖之謂居二陰之間不能圖處則必有征伐之事伐鬼方下臨坎險而治之也剛柔有節與師而不暴則克之雖難而功成受賞矣大國謂主兵者非奉五之命故賞非天子頒之

象曰貞吉悔亡志行也

陰之未濟陽志得行剛柔得宜不憂陰之憑險以相雜矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居剛而履中未出乎中而不求上進安其位而知止故得正以吉而固无悔處陰陽交雜之世獨能虛中以麗乎二陽而著其文明雖非大人之造而允爲君子之光君子者以位言則守成而不徼功之令主以德言之則希聖而不躐等之純儒以是而孚於陽雖用異而志同陰之以不求濟而得吉者也凡言孚者皆陰與陰遇陽與陽合此及上九獨別以其位言也易之不可爲典要辭亦有之存乎人之善通耳

象曰君子之光其暉吉也

暉光之散於虛而遙被於物者五之有光二陽發之故其吉在暉資陽爲德而不自求成所謂魯無君子斯焉取斯也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛居柔故與三相得而不拒其求濟之情遂相信以交歡固非咎也乃陰之爲性不可與耽者也處陰陽交雜之時志易以淫若以居高而無位之故失其所守不能如二之曳輪四之下伐以相裁抑則將爲六三所染而濡其首其有孚也正其所以失乎是也是者當其可之謂

象曰飲酒濡首亦不知節也

以剛節柔故與三宴好而無損乃以兩俱失位之故遂相與放逸而淫溺則自且失節何以節彼哉君子雖當時不可爲猶不忘大正之矩與臣言忠與子言孝雖混迹卜肆自有名教在我之責存於心柳下惠和而不易其介無往而非道亦何至有濡首之辱哉

周易內傳卷四下終

周易內傳卷五上

衡陽王夫之誤

船山遺書一

繫辭上傳

伏羲氏之始畫卦也卽陰陽升降多寡隱見而得失是非形焉其占簡其理備矣後聖因之若連山若歸藏皆引伸畫象之理而爲之辭使人曉然於吉凶之異以遵道而迪吉至於文王益求諸天人性命之原而見天下之物天下之事天下之變一本於太極陰陽動靜之幾貞邪誠妄興衰利害皆剛柔六位交錯固然之理乃易其序以乾坤並建爲之統宗而錯綜以成六十四卦舉

周易內傳卷五上

萬變之必形者可以約言而該其義則周易之彖辭所繇折衷往聖而不可易也周公復因卦中六位陰陽之動而爲之象辭則以明一時一事之相值各有至精允協之義爲天所禍福於人人所自陷於吉凶之定理莫不於爻之動幾顯著焉彖與象皆繫乎卦而以相引伸故曰繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著德立而義起義可喻而以辭達之相爲屬系而不相離故无數外之象无象外之辭辭者卽理數之藏也而王弼曰得意忘言得言忘象不亦舛乎顧自連山以後卜筮之官各以所授受之師說而增益之爲之繇辭者不

一如春秋傳所記附會支離或偶驗於一時而要不當於天人性命之理流及後世如焦贛關朗之書其私智窺測象數而爲之辭以待占者類有吉凶而无得失下逮火珠林之小技貪夫淫女訟魁盜帥皆得以猥鄙悖逆之謀取決於易則惟辭不繫於理數甚深之藏而又旁引支干五行鬼神妖妄如青龍朱雀之類妖妄也以相亂若夫文王周公所繫之辭皆人事也即皆天道也皆物變也即皆聖學也皆禍福也即皆善惡也其辭費其旨隱藏之於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子窮理以盡性之道率於此而上達其原夫子慮學易者

周易內傳卷五上

二

逐於占象而昧於其所以然之理故爲之傳以發明之即占也即學也即以知命而不憂即以立命而不貳其以喻斯人於人道之所自立而貞乎生死休咎之大常意深切矣而傳易者或謂但爲筮設其因象立辭不過如火珠林之卦影爲學者所不必學則夫子作傳又何爲而加以象外之理乎此通儒之蔽不可不辨者也分上下傳者因簡策之繁而各編之耳非義所繫也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

斷丁亂反
見胡句反

此明周易竝建乾坤以統六子而爲五十六卦之父母在天之化在人之理皆所繇生道无以易而君子之盛德大業要不外乎此也乾者陽氣之舒天之所以運行坤者陰氣之凝地之所以翕受天地一誠无妄之至德生化之主宰也乃乾行不息於无聲无臭之中坤受无疆而資不測之生其用至費而用之也隱人不可得而見焉則於天尊地卑而得其定性之必然矣惟其健故渾淪无际函地於中而統之雖至清至虛而有形有質者皆其所役使是以尊而无尚惟其順故雖堅凝有實體之可憑而靜聽无形之搏挽不自擅而惟其所變化

周易內傳卷五上

三

是以卑而不違則於尊卑之職分而健順之德著矣此言奇耦之畫函三於一純乎奇而爲六陽之卦以成乎至健於三得二純乎耦而爲六陰之卦以成乎大順奇耦至純而至足於兩間故乾坤竝建而統易其象然其數然其德然卦畫之所設乃固然之大用也變尊言高者尊卑以司化之用言卑高以定體之位言也天高地下人生其中三極昭然因而重之以爲六位天之所顯示地之所明陳人之所仰事而俯承者著矣高者貴卑者賤故六位設而君臣之分隱見之殊功效之各營雖无典要而有定位此言易設位以載九六之畫爲自然

之定體也位有陰陽而有體必有用三四者進退之機
二五者主輔之別初上者消長之時皆有常也而爻有
剛柔剛與陽協柔與陰稱或相得而宜或相劑而和則
剛柔之得失於此斷矣此言交麗於位而剛柔之致用
當與不當之分也方者位也貞艱各有三位而初四二
五三上以類相應其近而相比者以類相孚交相聚也
物者爻也爻之剛柔各自爲羣而性情分焉同羣者孚
異羣者應如其道則吉非其道則凶若以陰陽之本體
俱爲天地之大用何吉凶而一聚一分則得失差異
是以吉凶生焉此言爻位有比有應有承有乘因時而

周易內傳卷五上

四

生吉凶也凡此者乾坤二卦統六陽六陰於六位之中
健順之理備貴賤之位陳剛柔之節定孚應之情通兩
儀並建全易之理吉凶得失之故已全具其體用則繇
此而變化焉又豈聖人之故爲損益推盪以立象哉惟
乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎
象惟坤行地而地有以效功能於天者則水火山澤成
乎形天不終於无形地固成乎有象乾之所始而流形
坤之所生而化光者變化自著於兩開六陽六陰往來
於向背十二位之中而發見於六位交相錯以利時乘
之用陽之變陰之化皆自然必有之功效故六子與焉

以爲六十二卦之權輿而易道備矣
是故剛柔相摩八卦相盪

摩者兩相循也盪者交相動也惟其乾坤並建六陽六
陰各處於至足以儲用而十二位之半隱而半見惟見
者爲形象之可用者也在天則十二次之經星迭出迭
沒在地則百昌之生成迭榮迭悴在人物則靈蠢動植
聖狂義利君臣治亂之分體而各乘其時所發見而利
用者約畧得其六耳以十二至足之陰陽往來於六位
之中相錯以進退剛利柔之受柔倚剛以安乍然有合
而相摩盪則純陽而爲乾純陰而爲坤陰陽相雜而爲

周易內傳卷五上

五

六子皆自然必有之化要非乾坤之至足亦惡能摩盪
以成八卦之經緯而起六十四卦哉
鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男
坤道成女

此皆其相摩相盪所變化之形象也陽下起而鼓動乎
陰成雷霆之象而爲震陰入陽下而散陽之亢以使和
決成風雨之象而爲巽陰陽交相映相啗以相運則成
日月寒暑相易之形象而爲坎離乾以剛而致其奇於
耦中坤以柔而致其耦於奇內則成男女之形而爲艮
兌皆形象之固有而易於六位之中備其各成之變化

既鼓既連既成則繇是以變化无方以生五十六卦皆此至足之健順不容已於摩盪者爲之也此周易之窮理達化所以極其至而立義精也異兼言兩者陰澤下流亦兩象也日南則寒北則暑月雖二十七日有奇周於九道而冬至之月恆在夏至之黃道夏至之月恆在冬至之黃道月南則暑月北則寒矣艮兌不言山澤言男女者山陵爲壯谿谷爲牝也此上言天地自然之化以下則推原於乾坤健順之德明其所以起萬化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者於乾坤並建而得崇德廣業之樞要此章之次序也

周易內傳卷五上

本

乾知大始坤作成物

夫人知天之大始而不知始之者惟乾以知之人知地之成物而不知成之者惟坤以作之故乾曰大明終始坤曰行地无疆然則苟有乾之知皆可以始苟有坤之作皆可以成而非至健則明不出於一顯而无以豫萬變非至順則道隱於小成而无以善承終故以在人之知行言之聞見之知不如心之所喻心之所喻不如身之所親行焉而與不齊之化遇則其抗拒之情順逆之勢盈虛之數皆熟嘗之而不驚其變行之不息知之已全也故惟乾之健行而後其知爲大始也志之所作不

如理之所放理之所放惟其志之能順氣動而隨相因而效則无凝滯之情而順道之所宜以盡事物之應得勉焉而无所强爲焉而不自用順之至作之无倦也故爲坤之順承而後其作成物也乾坤者在天地爲自然之德而天之氣在人氣暢而知通氣餒而知亦无覺地之理在人耳目口體從心知心知之所不至耳目口體无以見功皆此理也六十四卦之象其德有知者皆乾之爲也有作者皆坤之爲也其或知之非實作之非道者則陰陽之愆而要亦未始非剛柔固有之幾所發而但其時位之不齊耳知大始作成物則全易皆在其中

周易內傳卷五上

七

矣

乾以易知坤以簡能

易反

此言乾坤者指二卦之全體而言也變作言能者知作其功知能其效也在知曰易理有難易在能曰簡事有繁簡其爲純一而无間雜之義則同也謂純陽純陰道惟一而无事於更端也二卦並建以統變化在乾惟健在坤惟順疑不足以盡萬變乃天下之理雖甚深而易測然惟有所念廢者則有所疑惑純乎健而自彊不息則无所凝滯而吉凶消長自可旁通其數抑惟矯物立異則勢窮而阻純乎順而承天時行則无所阻而悔

吝憂虞皆曲盡其材在天地則不勞而造物之功化无以禦其在人則知行皆一以貫而道无多歧此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

在天地則雷風寒暑山澤雖殊象異形皆有其常无所容其疑殆而不能離動植飛潛各率其情材以自效而奏其功古今不易而小大不遺天道之純爲之也在人則心純而理一天下歸其仁萬方效其順安於其教而德不諉勤於其善而道以廣皆此至健不息至順无違

之德爲之也

周易內傳卷五上

九

可久則賢人之德可大則賢人之業

賢人賢於人者蓋亦謂希天之聖人也德不教而業皆成其所以致此者知行而已矣知則乾之大明以无欲不屈之剛燭乎萬理者也行則坤之通理以順事恕施之柔不雜私僻者也乾坤之德人生而性皆具有氣皆可清通有質皆可效法而惟賢人能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業貞於一以易簡應繁難而不憂道之或訕也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言學易者能體乾坤之易簡則理窮性盡而與天地合德也知无不明則純乾矣行无不當則純坤矣以之隨時變化惟所利用而裁成輔相之功著焉則與天地參故周易竝建乾坤十二位之陰陽以聽出入進退成六十四卦三百八十四爻之象占所以盡天道昭人極爲聖學合天之軌則位有異時有殊而无九六以外有餘不足之數得參焉斯以冒天下之道而非連山歸藏之所及況後世之窺測氣機以占利害如加一倍乘除之法及復姤爲小父母之支說其不足與於三聖大中至正之道明矣抑嘗論之聖人之論易也曰易簡而苟

周易內傳卷五上

九

且之小儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋乃易之言易簡者言純乾純坤不息无疆之知能也至健而无或不健至順而无或不順也小儒情於敏求而樂於自用以驕語无事多求而道可逸獲異端則揮斥萬物滅裂造化偶有一隙之靜光俊爲甬蓋乾坤之妙悟而謂人倫物理之繁難爲塵垢穢人法未空之障礙天地之大用且毀而人且同於禽獸正與知大始作成物之理背馳善學易者於健順求至其極則自易自簡慎勿輕言易簡也

右第一章 此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易

之理立天德王道之極以明文王定易序之大義

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人謂文王周公設卦觀象設卦畫於前而觀其成象也辭者象之義也吉凶象之所固有而所以然之理非辭不明繫者相屬而不離之謂象爻之辭必因乎象之所有即有戒占者之辭亦因象之所當戒與其可戒而戒之若宜正而不宜邪則萬事萬理皆然不待戒也此節明象與辭所自設為君子平居之所宜玩

剛柔相推而生變化

同反

推移也陽極於九而已盈則下移而八陰極於六而已

周易內傳卷五上

十

欽則上移而七變陽且變而有陰之用化陰受陽化而且從陽之德也六爻已成卦象而所占在一爻以剛柔之過必且推移故於此爻占其變化也如乾之九二且變而之陰有離之象故曰天下文明剛推而柔也坤之初六陰尚微弱而曰堅冰柔且推而剛也履之六三曰志剛謙之六五曰侵伐皆有變化陰陽之義此義例之常也若乾初動而无姤道坤初動而无復理則又不可據義例為典要在學者之知通爾此節明變與占之所自生為君子因動而占之所宜玩

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失以理言謂善不善也虞慮也易不為小人謀詭至之吉凶於其善決其吉於其不善決其凶无不自己求之者示人自反而勿微幸勿怨尤也悔者行焉而必失則宜憂吝者求行而不遂則宜慮故言悔吝者以著其當憂虞也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

變者陽之退化者陰之進進所宜進退所宜退則得進而或躁或阻退而或疑或怯則失卦象雖成而當其時位有進退之幾焉故其得者卦雖險而可使平其失者卦雖吉而且凶易於發動之爻著其理焉晝動夜靜天

周易內傳卷五上

十一

之道物之情也然動不可靜則氣浮而喪其心之所守靜不能動則心放而氣與俱餒故易以剛柔相推之數著其剛下生柔柔上生剛之動幾示人以動靜相函如晝夜異時而天運不息晝必可夜夜必可晝也

六爻之動三極之道也

初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之柔剛性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於斯顯矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

安者知其不可過而无越思居者守之以爲恆度序謂剛柔消長之次序樂者不驚其吉不惡其凶玩熟求其所以然之理也觀象玩辭學易之事觀變玩占筮易之事占亦辭之所占也承上文而言易因天道以治人事學之以定其所守而有事於筮則占其時位之所宜以慎於得失而不忘憂虞則進退動靜一依於理而自天祐之吉无不利矣天者理而已矣得理則得天矣比于

周易內傳卷五上

士

雖死自不與飛廉惡來同戮夷齊雖餓自不與頑民同遷皆天所祐而不利也利者義之和也

右第二章 此章及下章皆言易道之切於人用居不可不學而動不可不占也

象者言乎象者也爻者言乎變者也

謂象爻之辭也象一卦全體之成象變九六發動之幾應也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

謂象爻之辭因象變而徵人事也剛柔因乎時位以爲

得失吉凶非妄皆繇道之得失小疵於道未失而不當其時位則剛柔差錯而必有悔吝无咎於道未得而有因時自靖不終其過之幾蓋禍福无不自己求之者雖或所處不幸而固有可順受之命故研幾精義謹小慎微改過遷善君子自修之實功俱於象爻著之周易之與後世技術卜占之書貞邪義例之分天地縣隔於此辨矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

齊在辭請反

周易內傳卷五上

士

在下而不中者爲賤居其位則有其職分之所當然者也齊與劑通小陰大陽也卦謂九六之爻麗於六位者各有宜居爲位之當陰陽之分劑於此定也卦位兩設相遇以成象而吉凶之故因而繫之矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此言易之存乎辭者其示人之意深切也介善不善之閒也本善也一有小疵而卽戒乎不善故告之以悔吝使人於此憂之以慎於微而早辨之動而有過曰震本有咎而告之故使人知悔其前之過而補之則猶可以无咎易之所以警惕夫人而獎勸之於善者至非但詔

以吉凶而已

是故卦有大小辭有險易

繫傳言是故有不承上言者朱子謂喚起下文如此類是也小大因象而異其繫於世道之盛衰治理之治亂天道聖學之體用而象有之則大其他一事一物之得失如噬嗑頤家人革井歸妹之類則小卦純則辭易如潛龍勿用直方大之類卦雜則辭險如荷校噬膚載鬼張弧之類蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易抑必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之辭也者各指其所之

周易內傳卷五上

十四

指示也之往也使因其所示而善其行也張子曰指之使趨時順利順性命之理臻三極之道是也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之爲君子謀者至矣

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易之象數天地之法象也乾坤統其全卦爻盡其變其體與天地合也彌綸也綸聯合而盡其條理也道謂化育運行之大用自其爲人物所必繇者則謂之道自其妙萬物而不主故常者則謂之神全肖其體故曲盡其

用此二句一章之大指以下皆以申明此意仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

故字以上皆言易之與天地準者其下則贊其彌綸之盛也仰觀俯察兼盡卦繫辭而言餘倣此天文日月星辰隱見之經緯地理山澤動植榮落之條緒雷風界其閒以生變化者也易之以八卦錯綜摩盪而成文理者準之天文則有隱有見地理則有榮有落見而榮者明也隱而落者幽也其故則明以達幽而幽者所以養明明非外襲幽非永息於易之六陰六陽互見於六位以乘時而成文理者可以知幽明之爲一物而但以時爲

周易內傳卷五上

十五

顯藏也

原始反終故知死生之說

原有本而生也反歸諸其故也陰陽之見乎卦象者其自下生而來也非无本極於上而且終其往也非消散而滅八錯二十八綜具乾坤之全體以相互屈伸故資始无窮而要歸可以繼起易言往來不言生滅原與反之義著矣以此知人物之生一原於二氣至足之化其死也反於絪縕之和以待時而復特變不測而不仍其故爾生非創有而死非消滅陰陽自然之理也朱子議張子爲大輪迴而謂死則消散无有何其與夫子此言

異也

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

精者陰之始凝氣者陽之善動者也成乎形象者皆謂之物魂者精得氣而靈氣盪精而動者也變易其故而別爲新之謂爲者天地絪縕不息之幾以妙屈伸之用者也鬼神者二氣不已之良能爲屈爲伸之用而吉凶之所自出也易之或九或六結而成乎卦體出於无心之分合神之爲物而且爲鬼者也奇偶成而反諸大衍聽再營之游盪不必仍其故而又且成焉鬼之爲變而復爲神者也已成乎物者吉凶之效未成乎物者吉凶

周易內傳卷五上

十七

之幾一聚一散變化无窮而吉凶不爽以此知鬼神之情狀无心而自有恆度則以事鬼神應災祥而制禮樂刑賞之大用无不與鬼神合其吉凶矣自天地一隱一見之文理則謂之幽明自萬物之受其隱見以聚散者則謂之生死自天地至足之體以起屈伸之用而生死乎物者則謂之鬼神天地之道彌綸於兩間者此而已矣而易以六位爲陰陽十二之全體一聚一散一屈一伸於其間以迭爲幽明生死物變則準之以彌綸天地之道誠然之幾无不著明而吉凶之故亦必无爽忒矣此上言易之立體參伍錯綜以知化與天地之化相彌

綸者也

與天地相似故不違

不違天不違之也天地之所以幸萬物者理而已矣易一準乎時位當然之理以著其得失故吉凶雖未先見而其應不爽天地弗能違也此下言易之致用崇德廣業與天地之德相彌綸者也

知周乎萬物而道濟天下故不過知去

過差也萬物之情理皆天地之化所發見而君子知之必盡以通志成務而利天下易於物之象變委曲蕃庶雖微小而推之以陰陽之化理因示以濟之道則可

周易內傳卷五上

十七

與天地之流行於品物而咸亨者无差忒也

各反

旁行而不流樂天知命故不憂各反
旁行隨所變遷无定則之謂不流於六位之中往來有紀而各成其義也易之錯綜變化得失不定皆物理人事之所有當其時居其位則有其道天命之无所擇而施知之則可不改其樂蓋在天者卽爲理在命者卽爲正天不與人同憂而易肖之以詔人不憂此知者之學於易而合天之道也

安土敦乎仁故能愛

天地普愛萬物而德施无窮隨陰陽之所附麗皆著其

生成而易无擇於六位之貴賤險易皆因時以奠居奠其進而抑其蹇則无土不有天理之必盡而健順之花皆行焉是體天地廣大之生以詔人而利物也蓋人之妨其愛而病物者惟越位以生意欲則自私而不恤物之利害故易所重者在位以示无土之不可安不待施惠而於物无傷仁自敦矣此仁者之學於易而合天之道也朱子曰天地之道知仁而已

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

相肖曰範統攝曰圍晝夜相因而迭爲隱見者也此統

周易內傳卷五上

七

翠上文而言與天地相似範圍其化而不過也知周道濟盡知仁之用成物而不遺也知幽明生死鬼神屈伸一我之理通晝夜而知也通者易通之知者使人知也此皆與天地之道相彌綸者也其所以然之故則以天地之神无方而易之无體者一準之也无方者无方而非其方无體者无體而非其體不據以爲體也吉凶之數成物之功晝夜之道皆天地已然之迹有方者也而所以變化屈伸知大始而作成物者其神也細縉之和肇有於无而无方之不行者也易之陰陽六位有體者也而錯綜參伍消息盈虛則无心成化周流六虛元體

之立者也故周易者準天地之神以御象數而不但象數測已然之迹者也後之爲易者如卦氣如游魂歸魂世應如納甲納音如乾一兌二方圓整齊之象皆立體以限易而域於其方雖亦一隅之理所或有而求以肖无方之神難矣哉

右第四章 此章備贊易道之大合乎天而盡乎人也一陰一陽之謂道

前章繇易而推天道之所自合見易爲至命之書此章推人所受於天之性而合之於易見易爲盡性之學蓋聖人作易以詔吉凶而利民用者皆佑人性分之所因

周易內傳卷五上

七

有以獎成其德業而非天道之遠人吉凶聽其自然也修之者吉修其性之良能也悖之者凶悖其性之定理也所性全體之外无有吉凶於此占卽於此學矣一陰一陽之謂道推性之所自出而言之謂天道也陰陽者太極所有之實也凡兩間之所有爲形爲象爲精爲氣爲清爲濁自雷風水火山澤以至蜎子萌芽之小自成形而上以至未有成形相與縉縉以待用之初皆此二者之充塞无間而判然各爲一物其性情才質功效皆不可強之而同動靜者陰陽交感之幾也動者陰陽之動靜者陰陽之靜也其謂動屬陽靜屬陰者以其性

之所利而用之所著者言之爾非動之外无陽之實體靜之外无陰之實體因動靜而始有陰陽也故曰陰陽无始言其有在動靜之先也陽輕清以健而恆爲動先乃以動乎陰而陰亦動陰重濁以順非感不動恆處乎靜陽既麗乎陰則陽亦靜靜而陰之體見焉非无陽也動而陽之用章焉非无陰也猶噓吸本有清溫之氣因噓吸而出入也故可謂之靜生陰動生陽而非本无而始生尤非動之謂陽靜之謂陰也合之則爲太極分之則謂之陰陽不可強同而不相悖害謂之太和皆以言乎陰陽靜存之體而動發亦不失也然陰陽充滿乎兩

周易內傳卷五上

干

間而盈天地之間惟陰陽而已矣一一云者相合以成主持而分劑之謂也无有陰而无陽无有陽而无陰兩相倚而不離也隨其隱見一彼一此之互相往來雖多寡之不齊必交待以成也一形之成必起一事一精之用必載一氣濁以清而靈清以濁而定若經營之若搏挽之不見其爲而巧无以踰此則分劑之之密主持之之定合同之之和也此太極之所以出生萬物成萬理而起萬事者也資始資生之本體也故謂之道亘古今統天人攝人物皆受成於此其人也則自此而善自此而性矣夫一陰一陽易之全體大用也乃泝善與性

之所從出統宗於道者固卽此理是則人物之有道易之有象數同原而不容歧視明矣

繼之者善也成之者性也

道統天地人物善性則專就人而言也一陰一陽之道天地之自爲體人與萬物之所受命莫不然也而在天者卽爲理不必其分劑之宜在物者乘大化之偶然而不能過分劑之適得則合一陰一陽之美以首出萬物而靈焉者人也繼者天人相接續之際命之流行於人者也其合也有倫其分也有理仁義禮智不可爲之名而實其所自生在陽而爲象爲氣者足以通天下之志

周易內傳卷五上

主

而无不知在陰而爲形爲精者足以成天下之務而无不能斯其純善而无惡者孟子曰人无有不善就其繼者而言也成之謂形已成而凝於其中也此則有生以後終始相依極至於聖而非外益下至於皓亡之後猶有存焉者也於是人各有性而一陰一陽之道妙合而凝焉然則性也命也皆通極於道爲一之一之神所漸化而顯仁藏用者道大而性小性小而載道之大以无道道隱而性彰性彰而所以能然者終隱道外无性而性乃道之所函是一陰一陽之妙以次而漸凝於人而成乎人之性則全易之理不離乎性中卽性以推求

之易之蘊豈待他求象數哉

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

知者之知
去聲鮮上聲

以陰陽之分言之則仁者行之純陰之順也知者知之明陽之健也以陰陽之合言之則仁者陰陽靜存之幾知者陰陽動發之幾也皆性之所有而道之所全具者也特人以其性之所偏厚而學焉又專於所獨則或謂之仁或謂之知亦既能見而未明於其全體之合一也百姓无能與於仁知則去道愈遠然倫不明而亦自有其倫物不察而亦能用物必有其剛必有其柔雖不審

周易內傳卷五上

三

於時位之攸宜以斟酌消長之數酬酢往來之交而得失吉凶皆即其可爲善者以爲不善不能離也特昧焉而不自覺耳以仁知所見不全而百姓不知故能喻於道以成德業者鮮是則易之理特爲人所不察而自流行於日用之間欲爲君子者舍易不學安於一偏之見迷其性善之全體陰陽之大用將與百姓均其茫昧久矣此上言人性之所自出即易陰陽交易之理流行於日用而不可離以下則言易爲性體之大全而盡性以盡物者皆不能踰乎此也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

哉

此言一陰一陽之道爲易之全體而於人性之中爲德業所自立以見盡性者之不可離也性函於心心之體處於至靜而惻然有動者仁也性之能麗於事物而不窮於其所施用也仁函於心本隱也而天理者未動而不測其所在雖或聞見有得而終不與己相親惻然內動乃以知吾心之有此而條緒昭察於心目之前則惟仁爲道之所顯也此陰陽固有其誠而必著其幾於動靜之介者也用麗於事物本著也而所以用者卒不可得而見同一視聽而明昧之幾不可詰同一言動而得

周易內傳卷五上

三

失之發不自知逮其用之已行則又成乎體而非其用故人所外著者皆體也而用則隱於中也變化錯綜於形聲兩泯之地用之密運乃一陰一陽主持分劑之微權而藏於動靜之中者也顯而微藏而著此陰陽配合參伍之妙一之一之道也以其顯者鼓之使惻然而興以其藏者鼓之而不賁於用一陰一陽之道流行於兩間充周於萬物者如此故吉凶悔吝无所擇而仁皆周用皆行焉在聖人之有憂者皆其可樂之天可安之土惟易全體此道以爲教故聖人於易可以釋其憂以偕百姓而同歸於道繇此而盛德著大業興一陰一陽

之道爲易之蘊而具於人性之中也如此誠至極而无可尚矣抑論之聖人盡性者也性盡則易之理該焉而何爲其尚有憂邪蓋道在未繼以前渾淪而無得失兩端任其所施禾莠不妨並茂善之名未立而不善之迹亦忘既以善繼乎人而成乎人之性矣一於善而少差焉則不善矣聖人求至於純粹以精而望道未見則有憂性盡而盡人物之性而天運有治亂人情有貞邪不可遽施轉移以胥協於至善則有憂而惡能無憂乎同一道也在未繼以前爲天道既成而後爲人道天道無擇而人道有辨聖人盡人道而不加異端之欲妄同於

周易內傳卷五上

王

天至於業大德盛人道已盡乃學於易而樂天安土以无憂此夫子所以自謂卒學易而後可无大過也富有之謂大業日新之謂盛德

盡其性而業大者惟道之富有一陰一陽其儲至足而行无所擇也盡其性而德盛者惟道之日新一陰一陽變合之妙无有典要而隨時以致其美善也在道爲富有見於業則大在道爲日新居爲德則盛此申上文而推德業之盛大莫非易之理成於人之性中者爲之也生生之謂易

此以下正言易之所自設皆一陰一陽之道而人性之

全體也生生者有其體而動幾必萌以顯諸仁有其藏必以時利見而效其用鼓萬物而不憂則无不可發見以興起富有日新之德業此性一而四端必萌萬善必興生生不已之幾而易之繇大衍而生數繇數而生爻繇爻而生卦繇卦而生變占繇變占而生天下之蠱蠱有源故不窮乘時故不悖皆卽此道也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法已成之迹也仁之必顯藏有其用則吾性中知之所至在事功未著之先有一始終現成之象以應天下之險而不昧其條理者易之乾以知而大始者卽

周易內傳卷五上

王

此道也仁凝爲德用成乎業則吾性中能之所充順所知之理盡呈其法則以通天下之阻而不爽於其始者易之坤以能而成物者卽此道也分言之則乾陽坤陰合言之則乾以陰爲體而起用坤以陽爲用而成體知能並行而不離一陰一陽之道法象皆備繼之於人所以合健順而咸善也

極數知來之謂占通變之謂事

極根極之也事謂既占而利用之以成乎事也善以成性而性皆善故德業皆一陰一陽之善所生修此則吉悖此則凶吉凶未形而善不善之理可以前知不爽乎

其數易之有占率此道也鼓萬物而不憂者一吾性固有之道故盡其性以通人物之性則物无不可用事无不可爲極乎變而不失其貞易之備物理之不齊以詔人因時而立事者率此道也

陰陽不測之謂神

神者道之妙萬物者也易之所可見者象也可數者數也而立於吉凶之先无心於分而爲兩之際人謀之所致不至其動靜无端莫之爲而爲者神也使陰陽有一成之則升降消長以漸而爲序以均而爲適則人可以私意測之而无所謂神矣夫性一也皆繼道以生之善也

周易內傳卷五上

三

然而聖人有憂仁知有其偏見百姓用而不知惟至健至順之極變化以周於險阻者无擇无端而時至幾生於不容已莫能測也易惟以此體其无方爲其无體周流六虛无有典要因時順變不主故常則性載神以盡用神帥性以達權之道至矣一陰一陽者原不測也以此益知一之一之云者非一彼而即一此如組織之相聞而拂乎神之无方乖乎道之各得明矣然則列次序列方位方而矩之圓而規之整齊排比舉一隅則三隅盡見截然四塊八段以爲易豈非可觀之小道而醫術之小人亦可以其小慧成法坐而測之乎

右第五章 此章推極性命之原於易之道以明卽性見易而體易乃能盡性於占而學易之理備矣根極精微發天人之蘊六經語孟示人知性知天未有如此之深切著明者誠性學之統宗聖功之要領於易而顯乃說者謂易爲卜筮之專技不關於學將置夫子此章之言於何地乎

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

扶大音

廣者包括富而暨被遠也大者規模宏而發生盛也謂象與辭所該之義也遠者推而達乎萬變邇者反而驗

周易內傳卷五上

三

之日用也不禦於理皆无所滯也靜而正不待動而俱得其常理也天地之間兩間所有之物理氣化也備者盡其變蕃之數也此極贊易道之大而下推其廣大之繇惟乾坤以統之

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

夫音扶專從官反

靜者言其體動其用也專與摶團通圓而聚也陽氣渾淪團合而无間之謂直行而无所詘也翕收斂含藏而所包者富闢啓戶以受陽之施順而不拒也生以化理言之則萬物之發生以爻象言之則六十二卦三百八

十四爻皆一陰一陽之所生以德言之則健於知而大明終始順於作而行地无疆也乾坤之生廣大如此故周易竝建以爲首而六十二卦之錯綜以備物化而天道盡於此也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合也天地謂其大生廣生也變者陰變陽陽變陰爻之相間者也通陰陽自相通爻之相承者也四時春夏而秋變之秋通冬而春變之陰陽之義者陰以受陽之施爲義陽以施德於陰爲義月與日相映則明同道

周易內傳卷五上

天

則晦揜日則餽爻之初四二五陰陽相應則多吉柔乘剛則凶日月之義也易簡乾坤之純也純乎剛則健而易純乎柔則順而簡括萬理於知能而純健純順則知之至行之成與天地大明終始承天時行之至德合矣至德猶中庸言大德天地敦化之本也惟有此至德以敦其化故廣大之生變通之道陰陽倡和之義皆川流而不息易之首建乾坤以備天道者以此

右第六章 易統天道人道以善象而立教而其爲天人之統宗惟乾坤則一也此章之旨與第一章畧同而此章分言天道下章分言人道以申明之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

扶音

崇德者日進於高明廣業者立焉而固行焉而順也不崇則執近小以爲德而不固不廣則業不切於事理而不足以行遠此聖學之極致而作聖者不容舍此而有歧趨則志學之初亦必以此爲聖功之準則故曰至矣知崇禮卑崇效天卑法地

知去聲

无私意私欲之累而達於化知之崇所以崇德也謹小慎微循乎天理之秩序而不敢踰越禮之卑所以廣業此聖學也而所效法者天地天地者乾坤之法象崇卑之至者也剛而不屈健行而不息法天之崇而知无不

周易內傳卷五上

天

微柔而不亢順理而无違法地之卑而理无不中聖之所以希天而易乾坤竝建則下學上達之義備著於斯矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

崇卑之位設而卦象爻辭所有之德業行乎其中非但其位然也天道崇而健德行焉地位卑而順德行焉一陰一陽之道主持之精理存矣成性者此一陰一陽健順知能之道成乎人而爲性則知以致知禮以敦行固其性之本有也存存其所存也存乎人者因而存之則道義皆繇此出矣知以極道之藏而道凝爲德禮以

衡陽王夫之譏

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

象謂大衆物之生器之成氣化之消長世運之治亂人事之順逆學術事功之得失皆一陰一陽之錯綜所就而宜不宜者因乎時位故聖人畫卦而爲之名繫之象以擬而象之皆所以示人應天下之至賾者也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

辭丁反

爲存性之功乎

周易內傳卷五上

三

右第七章 此章分言易之盡乎人道而乾坤統之其日聖人所以崇德而廣業而非但日聖人所以占吉凶而審利害聖人之言炳如日星奈何曰易但爲卜筮之書非學者所宜讀也

周易內傳卷五上終

爻效也著於動而呈其占也卦者亨物之定體爻其一時一事之幾也會所遇之適當乎此也通者所遇之動適在於此而自通乎全卦之理也典禮常法也謂之禮者大經大法人官物曲之謂韓起見易象而謂周禮在魯是也古者國有大事謀及卿士下逮庶人猶未決焉乃以命蓍著非小人之敢褻用典禮之所取裁也會通者在一時一事而必因時以求當其不易之大法則典禮无不行矣吉凶者得失之影響聖人之斷吉凶斷之以得失而已

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡鳥
路反

卦備天下之象極於蹟矣而以辨剛柔消長之得失開其邪而安於善故不可惡又盡化機之變因於動矣而吉凶之故原本於卦德之順逆故不可亂皆可以詔君子之盡道而精於其義占者學者決擇以制言動利害生死行法以俟自不犯物情之厭怒而亂其所守若後世易林火珠林先天觀梅之術言蹟言動而不察物宜不循典禮故屠販盜賊皆可就問利害是訓天下以亂而可惡甚矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

周易內傳卷五下

二

上言聖人作易垂訓之正大而此言占者學者之宜取法也占以謀其言動之宜學之所以善其言動惟在詳於擬議而已擬者以己之所言絜之於易之辭審其合否議者詳釋其變動得失所以然之義而酌己之從違成其變化言動因時研幾精義則有善通乎卦象爻辭而惟其所用无所滯也自此以下所引伸爻辭而推廣於修己治人之道皆擬議之精變化之妙也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎見胡句反

以下七節皆擬議爻辭以精其變化之義舉夫子所引伸之說見義味之深廣示學者當擬議之以言動勿徒視吉凶而憂喜類如此也中孚九二但言鳴和靡爵之吉爲下孚初九上靡六三之象而夫子推本於言行惟其爲鶴之鳴高潔而聲聞上徹於天遠被於野故同類必和而異己可靡和者邇相得也靡者遠相慕也在陰居室而非行遠之事剛中而孚於下則其言善矣言行皆重而詳言言者內卦兌爲口說於象爲鳴於人爲

周易內傳卷五下

三

言以修身則行爲本以應物則言之感人爲速也樞戶櫛啟閉之主機弩牙存發之要也動天地者人之和辰災祥應之君子以位言慎之於出口舉足之閒而天人交孚非可揣度物情曲徇曹好而得倡和之榮也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭斷都反

利銳利謂所嚮无阻也金難斷者可以斷金則行焉皆果矣蘭芳香人所樂聞者同人九五本以下應六二三四不能閒之故有先離後合之象而夫子引伸其義以爲君子與人同處人求自靖出處語默不必遠同要以

心理相信故行皆利而言相治與小人之其趨一塗而心懷冰炭者異所以始號咷以相求終歡笑以相得物莫能開之也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六以柔承過盛之剛而順之於下爲卑順事天之象夫子引伸而推求之惟慎而後可以承事乎天錯諸地者錯邊俎也事天以質故錯諸地而可尤加慎而藉之以茅於禮无愆而於誠斯至雖薄物而可薦其恪

周易內傳卷五下

四

其以此推之以柔道自靖者必載恭肅之心則孤陰處於積剛之下而無失見慎之爲術在下者寡過之要也勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

不德不居以爲德也德言盛者謂若居功爲德則氣盛而辭多張大禮言恭以禮爲則其言自恭也引伸謙九三之義而言惟勞而有恭能以下人乃君子之謙非无功可見而但務柔遜以求媚於世惟以禮自謹則不期恭而自恭矣乃功固終不可掩而抑非无禮之勞則進

不亢而退不自失矣存其位存孤陽於積陰之世而當其位

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

義見文言於此重記之者此章所釋皆謹慎謙恭以擬議言動之旨其不能然則雖龍德而猶有悔故引與諸爻互證之

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

周易內傳卷五下

五

密者疏之反非詭秘之謂詳審其時細察其人謹防其患不敢疏也失臣嫉忌者乘而傷之失身怨歸之也機事兵戎之事制於一心而發之速以加彼者也節初六以知塞而得无咎夫子引伸之以爲未可出而必塞惟言語爲最益行之出也漸而言之出也速通塞之機決於俄頃而不可復收知塞者所尤慎也此章明擬言議動之旨而兩重戒夫言節中孚既有兌體抑以人之言行皆志動而氣隨以興氣无兩用發之於言則氣爲之一暢而其行也必不力乃出身而加人遠邇君民疑信交屬行則待事之成而人見其功其初不測也恆始於

疑而終於信言則一言而所藏盡出徹於上下人始於信而漸相推測以終於疑既信以爲必然抑疑其未必然而特以相欺則異己者相乘於未行之前以相禁害而行必不可成矣且夫不言亦何咎之有哉所謂欺人者所行在此而言彼之謂周顛之所以殺身也若不言初未嘗相欺也本不起天下之疑而氣以不洩而行之篤故聖人教人屢以慎言爲戒而行則惟勸之以敏知塞者不塞之於行而塞之於言則知塞而知通矣不憂天下之不平矣何失身害成之憂哉此尤擬議切近之實功也

周易內傳卷五下

六

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜知盜之所自起而審所以弭之也器謂車也上慢挾乘剛之威以承四則慢而无禮下暴挾四之剛以乘二則假威而暴以其不足貴而輕之故思奪之以其得罪於上下而无與爲援故思伐之慢藏不謹於藏自炫其富冶容自矜容態綽約如金在冶也皆小人暴得富貴驕淫之態引伸解六三爻辭而先以知盜爲言者非

徒懲小人使之知退乃以戒有國家者欲得盜之情以弭之於未起惟在慎重名器勿使小人盜位以招盜而患其難撲也晉用士會而盜奔秦魯納叛人而多盜田令改寵而黃巢與童貫王而方臘起始於奪伐小人而終爲社稷生民之害故解悖之道乘高壙而先制六三之慢暴則君子道行而小人亦蒙安以全矣蓋擬議於事先而變化之大用以存也

右第八章 此章言易之義類深遠學者當精研其義以體之於日用而示筮者知變化災祥之理在於躬行之擬議勿徒以知吉凶吉則恃之凶則委之於无可

如何也

周易內傳卷五下

七

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又通天一至地十二十字鄭氏本在第十章之首本義定爲錯簡序之於此班固律曆志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上以文義求之是也此言八卦之畫肇於河圖而下言蓍策之法出於大衍體相因而用有殊天地之變化用其全而人之合天者有裁成之節也五十有五河圖垂象之數也陽曰天陰曰地奇數陽也偶數

陰也天無心而成化非有所吝畱有所豐予斟酌而量用之乃屈伸時行而變化見則成乎象而因以得數有如此者陰陽之綱縉時有聚散故其象不一而數之可數者以殊焉以陰陽之本體而言之——二而已矣專而直者可命爲一翕而闢者可命爲二陽盈而陰虛陽一而三而陰得其二虛者清而得境全濁者凝而得境約此法象之昭然可見者也成變化而行鬼神者其用也用則散矣陽即散而必專直以行乎陰之中故陰散而爲四六八十而陽恆彌縫其中虛以爲三五七九一非少也十非多也聚之甚則一二散之甚則九十也成變

周易內傳卷五下

九

化而行鬼神者以不測而神人固不能測也故其聚而一二散而九十者非人智力之所及知而陰陽之聚散實有之一二數少而所包者厚漸散以至於九十而氣亦殺矣成變化而行鬼神者天地雷風水火山澤之用也其或一以至或十以時爲聚散而可見其數之多寡有不可得而見者焉莫測其何以一而九何以二而十也天垂象於河圖人乃見其數之有五十有五陽二十五而陰三十各以類聚而分五位聖人乃以知陰陽聚散之用雖无心於斟酌而分合之妙必定於五位之類聚不溢不缺以不亂遂於其得而有合者以類相從以

幾相應而知其爲天地雷風水火山澤之象則八卦之畫與焉因七五一而畫乾因六十二而畫坤天道下施爲五爲七以行於地中地道上行爲十爲六以交乎天位乾止於一不至於極北坤止於二不至於極南上下之分所謂天地定位也陽盛散布於上至下而聚所謂其動也直也陰氣聚於上方與陽交於中而極其散所謂其動也闢也因左八三十而畫坎因右九四五而畫離離位乎東不至乎西坎位乎西不至乎東五與十相函以止而不相踰所謂水火不相射也因一三二而畫爲兌因二四一而畫爲艮一二互用參三四而成艮兌

周易內傳卷五下

九

所謂山澤通氣也山澤者於天地之中最爲聚而見少者也少者少也甫散而非其氣之周布者也少者在內雷風水火之所保也因九六八而畫爲震因八七九而畫爲巽八九互用參六七而成震巽所謂雷風相薄也馳逐於外也雷風者陰陽之氣動極而欲散者也故因其散而見多也多者老也氣之不復聚而且散以无餘者也老者居外以周營於天地之間也八卦畫而六十四卦皆繇此以配合焉其陰陽之互相用以成象者變化也其一屈一伸爲聚爲散或見盈而或見詘者鬼神也此天地之所以行其大用而妙於不測也聖人始因

河圖之象而數其數乃因其數之合而相得以成三爻之位者著其象故八卦畫而易之體立焉陰陽自相類聚者爲合陰與陽應陽與陰感爲相得聖人比其合通其相得分之爲八卦而五位五十有五之各著其用於屈伸推盪之中天道備而人事存乎其間然則河圖者八卦之所自出燦然眉列易有明文圖有顯象乃自漢以後皆以五位五十有五爲五行生成之序者舍八卦而別言五行既與易相叛離其云天一生水而地六成地二生火而天七成天三生木而地八成地四生金而天九成天五生土而地十成不知其多少相配之何所

周易內傳卷五下

十

微一生一成之何所驗圖无其理易无其象六經之所不及聖人之所不語說不知其所自出而蔓延於二千餘年者人莫敢以爲非夫天生成自然之理乾知始而坤成物易著其一定之義今以火金爲地生而天成亂乾坤之德逆倡隨之分而不知火與金之生獨不辭天也何道使然雖欲不謂之邪說也可乎且五行之目始見於洪範洪範者大法也人事也非天道也故謂之疇行用也謂民生所必用之資水火木金土缺一而民用不行也故尙書或又加以穀而爲六府若以天化言則金者砂也礦也皆土也人汰之煉之而始成金亦泥

之可陶而爲瓦石之可煅而爲灰類耳土生之人成之何能與木水火土相匹也四時之氣春木夏火冬水彷彿似之矣秋氣爲金抑不知其何說若以肅殺之氣言金則金爲刃而殺者人也與挺无別也金氣何嘗殺而應秋乎五行非天之行於河圖奚取焉其一六生水云云乃戰國技術之士私智穿鑿之所爲而以加諸成變化行鬼神之大用其爲邪說決矣河圖著其象聖人紀其數八卦因其合六十四卦窮其變要以著一陰一陽之妙用而天化物理人事之消長屈伸順逆得失皆有固然一定之則所謂卦之德方以知也而筮策之事以

周易內傳卷五下

十一

人逐天之用繇此而起矣

大衍之數五十其用四十有九

自此以下皆言撰策之數與其制數之理蓋以人求合於天之道也衍者流行之謂大衍者盡天下之理事皆其所流行而起用者也天下之物與事莫非一陰一陽交錯所成受乾坤六子之撰以爲形象而以其德與位之宜不宜爲理事之得失凡五十有五成變化而行鬼神者皆流行之大用也然天地不與聖人同憂故其用廣而无踰量之疑聖人能合天地以爲德而不能全肖天地无擇之大用是以其於筮也於五位之中各虛其

一聽之不可測而立五十以爲人用之全體天道有餘而人用不足行法以俟命者非可窮造化之藏也故極乎衍之大而五十盡之矣其用四十有九者其一體也所占之事之體也著之待問也无不衍而人筮以稽疑者一事爾置一策以象所占之成事人謀定而後用其餘以審得失吉凶之變事雖一而變无窮故四十有九動而不已以應靜俟之一无常主因時而立其始固大衍五十之中同可效用之一也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛奇居

周易內傳卷五下

十一

揲舊法詳朱子筮儀兩兩儀也三三極也歸奇歸之无用地反諸靜存也奇畸零也不足於四之耦而合之爲三十七二十一二十五皆不成數爲奇零也扚猶禮記云祭用數之仂之仂餘也舊說以爲左手中三指之兩閒未是古者著長三尺非指閒所可持也筮禮就地爲席掛扚皆委之席前掛橫而扚直五歲再閏大畧然耳以實則十九歲而七閏有奇凡言象兩象三象四時象閏象期象萬物皆彷彿其大畧耳人之合天肖其大者非可察察以求毫忽之不差壬遁奇乙超符接氣細碎分合之爲小術破道易不然也再扚後掛再扚則

竅其扚以合於掛而待次揲之又掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日期居

此老陽老陰過揲之數也易言九六不言七八故以二老紀數過揲者所用也事理之所闕歷而待成者歸奇者所不用也非理之所效也故六乘其三十六二十四而數定焉抑以二少積之少陽過揲二十八六乘之爲百六十有八少陰過揲三十二六乘之爲百九十有二亦三百六十當期之日去其氣盈補其朔虛亦大畧也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

周易內傳卷五下

十二

二篇六十四卦之爻也陰陽之爻各百九十二以二老積之陽爻得六千九百一十二陰爻得四千六百八以二少積之陽爻得五千三百七十六陰爻得六千一百四十四皆萬一千五百二十物以萬爲盈數至於萬而人之用物以成事之得失物之效於人以爲事之吉凶者大畧備矣過此以往物變雖无可紀極而无與於人事也

是故四營而成易十有八變而成卦

易變也分二掛一揲四歸奇四營之始成一變再合之三分之而成一爻凡三變六其三三變而卦乃成四營亦

取四時運行之義十有八亦兩陽之九參陰之六陰陽互乘之象

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長知

絃者九變而三畫定八卦之象見小成矣乃又九變而六畫之卦乃成六十四之大象三百八十四之動象見焉白筮而言數自下積則小成乎貞而引伸以成卦故八卦相因之理在焉是以屯言雲雷蒙言山泉坎言洊至離言兩作自始畫而言三畫各重而六增一爲二以天之有陰必有陽地之有柔必有剛人之有仁必有義

周易內傳卷五

十

觸其所與類合者以長三爲六則三極六位之道在焉凡占者之所擬議在己而有爲得爲失之能事在物而有以吉凶加之之能事皆畢於此則亦止此而可畢矣焦贛衍爲四千九十六伸之於无所引長之於非其類天下无此蹟而可惡動而亂之能事故但有吉凶之說而无得失之理則其言吉凶者亦非吉凶矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下孟反

酬受物之感而行之也酢物交己而應之也佑神助神化之功也此亦合卦與蓍而言天道之流行於事物者卦象備蓍而其當然之理皆顯於所畫之象健順以

生六子皆河圖之天道也蓍策用大衍四營而變化盡則所以修德而制行者因時以合道而仁不愚智不蕩无所據非德之執滯則其德亦非人之所易測矣酬酢以盡人而立德佑神以合天而體道卦方而顯蓍圓而神易之所以廣大而切於人用也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

上言卦之所自畫與蓍之所用皆準於天地之理數而卦象雖立成數雖在其十有八變分二之无心而七八九六妙合於軌則者非可以意計測度則神之所爲也夫不測之謂神而神者豈別有不可測者哉誠而已矣

周易內傳卷五

十五

分之合之進之退之錯之綜之盈虛屈伸一因乎時而行其健順之良能以不置於充實至足之理數則功未著效未見之先固非人耳目有盡之見聞心思未徹之智慮所能測而一陰一陽不測之神可體其妙用故夫子終歎之以爲法象昭垂而神非誠不喻成數雖在固非筮史所能知君子之於易終身焉耳矣

右第九章 此章繇河圖以著卦象繇大衍以詳筮法而終歎其神以見卦與蓍之義深而不但倚於數今所

釋經意有全置舊說不采者非敢好異備先以矜獨得實以術數之言濫及五行律曆支干星命之雜說殊爲

不經聖門之所不道不可徇俗而亂真君子之道簡而文天人性道大正而無邪故曰潔靜精微易教也乃一亂於京房再亂於邵子而道士丹竈醫人運氣日者生克之邪說充塞蔽靈故不容不力辯也

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

聖人之道聖人通志成務而示天下以其繇者也尙謂所宜崇奉以爲法也言講習討論以究理之得失辭其立言之義也動謂行也變以卦體言則陰陽之往來消長以爻象言則發動之時位也制器尙象非徒上古之

周易內傳卷五下

上

聖作爲然凡天下後世所制之器亦皆暗合於陰陽剛柔虛實錯綜之象其不合於象者雖一時之俗尙必不利於用而速敝人特未之察耳

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此鶴許兩反與羊加反

爲修己之事行應物也問謂卜筮以言推其辭之義以論理也受命不違其所問所言之理響與響通如響應聲而出无所差而應之速也遂即也來物將來之事精者研究得失吉凶之故於剛柔動靜根柢之繇極其順

逆消長之微而无不審以要言之義而已矣義利之分極於微茫而吉凶之差於此而判有時有位或剛或柔因其固然而行乎其不容已則得正而吉反此者凶或徇意以忘道或執道以強物則不足以察其精微之辨易原天理之自然析理於毫髮之間而吉凶著於未見之先此其所以爲天下之至精而君子之所必尙也此節言尙辭尙占之道

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參如離坐離立勿往參焉之參伍如史生與噲伍之伍

周易內傳卷五下

上

參者異而相入陰入陽中陽入陰中之謂也伍者同而相偶陰陽自爲行列之謂也奇偶之變爲八卦八卦之變爲六十四卦其象或參或伍相爲往來而象各成矣錯治金之器交相違拂之謂綜以繩維經使上下而交織者互相升降之謂也卦之錯而不綜者八乾坤坎離頤大過中孚小過綜之象二十八而成五十六卦屯蒙以下皆是錯而兼綜者泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟其錯則不綜者屯蒙之錯鼎革凡四十八卦通陰陽十二位而交相易則六十四卦相錯而成三十二對以於所發見之六位而相爲易則五十六卦上下顛倒於二十

八象之中此象也而謂之數者象之陰陽因乎數之七八九六也通其變謂卦有定體而所參所伍者異則道異如震遇澤而陽隨陰遇山而陰養陽三陽連類而損為損下益為損上陰陽各得而家人之利在女貞蹇之利見大人是已爻有定位而參之伍之也異則道異如陽居初而在乾則潛以靜而為龍德在震則號就以動而致福陰居二而在同人則為于宗之吝在明夷則為馬壯之拯是已天下之動萬變不齊而止此剛柔之屈伸因時位而易其用不為典要而周流於六虛以通之則天地之剛柔交入以成文者在是而君子之動行藏

周易內傳卷五

十九

文質進反勸威極典禮之節文以无不著其大美者惟尚此而能通也極其數謂因數以得象也其錯也一嚮一背而贏於此者詘於彼其綜也一升一降而往以順者來以逆天下之器其象各異而用亦異要其形質之宜或仰而承或俯而覆或微而至或大而容或進而利或退而安要惟酌數之多寡以善剛柔之用合異以為同分同以為異皆此一往一來一贏一詘以成之象象成體定而用以利矣變者盡乎萬殊之理而无所滯也至變則天下之事無不可為天下之物无不可用動而咸宜制立法而承為物利矣此節言尚變尚象之道

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易統象占辭變而言无思无為謂於事幾未形物理未著之先未嘗取事物之理思焉而求其義之精為焉而營其用之變也設其象變繫以辭占而已寂然不動具其理以該四者之道无適動而為一時一事之兆也感者學易者以心遇之筮者以謀求通焉通天下之故謂言動器占皆於此而得也此則至精至微而括之於一理之渾然以隨感必通非智計之所能測惟天下之至神乃能與也天下之至神誠之至也健而誠乎健順而

周易內傳卷五

十九

誠乎順網緼而大和裕於至足之原精粗本末常變比自備於易簡之中故相感者觸之而即與以應得之象數非待籌量調劑以曲赴乎事物此則神之所以妙萬物而不測也周子曰誠幾神謂誠則幾誠之幾則神也朱子曰人心之妙其動靜亦如此人心者性之具於虛靈者靜而无不實故動而无不靈靈斯神矣

夫易聖人之所以極深而研幾也

扶音

深者精之藏幾者變之微也極而至之研而察之者神也聖人之神合乎天地而无深不至无幾不察矣故於易著之以待天下之感而予之以通

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

以言以占者謀理之得失審事之吉凶必於天下智愚隨頑之志皆通其順逆之繇乃能予以理之宜而不違其情惟極乎深而察其剛柔消長之萌在一念之隱微而萬變不出於此故无不可通也以動以制器者求事之成能求物之利用必因天下之務有所缺則有所需有所爲則有所成能因而節之文之以善其爲惟研其幾而知體用相因之際同異互成其微難見而靜有其體動必有其用則庶務合而歸諸道无不可成也乃其

周易內傳卷五下

王

所以極之研之者无思无爲於寂然不動之中易簡而該剛柔摩盪之大用則問之卽應用之卽效妙用而不測其功之速成也則一皆神之爲也非大明於全易渾然之體以得其至變大常之誠固未足以知此也要諸其實則與第一章易簡而理得同爲一理惟純乎健順以知大始而作成物故無深非其深無幾非其幾以速於應而妙萬物若何晏夏侯元之徒以老莊之浮明售其權謀機智而自謂極深而入神則足以殺其軀而已无他誠與妄之分也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

立誠以盡神之謂也

右第十章 此章自言聖人之道四夫子闡易之大用以詔後世較如日星而說易者或徒究其辭與變以汎論事功學術而不詳筮者之占固爲未達又或專取象占而謂易之爲書止以前知吉凶又爲足以與聖人垂教之精意占也言也動也制器也用四而道合於一也道合於一而必備四者之用以言易則愚不敢多讓非敢矯先儒之偏也篤信聖人之明訓也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑

扶音

周易內傳卷五下

王

開物謂一陰一陽之道爲萬物萬事之所始成務謂事物之成自人爲者亦此理成之也冒者始終覆括之謂如斯而已者夏商之世易道中衰或多爲繁說侈於吉凶而不要歸諸道文王乃作周易一本諸天人之至理止其誣冗惟君子謀道乃得占以稍疑理定於一而義嚴矣以此立教後世之竊易者或濫於符命如乾鑿度或淫於導引如參同契或假以飾浮屠之邪妄如李通元之注華嚴又其下則地術星命之小人皆爭託焉惡知易之爲用但如斯而已乎通天下之志以陰陽之情

定天下之業以健順之德斷天下之疑以得失之理非是三者易之所不謀也

是故著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明欲知神武而不殺者夫知

之知去聲餘皆如字與羊和反夫音扶

此節言聖人畫卦繫辭設筮以自驗其德也德謂其情性功效義者理著於辭也圓者運而不滯謂七八九六撰无定則惟其所成而恰合也神盡其變也方者卦之有定體也知明於理之大全也易變易也陰陽麗於六

周易內傳卷五下

三

位而因時位以殊也貢明告无隱也洗心退藏於密者聖人之爲莫非禮義可以惟其所行而洗滌自信之心以不決於行止必退而藏其用於天道之不測以筮決之蓋天道至精至密吉凶得失纖毫皆至理之所察而非可以道義之大綱定者故聖人自恐其疏而稽疑於陰陽之繁變以極致其謹慎周詳而後動也吉凶者凡民之所患聖人有天祐人助之德可以不患而不輕自恃有憂其未當之情而決於筮而免於患資著之神以窮其變而知來資卦之知以明所守於古今不易之理而藏往非聖人之至虛无我畏天而俟命者不能也聽

明欲知神武矣而智不自用勇不自恃雖道盛功興可以生殺惟己而猶以吉凶爲患聽天而待時文王演易道已大行而不興弔伐之師用此道也而德已至矣此聖人之用易以厚其德之藏者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

夫音扶齊側皆反

此節明聖人以易使天下後世人得用之以筮而迪之以吉也興猶尙也神物著也齊者使人齊一其心戒筮者戒有司使恪共泣筮也以神明其德者以著之神靈爲民示所從俾无失德也眾人之齊戒雖不足與於聖

周易內傳卷五下

三

人之洗心而收斂傲僻以待明於神則亦可以與於陰陽不測之神知惟聖人於易盡天人之理爲吉凶得失之原而察之精故能使天下後世信而從之此聖人用易以納民於敬慎而寡其過也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

見制反

此節明六爻之義易以貢而前民用之理也惟其易故能明天道而察於民用萬變之故惟其貢故民皆得與而以神所告者明其德蓋卦與著神知之妙非民之所

與知而交義之顯陳則民咸可用原本於神者同而所用有大小淺深之異易所以冒天下之道也乾坤謂陰陽也凡卦之陰爻皆坤順之體陽爻皆乾健之體散見於六十二卦者雖乾坤之象不全而體固具也闔戶闔戶以功用言陰受陽施斂以爲實闔之象也陽行乎陰盪陰而啟之闔之象也取象於戶之闔闢者使人易喻亦所謂易以貢也已闔而靜方闔則動闔之也動既闔而靜靜以成體動以發用故六爻之有陰陽皆具乾坤之德而用不窮也夫闔則必闢闢則必闔萬象體乾坤而各自爲體陰陽有畸勝而无偏廢其一陰一陽之相

周易內傳卷五下

王

闔也純之必變也上生謂之往下生謂之來上下相連而陰陽以類聚者變之必通也既濟未濟變之極夫姤剝復通之盛也陰陽之變通行乎六位而卦成其見也象之所著也萬物之形皆以此爲虛實質文同異之制成乎器矣象立器成乃因其剛柔之得失裁成而用之則事之法也此闔闢往來互變以使六爻之失得爻自有義昭著呈見以聽民之貴賤智愚隨其日用考從違於陰陽不測之中極其所感而无不通神亦行乎其中矣故使天下之人齊戒而求以明其德者不測其所以然而莫不敬信以從乎筮策也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此明著與卦之德方圓之所取法神知之所自生而聖人藏密以與民同患惟有其至足之原冒天下之道也太極之名始見於此抑僅見於此聖人之所難言也太者極其大而无尙之辭極至也語道至此而盡也其實陰陽之渾合者而已而不可名之爲陰陽則但贊其極至而无以加曰太極太極者无有不極也无有一極也惟无有一極則无所不極故周子又從而贊之无極而太極陰陽之本體網緼相得和同而化充塞於兩間此

周易內傳卷五下

王

所謂太極也張子謂之大和中也和也誠也則就人之德以言之其實一也在易則乾坤並建六位交而六十四卦之交象該而存焉著運其閒而方聽乎圓圓不失方交相成以任其摩盪靜以攝動无不泐焉故曰易有太極言易之爲書備有此理也兩儀太極中所具足之陰陽也儀者自有其恆度自成其規範秩然表見之謂兩者各自各爲一物森然週別而不紊爲氣爲質爲神爲精體異矣爲清爲濁爲明爲暗爲生爲殺用異矣爲盈爲虛爲奇爲偶數異矣是生者從易而言以數求象於寂然不動者感而通焉自一畫以至於三自三以至

於六奇偶著陰陽之儀皆卽至足渾淪之乾坤所爲降有生起之義焉非太極爲父兩儀爲子之謂也陰陽无始者也太極非孤立於陰陽之上者也四象純陰純陽通之二象也陰錯陽陽錯陰變之二象也陰陽之種性分而合同於太極者以時而爲通爲變人得而著其象四者具矣覆之所以互成用之所以交得其在於易則乾一象坤一象震坎艮一象巽離兌一象皆卽兩儀所相因而生者也四象成而變通往來進退之幾著焉成乎六子之異耦與二純而八矣卦之體所繇立也截然爲兩爲四爲八各成其體所謂卦之德方也其在於著

周易內傳卷五下

王

則大衍五十陰陽具其中而七八九六不出於此太極也分而爲兩奇偶无定而必各成乎奇偶兩儀也三變之策或純奇或純偶或奇閒偶或偶閒奇四象具焉進退无恆九變之中八卦成焉繇是而有八變要不離乎八卦也无心隨感以通而皆合於卦體所謂著之德圓也乃自一畫以至八卦自八卦以至六十四卦極於三百八十四爻无一非太極之全體乘時而利用其出入其爲儀爲象爲卦者顯矣其原於太極至足之和以起變化者密也非聖人莫能洗心而與者也八卦立而時位之得失剛柔之應違吉凶定矣定者體之方也可

知而不可亂者也乃聖人於此既已具卦德於聰明神武而不恃之以忘民之患或凝其吉或違其凶或吉而有所不受或凶而有所不避以自遠於患而弭民之患惟洗心以聽於神之所告極深研幾而察於圓運不窮之神則大業之利用而无疇分劑而不亂開物成務而道无不冒矣蓋惟聖人卽顯知密上溯之太極之理至健而不息至順而无疆卽圓以求方爲不踰之矩爲能與於其深而下此者日用而不知也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利

周易內傳卷五下

王

莫大乎聖人探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

縣平聲索色白反

此總承上而明冒天下之道之意變通謂秋變夏春變冬夏通春冬通秋富貴謂有天下履帝位崇高作君師而志无不行也隱者吉凶之未見深其所以然之理遠推之天下而準也亹亹大業之无窮也在天而爲天地爲日月爲四時吉凶之所自出者蓍龜皆準之在人而帝王承天以行刑賞聖人法天以制事物大業之亹亹者蓍龜皆備具其道易之所以冒天下之道而聖人與民之交資以去患者也乃其所以然者天地日月四時

皆太極之縕所凝聚而流行帝王聖人受命於太極以立人極非聖人之洗心藏密不足以見其渾淪變化之全體大用而以名象比擬之私智窺測者不知其道之如斯而已也不貞於一而雜以妄則竊易而流於邪固君子之所必黜也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也見胡句反神物蓍龜也則者取以爲法也變化陰陽交動而生成萬物也垂象見吉凶者七政兩陽之災祥一陰陽時位

周易內傳卷五下

王

之得失爲之也雒書於易无取上兼言蓍龜雒書本龜背之文古者龜卜或法之以爲兆而今不傳說者欲曲相附會於周易則誣矣此承上而言蓍龜之用合天人之理極乎其大故聖人法天而制爲象占以盡其神用以示以告以斷民得與焉而開物成務之道備矣按此言易有四象以示易之全體則自八卦而六十四卦皆四象也乃邵子立二畫之卦以爲四象因而於三畫之上增四畫之卦十六五畫之卦三十二委曲煩瑣以就其加一倍之法乃所畫之卦无名无義无象无占而徒爲虛設抑不合於參兩天地兼三才而統陰陽剛柔仁

義之理且使一倍屢加則七畫而百二十八畫而二百五十六至於无窮无極而不可止亦奚不可守先聖之道者所不敢信易固曰如斯而已何容以算法之小術亂之哉

右第十一章 此章專言筮易之理然發聖人藏密之德凡民齊戒之誠則學易者亦可以得敬修俟命之理矣

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

周易內傳卷五下

王

助者己用力而人輔益之之謂明非不勞而得福也順者順乎理信循物无違也大有上九在上而爲五所有以助乎五惟五虛中以下受羣陽而人助之居尊位而以柔承上九故天助之天助之則理得而事宜吉无不利矣陽剛者君子之道故又爲賢尚謂五上承之也夫子引伸爻辭明天祐不可徵幸惟信順以爲本尚賢以求益乃可以獲祐也本義云恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變

而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書謂文字言口所言言有抑揚輕重之節在聲與氣之間而文字不能別之言可以著其當然而不能曲盡其所以然能傳其所知而不能傳其所覺故設問以示占者學者當合卦象變通鼓舞之妙以徵繫辭之所示而不但求之於辭也象陰陽奇偶之畫道之所自出則易之大指不踰於此也六畫配合而成卦則物情之得失見於剛柔時位矣繫辭則以盡情意之可言者也義利之合也卦象雖具而變通參伍之然後所合之義顯焉辭雖有盡而卦象通變之切於人事者聖人達其意於

周易內傳卷五下

三

辭中以勸善懲惡歆動而警戒之則鼓舞天下之權於辭而著是利用出入使民咸用之神所寓也如是以玩索於易然後繫辭之得失吉凶皆藏密之實理而无可盡之於書矣夫子示人讀易之法於此至爲著明自王弼有得言忘象之說而後之言易者以己意測一端之義不揆諸象不以象而徵辭不會通於六爻不合符於象象不上推於陰陽十二位之往來六十四卦三十六象之錯綜求以見聖人之意難矣

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

邪以連反

經衣內繫著也充實於中之謂成列二卦竝建而陰陽十二全備也毀滅裂之也謂人滅裂乾坤竝建之義也幾期也息者道不行不明也乾坤各具六爻之全體大用而卦惟六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健順之德所彌綸以爲其實六位不足以容陰陽之十二則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象明者以知來幽者以藏往來者以立體往者以待用體其全而後知時之所趣皆道之所麗學易者不明於此而滅裂乾坤竝建之理以詭遇於所變之象則姤之一陰何自而生復之一陽何自而來剝之五陽歸於何所

周易內傳卷五下

三

夫之五陰返於何地變通无本而禍福无端无以見易矣抑不知陰陽之盈虛往來有變易而无生滅有幽明而无有无則且疑二卦之外皆非乾坤之所固有而乾坤有息滅之時於是而邀利於一時幸功於一得則自彊不息之學可廢以從時承天時行之德可逆之以自便德不崇而業不廣苟且趨避於吉凶之塗道之所以不明而不行也易始於伏羲而大明於文王夏商之世易道中衰連山歸藏孔子之世猶有存者而聖人不論以其毀乾坤而欲見易也如此則京房八宮世應迭相爲主獎六子以與乾坤竝列秦珣復姤爲小父母之說

皆所謂毀乾坤而不見易者也此節與上下文義不相屬蓋亦錯簡疑在第六章之末

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

形而上者當其未形而隱然有不可踰之天則天以之化而人以爲心之作用形之所自生隱而未見者也及其形之既成而形可見形之所可用以效其當然之能者如車之所以可載器之所以可盛乃至父子之有孝慈君臣之有忠禮皆隱於形之中而不顯二者則所謂當然之道也形而上者也形而下卽形之已成乎物而可見可循者也形而上之道隱矣乃必有其形而後前

周易內傳卷五下

三

乎所以成之者之良能著後乎所以用之者之功効定故謂之形而上而不離乎形道與器不相離故卦也辭也象也皆書之所著也器也變通以成象辭者道也民用器也鼓舞以興事業者道也聖人之意所藏也合道器而盡上下之理則聖人之意可見矣

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此言易之功用盡於象辭變通之中也化裁者陰陽之迭相變易以裁其過而使剛柔之相劑推行者陰陽之以類聚相長而相屬卽已著之剛柔更推而進盡其材

用也此以形而上之道爲形之所自殊可於器而見道者也以其變通之義合於已成之象而玩其所繫之爻辭舉是而措之於民用觀其進退合離之節以擇得失而審吉凶則事業生焉此以形而發生乎用之利可卽器以遇道者也聖人作易之意合上下於一貫豈有不可見之秘藏乎

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上文而申言之象辭之中變通在焉事業興焉辭以

周易內傳卷五下

三

顯象象以生辭兩者互成而聖人作易之意无不達矣極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通

此言學易者卽卦象爻辭變通而盡聖人之意以利其用也存在也在卽此以知其理也極盡也具知事物小大險易之情狀也六十四卦天道人事物理備矣可因是以極其賾也動興起於善也玩其辭而勸戒之情自不容已也化而裁之者人之於事業有所太過則剛以節柔柔以節剛於卦之變而得其不滯之理推而行之者苟其所宜然則剛益剛而不屈柔益柔而不違卽已

然之志行而進之於卦之通而得其不窮之用也如此則可以盡聖人之意矣

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行孟行下反承上而推言之欲見聖人之意以盡易之理又存乎人之德行而非徒於彖辭求之或不驗於民用則歸咎於書也易本天道不測之神神幽矣而欲明著之於事業以徵其定理惟君子能之非小人竊窺陰陽以謀利計功者所知也若默喻其理而健順之德有成彖於心不待易言之已及而無不實體其道惟修德極行者體仁合義自與易契合而信易言之不誣也

周易內傳卷五下

三

右第十二章 此章專言學易之事然占易者亦必於化裁推行之妙考得失而審吉凶之故不然則亦泥辭而不驗矣存乎人之德行則惟君子可以筮而小人不能與之理也

周易內傳卷五下終

周易內傳卷六上

船山遺書一

衡陽王夫之譏

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣龍重直反成列謂三畫具而已成乎卦體乾坤震巽坎離艮兌交錯以並列也象者天地雷風水火山澤之法象八卦具而天地之化迹具其中矣因而重之者因八卦之體仍而不改每畫演而爲二以具陰陽剛柔仁義之道也爻者效也重三爲六則天地之化理人物之情事所以成萬變而酬酢之道皆呈效於其中矣三畫者固然之體

周易內傳卷六上

六畫者當然而必然之用人之所以法天而應物者非三百八十四爻莫盡其用陰陽具而後天效其神剛柔具而後地效其化仁義具而後人效其德重一爲二合二於一也故屯蒙以下五十六卦類以事理立名明其切於用也舊說以三畫之上復加三畫爲重此据象傳動乎險中大象雲雷屯之類以成卦而後內貞外剛因其現成之象而言自別爲一義若以伏羲畫卦及筮者積次上生而成六爻者言之則非內三畫遽成乎八卦而別起外三畫以層累之故傳言參三才而兩之合二爻而爲一位也重者一爻立而又重一爻也故此於八

卦言象於重卦言爻而屯蒙以下皆性情功效爻之動
幾非象也則非一象列而又增三畫爲一象今遵夫子
參兩因重之義爲重卦圖如右

因乾三而重

䷀乾 ䷗兌 ䷄雷 ䷆夬

䷃家人 ䷌革 ䷄需 ䷌露

因坤三而重

䷁坤 ䷆師 ䷌豫 ䷌剝

䷧解 ䷃蒙 ䷌晉 ䷌濟

因震三而重

䷲睽 ䷲噬 ䷲損 ䷲繫

䷌頤 ䷲震 ䷲臨 ䷲復

因巽三而重

䷸蹇 ䷳井 ䷵咸 ䷵漸

䷛遁 ䷴巽 ䷵遯 ䷵姤

因坎三而重

䷱鼎 ䷴旅 ䷵蠱 ䷵恆

䷴艮 ䷴遁 ䷵升 ䷵謙

因離三而重

䷵屯 ䷵節 ䷵隨 ䷵益

周易內傳卷六上

二

䷵兌 ䷵事 ䷵姤 ䷵履

因艮三而重

䷳訟 ䷵否 ䷵渙 ䷵困

䷵觀 ䷵萃 ䷵坎 ䷵比

因兌三而重

䷵翼 ䷵泰 ䷵豐 ䷵賁

䷵姤 ䷵畜 ䷵離 ䷵畜

初三五八卦之本位二四上其重也所重之次陽卦先
陽而陰自下變陰卦先陰而陽自下變故交錯而成列
重卦次序於義不必有取坎重艮離重兌艮重坎兌重

周易內傳卷六上

三

離皆陰陽偶合之條理自然之變化不可以意爲推求
蓋象成而後義見此方在經營成象之初未嘗先立一
義以命爻易之所以以天治人而非以人測天也故於
八卦言象而於重言爻重卦但備爻以該三才之道初
不因象而設爻備而復有象象在爻後則象傳大象之
說取二體之德與象以立義自別爲一理不可強通之
於因重若京房乾生姤震生豫之說則又下文剛柔相
推之餘義非伏羲重三爲六之本旨其說又別所謂易
之爲道屢遷也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

推此
由反

推卽所謂相摩相盪也剛以乘剛柔以繼柔常也其摩盪而相閒者天之化人之事變所繇生也六十四卦具而中有陰陽互雜之爻則物理人事之變皆其所備著矣命以告占者也因爻之動而繫之以辭則人之進退作止所以善其動者皆其中所蘊之理矣此上二節言易理之利用於人者

吉凶悔吝者生平動者也

吉凶悔吝辭之所著也爻動則時位與事相值而四者之占應之此以申明動在其中之意而言發動之爻爲所動之得失昧者不察乃謂因動而生四者吉一而凶

周易內傳卷上

四

三欲人之一於靜以遠害此老莊之餘藩毀健順以戕生理而賊名教者也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

趣七 俞反

言剛柔者以爻有成形依地道而言之天之陰陽人之仁義皆在其中其象數則統於奇耦也以健順之全體起仁義之大用而合九六之定數爲爻之實卦之本也卽三才合德之本也其變其通則剛柔有必動之時而成乎交錯當其時立其義人之乘時速應而不滯以效此者也時雖必趣而本之已立乃可以乘時而趣之故下言貞一之理以歸其德於健順急立本也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

虞吉升觀古 玩反夫音扶

貞正也常也剛柔之定體健順之至德所以立本變而不易其常者也吉凶之勝天地之觀日月之明人事之動皆趣時以效其變而必以其至正而大常者爲之本也勝者道足以任之謂吉而不靡凶而不憂足以勝吉凶而德業不替者此貞也天之七政有隱見四時有推移地之榮枯殊候融結殊質而一惟其健順之至足以具大觀於迭運者此貞也日月有發斂有盈縮而陽明外施陰虛內涵一剛柔至足之德者此貞也天下之動

周易內傳卷上

五

雖極乎萬變之至蹟而非善則無惡非得則無失仁義之流至於充塞仁義而惟趣時之變所至若其所自來則皆二氣絪縕迭相摩盪分而爲兩儀者同函於太極之中莫非此貞也陰陽之外無太極得失順逆不越於陰陽之推盪則皆太極渾淪之固有至不一而無不一者此貞也是以乾坤立本而象爻交動以趣時莫不出於其中也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者象此者也

易以政反 隤與隤同

確然至健而不虛之謂隤然至順而不競之謂乾坤二

純立體於至足而不雜則易簡之至也此指乾坤易簡
爻之吉凶悔吝卦象之大小險易趣時以變通者各異
而無非此乾坤易簡一實至足之理則剛柔之德以立
本而貞天下之動者皆兩儀合一之原知太極之
藏惟兩儀之細縕不息易簡以得天下之理爻象效而
像之豈越此哉

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
見胡

幾之初動者曰內事應之生起者曰外立本以趣時則
隨爻象之所動而吉凶之理著因其變而以行乎吉凶

周易內傳卷六上

本

之塗得其貞勝則無往而不可成功業聖人之繫辭無
非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合於貞一之
道而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

此節上下疑有脫誤大要以明重三畫而六之陰陽柔
剛仁義合二以立極之理著爻之所效也天地之大德
曰生統陰陽柔剛而言之萬物之生天之陰陽具而噓
吸以通地之柔剛具而融結以成陰以斂之而使固陽
以發之而使靈剛以幹之而使立柔以濡之而使動天

地之爲德卽立天立地之本德於其生見之矣位也財
也仁也義也聖人之立人極不偏廢者也所以裁成輔
相乎天地而貞天下之動者也卦中三四二爻三爲人
之正位於聖人爲位四爲出治之道於聖人爲財仁以
守位義以理財則人位二爻之德也君道止於仁惟爲
民父母而後可爲元后仁所以守位也仁者位中所有
之德也義者取舍而已非義而取則上有匿情雖責民
以善而辭不昌民乃不服財散民聚而令下如流水矣
義者於財而著者也仁義之藏生於人心一陰一陽之
成性而此於守位聚人言之者自其效天下之勤以利

周易內傳卷六上

七

用者言也仁義並行而後聖人之盡人道者配天地之
德以善天下之動則六位以盡三才其效益著明矣

右第一章 此章約天下之動於爻象變動之中而又
推原立本之乃以趣時舉而歸之於乾坤之易簡抑且
約之於貞一以見易之大用極於博而約極乎變而常
至足則六位三才之道也至實則健順也至一則太極
也其文顯其義微聖人作易之大指盡於此矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情

包犧交反
王於放反

王猶君也文謂羽毛齒革之可登於用者地之宜地產所宜艸木金石之利若秦宜禾是也明神之著也通其德者達天地神化之理於事物也類分之合之以成用情實也將言制器尙象之理而先推八卦之所自作已盡天地人物之性情功效而一陰一陽神明之德寓焉故可因其象以制器也六十四卦皆伏羲所作但言八卦者八卦立而貞鉞二體上下交互皆不出八卦之成象也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

佃與

網獸網罟魚罟離爲目象外爲輪郭而中虛目目相承

周易內傳卷上

八

網罟之象禽魚自麗其中

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜採木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

耜今之犁頭耒耜轅古者耜端無鐵削木銳而用之耨應耜字之譌益卦一陽下入爲耜陽剛之銳也中三陰爲耒之曲陰柔曲也上二陽爲耒柄動而入土益之象舊說以卦名而畧其義按經云制器者尙其象則義在象而不在卦名若此節以耒耜爲益於天下則凡器皆益不獨耒耜故所不取餘放此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

得其所得其所欲也離在上爲日中噬嗑之象上下二陽設爲關肆陰爲民爲利九四象有司治市者譏察於中使三陰各退不終合以免贖貨無厭也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

兼言三聖者上古之世人道初開法制未立三聖相因乃以全體乾坤之道而創制立法以奠人位參天地而遠於口口所以治天下者無非健順之至理而衣裳尤

周易內傳卷上

九

其大者也不倦者乾之健行宜民者坤之順德通其變者卦體陰陽互爲參伍而乾無不行於其間法其健以獎民而興行民乃去其怠氣以興於行而不倦神而化之者陰主形陽主神陰性凝滯而承天時行以天之神化其形質斯以行地而無疆法其順以使民因嗜欲之情而率繇乎道以化其質民乃順其日用飲食之帝則而咸宜也易之爻象乾坤之變通而已窮極則陰陽互易以相變變不可久居則又順而通之以各利其用變通合而乾坤之大用播於六十二卦以利民用而承天之祐則三聖之法制所繇創也法制之行衣裳爲尤大

以列尊卑之等男女之嫌陰陽分建而不相雜上元法
天下繆象地衣九章天數之奇裳十二幅地數之耦其
取象備矣衣裳盡制若無益於民用而裁制苟且但便
於馳驅動作則民怠於簡束而喪其健生其驚戾而亡
其順□□□天地之大經也故他卦不足以擬而取
諸乾坤嗚乎嚴矣哉

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙

始爲舟者剡大木剡其中今嶺南獨木船其遺制也剡
削其木使銳以剡岸也渙三四二陰爲中虛五二二陽

周易內傳卷六上

十一

爲兩舷上一陽象篙楫初陰浮於水之象又巽木浮於
水之上風水相濟亦行舟之象也惟渙於巽言木見於
衆傳巽一陰入下二陽上專有根株之象焉震體反此
舊說謂益剡木採木取震巽皆木乃火珠林華合五行
之陋震之爲木經所不言且睽無震巽亦言弦木剡木
巽且不必爲水而況震乎

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨上一陰引二陽牛曳二轅大車以載重之象二二二

陰引一陽四馬並駕引輕車之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反

陰爻象門之兩扉豫內三陰外二陰爲重門九四陽旦
其中象抱關擊柝者又震爲雷柝以象雷而驚眾暴客
客之爲暴者古者假道之客或包藏禍心故必防之舊
說取豫備之義乃豫本張大逸樂之義無先事早圖之
意凡此類違失本旨故不取

斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過反晉

古之爲臼者掘地作坎熟之使堅後世易之以石小過
上下四陰象臼之齒稜中二陽象杵入臼又下止上動
震艮之義

周易內傳卷六上

十一

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

二與上爲弓幹五與三其曲也四象弦初其矢也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯上時掌反下戶隊反

上棟豎棟而上之也下宇從上垂下也四陽象棟柱從
地上聳二陰象苦蓋下垂以覆棟下明象陽上暗象陰

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過衣干既反

中野謂不必墓域也無數厚薄久近惟人之意也棺槨
具而喪制備矣大過中四陽重固堅實之象藏於初上

二陰之中古者天子之栢四重舉其極厚者而言也
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以
察蓋取諸夬

書契書本服各分其一以爲約左以取右以與若今之
合同文書然治謂分理眾事之期會察辨別取與之數
也夬五陽連合上一陰有分割之象離而固可合也
右第二章 畧舉十三卦以言制器尙象之義凡聖人
之制器以利民用者蓋無不合於陰陽奇耦錯綜之理
數類如此聖人非必因卦而制器而自與卦象合故可
經久行遠而人不能違卽在後世損益古法以從服食

周易內傳卷六上

十一

居處修事之便其能與陰陽象數聯合者則行之示而
與聖人同功其私心妄作奇巧無象可法者旋興而旋
敝且如蒙恬作筆下剛長而上柔短亦夬之象洪武初
始制網巾上下束合而中目繁多亦頤之象舟之有帆
本末奇而中耦乘風以行於澤亦大過之象故曰以制
器者尙其象凡制器者當取法非徒古聖然也
是故易者象也

繇理之固然者而言則陰陽交易之理而成象象成而
數之以得數繇人之占易者而言則積數以成象象成
而陰陽交易之理在焉象者理之所自著也故卦也爻

也變也辭也皆象之所生也非象則無以見易然則舍
六畫奇耦往來應違之象以言易其失明矣
象也者像也

此象謂卦之大象像者因其已成之形狀而寫之象已
成乎可像故因而想像其道之如此此自彊不息以下
諸義之所自生因平象之已成也
象者材也爻也者效天下之動也是故吉凶生而悔吝著
也

材者體質之謂效天下之動則其用也有此體乃有此
用用者用其體惟隨時而異動爾吉凶自外至故曰生

周易內傳卷六上

十二

悔吝存乎心而見乎事故曰著吉凶悔吝辭之所生所
著也因爻而呈而爻亦本乎象所固有之材材者畫象
之材也非象無象非象無爻非象與爻無辭則大象象
爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象明矣邵子
曰畫前有易不知指何者爲畫前也有太極卽有兩儀
兩儀卽可畫之象矣

右第三章 此章示人讀易之法以卦畫爲主

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

奇居
宜反

此据三畫之卦而言陰爻三分陽爻而缺其一一兩三
陽爲九陰爲六震坎艮之數二十一三乘七陽數也巽

離兌之數二十四三乘八陰數也三復雷三震坎艮之數六十三七乘九陽數也巽離兌之數七十二八乘九陰數也六畫之卦一陰之卦六其數五十一一陽之卦六其數三十九三陰三陽之卦二十其數四十五凡三十二卦皆奇六陽之卦一其數五十四六陰之卦一其數三十六二陰之卦十五其數四十八二陽之卦十五其數四十二凡三十二卦皆偶一陰一陽三陰三陽之卦爲陽卦六陰六陽二陰二陽之卦爲陰卦抑必有說先聖未言以俟知者

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

周易內傳卷六上

十四

小人之道也

孟行反下

據以爲道者曰德奉之以行者曰行卦之體用如是而人之用之以成體者亦如是也奇謂之一偶謂之二君者立以爲本民者使從所主而行也一者九之全體名不足而實有餘二者三分九而得其六名有餘而實不足君子之道主一以統萬行以循乎天理極其變而行之皆順充實於內也小人之道義利理欲兩端交戰於兩可之心以幸曲全而既不足於義必失其利所歎於中者多矣震以動於善艮以止其惡坎雖陷而有維心之亨皆以陽爲君也巽求入而情隱兌求說而外飾難

雖明而必麗陽以求明外明而內實暗皆以陰爲君也用陰陽者不在多寡而在主輔之分故君子以小體從大體而聲色臭味皆受役於宰制之心小人以大體從小體而心隨所交之物變遷而無恆所遵之道異也

右第四章 此章言學易之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

天下謂事物之與我相感而我應之受之以成乎吉凶得失者也君子之思以思德之何以崇其慮也以慮義之未能精故曰君子有九思又曰慮而后能得此咸之

周易內傳卷六上

十五

九四所以貞吉而悔亡也若天下之殊塗百致一往一來之無定爲逆爲順爲得爲喪爲利爲害爲生爲死則本無所容其思慮者蓋天下之物爲造化一本之竝育天下之事爲天運時行之進退貧賤富貴夷狄患難莫非命也則一致皆道之所行也則同歸窮理以盡性修身以俟命君子之盡心惟日不足而何暇爲天下思慮也思其得慮其不得吉來則驚往則憂凶往則幸來則患事物百變於前與之交馳而內喪其志物交而引朋從之所以失其貞也咸四當心與物感之位故戒之日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉

推吐雷反
信與伸同

推者迭運而相承之謂日月相推者月惟於日往入地
之時而來則明生若並行於天則失其明歲成謂生成
之歲功以登也屈信以指喻同此一體特用異爾屈信
相感者達於屈信之理而感其心以不凝滯於往來之
迹而於屈存信於信存屈也利生者信亦利屈亦利無
所不合於義也此夫子博觀於天地人物之化生死得
喪之常而見一理之循環無非可受之命可行之道故
極言之以見同歸一致之理而無事思慮以從其朋感

周易內傳卷六上

太

物而喪其志也往者非果往也屈而已矣來者非終來
也信而已矣故死此生彼非有區畫之報而歸於大化
之網繆善吾生者所以善吾死屈則鬼而信則神聽其
往來之自致而貞一之體不喪則清剛和順之德不息
於兩閒形神聚散交無所亂矣死生且然而況於物之
順逆事之得喪乎同一指也同歸而一致者也其殊塗
而百慮者為得為喪為進為退為利為害聖人視之屈
信異而指無殊若見為往而戚焉見為來而訴焉外徇
物而內失己屈而不能信信而不能屈指之用喪而指
之體亦廢矣故曰何思何慮為天下之往來言也知其

懂懂者不越於一指而愛養其指全體以待用者不窮
感以其同歸一致而不感以往來不貞之思慮何從而
起乎

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以全身也

尺蠖小蟲聳脊而後行古人布手知尺以大指中指一
屈一信而為一尺此蟲似之故名尺蠖屈信自然之理
勢皆無所容其思慮而人之朋從其思者當其屈不安
於屈而求信而不知屈之所以信乃同歸一致之理故
以尺蠖龍蛇為擬而言不能屈則不能信故舜惟與木
石鹿豕同其屈而沛然江河之善莫之能禦有天下而

周易內傳卷六上

七

若固有之皆其豫定之誠受命以事天而不於往來之
順逆勞其思慮喪其守而不足以行也
精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之
或知也

致用崇德君子之所思慮者此而已矣以其為同歸一
致之本也此指上文而言過此則天下之殊塗而百致
者也精義者察倫明物而審其至善之理以合於吾心
固有之制非但徇義之迹而畧其微也入神者義之已
精不但因事物以擇善益求之所以然之化理而不測
之變化皆悉其故則不顯之藏昭徹於靜存而與天載

之體用相參也此靜而致其思慮於學修無與於外應之爲而致之用者有本而不窮張子所謂事豫吾內求利吾外也利用者觀物之變而知之明處之當則天下之物順逆美惡皆惟吾所用而無有不利安身者隨遇之不一而受其正盡其道則素位以行而不憂不戒無土而不安此動而出應乎天下非欲居之以爲德而物不能亂境不能遷則德自崇張子所謂素利吾外致養吾內也此内外交養之功動爲信靜爲屈靜而致用則不窮於往動而崇德則益裕其來故朱子謂推屈信往來之理以言學乃精義入神以立體利用安身以起用

周易內傳卷八上

七

體立而用乃可行則屈以求信之理亦在其中往來密運於心而不朋從於天下天下之屈我信我者本不可逆億以知而一付之不可知之化不求知焉則聖人所以貞生死貞得喪而終无悔也後之學易者於過此以往不可知之數乃至一物之成毀一事之利鈍強以數推而求知用思慮於往來殊異之憧憧以計瓶花磁枕之興廢亦異於聖人之言矣

窮神知化德之盛也

神者化之理同歸一致之大原也化者神之迹殊塗百慮之變動也致用崇德而殫思慮以得貞一之理行乎

不可知之塗而應以順則窮神過此以往未之或知者付之不知而達於屈必信信必屈屈以善信之道豁然大明不以私智爲之思慮則知化此聖人之德所以盛也蓋人之思也必感於物而動雖聖人不能不有所感而所感於天人之故者在屈信自然之數以不爲信喜不爲屈憂乃以大明於陰陽太極同歸一致之太和不然則但據往來之迹以爲從違而起思慮則於殊塗百慮之中逐物之情僞朋而從之是感以亂思而其思也適以害義而已夫子引伸以極推其貞妄之繇爲聖學盡心之要不知者乃謂何思何慮爲吾心之妙用此釋

周易內傳卷六上

七

老賊道之餘瀋不可不辨也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

逆反

欲以困人而敗其名清議自定不可揜也望援於不可恃之人欲以安身而人不我應徒召侮而已小人呼黨以與君子爲難自取死亡君子弗庸以爲憂困之必亨也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不

利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也之辨之

食亦反

禽之爲言獲也所欲獲之鳥也器者君子乘權以治小人之道也上六得位而柔不急於解故曰藏器待時者六五戒解而後可治三也震之德動二陰虛中爲不括志已定道已勝時已至則成器而動矣所待在時而必先有動而不括之道乃可以時至而必動君子解悖之道不與爭以求勝時至道行則廓然白其志於天下小人自爭迫於解者惟道之不足東漢黨人所以愈解而愈紛也

周易內傳卷六上

三

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也不恥不仁故必利以勸之不畏不義故必威以懲之噬嗑之初尙可懲而使誠用刑於早以免小人於惡薄懲焉可也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何校猶未誅也滅耳而不聽特罪之小而成乎大上九自恃居高而剛愎則殺之而必不可赦合二爻治獄之

輕重見君子之用刑始於懲誠而教之不改則天討必伸凶惟小人之自取非君子有心於其間也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

亂謂綱紀廢上下紊也亂者危亡之繇治所以安存之道也有其治謂方亂之時治之道固在但能念亂則卽此土地人民政事而治之理存其中矣否九五本有休否之德而夫子推言之雖安靜不失其常度而中心之兢惕未常忘危亡之戒外不妄動而內積憂危其亡其

周易內傳卷六上

三

亡非徒其勢然也大人之操心固如此也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知去聲謙思淺反勝音升

貪以斂怨於下則德薄意計不出苞苴贖竿之中則知小眾所不與則力小小人非無才而志汙情柔則終於卑陋鮮不及者災害並至也不勝其任戒有國家者不當任之或謂聖人非責人以德厚而知力大但戒其勿貪大位其說迂矣小人之貪大位五鼎烹而不恤豈能戒之使退者易不爲小人謀示君子處小人之道爾子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰
介于石不終日貞吉介如石焉幽用終日斷可識矣君子
知微知彰知柔知剛萬夫之望

介于石靜之篤也不終日動之捷也豫之卦德本動而
六二靜正自守謙於不足以動乃天下動而有所滯累
者皆立心不固以利欲累其進退持己無本則倚於人
而隨物以靡諂上瀆下求濟其欲而爲人所掣不能自
主矣惟不諂不瀆正己而無求則上不能制下无所牽
進退綽有餘裕不待事變之著吉凶已有成形而得失
之理決於當念從其後而觀之何其知幾之早同於神

周易內傳卷六上

主

化而君子所守者至正之理黑白之辨顯著於前如飢
食渴飲之自喻不待動念而早覺非以機智相測也微
之必彰知之不昧而以或剛或柔應天下者不爽天下
於其出處語默卜治亂焉則可謂之至神矣周子曰無
欲故靜又曰靜無而動有諂瀆無他私欲亂之耳介于
石無欲之至也本義云漢書吉之之閒有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗
復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復行之復
扶又反

庶幾合於復初之德也初九一陽起於五陰之下至靜
之中而動幾與焉則知無不明而行無所待矣蓋靜而

存養之功已密則天理流行而大中至正之則炯然不
昧故一念甫動毫釐有差即與素志相違而疾喻其非
隱而莫見微而莫顯省察之功易而速矣故愚嘗謂庸
人後念明於前念君子初幾決於後幾後念之明悔之
所自生也初幾則無事於悔矣不睹不聞之中萬理森
然而痛癢自覺故拔一髮而心爲之動此仁之體也於
靜存之於動著之也

天地網繆萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
損一人一人行則得其友言致一也

周易內傳卷六上

主

質而使靈善猶酒醴之釀而醇美也男女兼化壯雌雄
而言化醇化其氣而使神化生化其形而使長神在氣
之中天地陰陽之實與男女之精互相爲體而不離氣
生形形還生氣初無二也男女者陰陽之成形天地之
具體亦非二也從其神理形質而別言之耳天地之理
至足故函三而用一一致者奉而與之之謂天致其一於
上而成艮地致其一於三而成兌交相致以合同而化
乃以保泰而通山澤之氣若吝於損而不致則化不行
矣故三人同行而損一以致之與異己者行焉則得友
而相益以善體陰陽之化理以取益者不私己以自隘

不怙己而交物也。按此言天地化醇男女化生形氣交資而生乃遂則乾坤稱父母而父母一乾坤之理於此可見人不能離生以養醇則父母之恩均於天地不可專歸生化於天地以遺忘父母仁人孝子事親以事天即此可悟而天地之化醇人物蕃育以迄消萎屈伸於網緼之內於天地初無所損若父母則劬勞以裕吾之生者皆損己以益其子故曰昊天罔極尤爲人子者所不可不深念也。

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

周易內傳卷八上

三

不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰莫益之或擊之立心勿恆凶。

易以或反

安其身自處有道而不行險以微幸也。易平也。易其心不以極喜極憂而迫於言也。下專言懼者懼且不可語而況可溢喜以妄言邪。定交道合而情孚也。三者皆有恆之道無損於物則物自樂於相益反是者孤危而害將至矣。益之上九高危而驕吝故決言其凶。聖人之言微上微下日用之所不能違類如此。尤讀易者所宜加警。

右第五章 此章與上傳第八章旨趣畧同蓋亦示人

擬議之法而分屬上下傳者二傳皆聖人居恆學易有會而言初未嘗自定爲全書迨其爲傳隨彙集而詮次之因簡策之繁分爲上下爾子曰學易可以無大過亦畧見於此矣。極天人之理盡性命之蘊而著之於庸言庸行之間無所不用其極聖人之學易也如此豈但知盈虛消息之數而效老莊之以退爲道哉。聖人作易俾學聖者引伸盡致以爲修己治人之龜鑑非徒爲筮者示吉凶亦可見矣。

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德。

邪以逆反

周易內傳卷八上

三

易統六十四卦而言所從出曰門有形有象而成乎事者則可名爲物謂爻也。言凡陽爻皆乾之陽凡陰爻皆坤之陰也。合德相合以成德體卦已成之體也。陰陽合而成六十二卦各有性情功效而體因定焉。陽卦體剛陰卦體柔體立而用因以著也。撰其所作也。凡物理之不齊人事之至隨皆天地健順之德所變通而生乾坤之良能體物不遺而變之通之者神明爲之也。六十四卦具而乾坤之能事畢變通之動幾盡焉。要其實則一陰一陽之用而已。神明神之明也。自其流行謂之神自其昭著謂之明。

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

陰陽變通而成象則有體體立而事物之理著焉則可因其德而爲之名自屯蒙以下物理之化人事之幾得失良楮賅而存焉其類不一亦至雜矣然皆乾坤剛柔交感合德之所固有不越乎天地之撰也衰世謂文王之世乾坤之撰無所不有而因時以著在盛治之世天之理正物之氣順而變有所不著惟三代之末造君昏民亂天之變已極日月雷風山澤有愆有伏人情物理或逆而成或順而敗而後陰陽錯綜不測之化乃盡見於象易之所爲備雜卦吉凶之象而無遺然在天者卽

周易內傳卷八上

王

爲理一消一長一盛一衰初無損於天地之大德特以勞君子之憂患而遂見爲不正之變乃體其撰皆可以盡吾健順之常則固不越乎乾坤之合德也治世無亂象而亂世可有治理故惟衰世而後雜而不越之道乃著而文王體天盡人之意見乎象象者乃全也

夫易彰往而察來而微顯闡幽而當名辨物正言斷辭則備矣

夫音扶當丁反斷丁亂反

本義云而微顯當作微顯而闡幽開而之而疑誤此以下皆申明雜而不越之義往者已著之理來者必然之應微顯者事物之迹皆推其所以然而示其當然也闡

幽明示其繇來之故必見於事應也當名因象立名允當而卦德以著也言者辭之理正言定其得失應遠之常理也斷辭以辭斷其吉凶也備者統上九者而言皆所謂雜也推其所從備則不越也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

中勝仲反行下孟反

名謂卦名及辭中所舉事物之名也小者專以一物一事言也取類取義而推其類也大如屯本草出土之象而可推之建侯噬嗑齧合也而可推之用刑旨遠盡陰陽變化之無窮辭文依義理以爲文則順理而成章也

周易內傳卷八上

王

曲委曲於吉凶悔吝之故肆陳列也所言之事雖陳列分明而所以然之理則深隱也貳疑也謂有疑而筮也報者失得在人事而吉凶之應不爽也皆備贊易理以申雜而不越之義惟乾坤以爲門故不可越而惟衰世其變乃著伏義之易待文王而興而竝建乾坤以統萬象周易之所以軼夏商而備天人之道也

右第六章 篇內凡三言衰世之意以見惟周有易而易理大備於周然則雖果有伏羲之易猶當畧之以從

周況其世遠亡傳徒爲後人所冒襲之虛名乎易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古殷之末周之初也憂患者文王欲弔伐則恐失君臣之大義欲服事則憂民之毒痛以健順行乎時位者難故憂之周公之居東也亦然故以研幾精義者仰合於伏羲之卦得其理而以垂爲天下後世致用崇德之法舊說謂拘美里爲文王之憂患非也死生榮辱君子之所弗患而況聖人乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

文王周公之志於此九卦而見以其時位之相若也履

周易內傳卷八上

二天

謙陰陽孤而處於憂危之位復微陽初起而重陰居其上恆陰陽互相入而相持損益盛衰之始困井陽皆陷於陰中巽陰伏於下而干陽皆殷末周初憂危不甯之象而聖人履其時即以九卦爲德則德卽成於時位之中而不他求術以相制勝也三陳之旨大率與大象取義畧同而參以彖辭基所以自立也柄持以應物者也本所自生也固自持不失也修裁其情之有餘裕進其理之未充也按下云困以寡怨井以辨義此疑傳寫之誤當云困德之地也剛雖爲柔揜而有地以自處也井德之辨也得正而知所擇也制謂以柔節剛也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而

隱稱如字

此實陳卦德以申釋上文之意履說而應乎乾應乾則行而不倦而能至於理所以爲德之基雖履虎尾而不傷也謙稱物平施不失其尊而物不能揜之所以爲德之柄而終吉復陽初動而察事幾之善惡於早所以爲德之本而繇此以出入皆无疾恆陰入陽中陽動陰內陰陽雜矣而藏於深密以立主則不以雜爲厭患故爲行之固而立不易方損懲忿窒欲先之遏止也難而後

周易內傳卷八上

二天

說則易故爲德之修遏欲者欲已淨而自得也益遷善改過日新以進德而不先立一止境以自畫故爲德之裕而其益无疆困剛爲柔揜而能遂其志則遇窮而心自通所以爲德之地而於土皆安井不改而往來皆成乎養以不窮故爲德之辨而因事制宜皆利於物稱舉也巽陰入陽而舉陽於上以保中位使不失其尊隱用其順德以求巽入所以爲德之制而能裁已亢之陽也履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

遠于怨反

此言聖人當憂患之世以此九卦之德修己處人故上

以凝天命下以順人情文王以之而成其至德周公以之而永保沖人進以成大業而退不傷於道之正故九卦時雖危而可因之以爲德蓋陰陽之化雖消長純雜之不一而深體之則道皆存焉亦所謂雜而不越也履以健行和而不流謙非徒自卑屈且以制禮而使人不能踰所以操天下之柄而制其妄自知者獨知之謂慎於獨而非幾早絕以順帝則而受天命者此其本也一德則德固矣忿欲損而害自遠遷善則道行而物自利窮則怨怨物者物亦怨之安於困則於物無侮井一陰一陽上下分而皆成其則以之因時制義辨而宜矣

周易內傳卷六上

三十

巽順而隱以濟時之變則不激於裁制而制自行聖人之權也以此九卦之德處憂患外達物情之變而內自居於大正聖人之德所以至也他卦非無處憂患之道而但陳九卦者夫子深知二聖人之用心非人所易測也子曰內省不疚夫何憂何懼內省者自知之謂也然則復尤其至者與故曰復德之本也

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷

書其辭也不可遠謂當切問而近思之也爲道辭與象相應之理屢遷不可執成法以推測之也

變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適

此言道之屢遷者也有定在謂之居變動不居其變動無定在也陰陽之氣細組而化醇雖有大成之序而實無序以天化言之寒暑之變有定矣而絳寒之暑絳暑之寒風雨陰晴遞變其間非日日漸寒日日漸暑刻期不爽也以人物言之老少之變有定矣而修短無期衰旺無恆其間血氣之消長非王之中無偶衰衰之後不再王漸王漸衰以趨於消滅可刻期而數也易體此以爲道故乾坤立而屯蒙繼陰陽之交也無可循之序十

周易內傳卷六上

三十一

變而得泰否八變而得臨觀再變而得剝復其消長也無漸次之期非如京房之乾生姤姤生遯以漸而上變抑非如邵子所指爲伏羲之易乾一兌二以漸而下變其變動有定居也六虛者六位也謂之虛者位雖設而無可據之實既可曰初二爲地三四爲人五上爲天又

可曰內三畫爲貞外三畫爲卦五爲君位而有時非君初上無位而有時爲主因剛柔之周流而乘權各異也上下陰陽之消長升降也無常則變動不可測矣天化之神妙在天卽爲理人事之推移惟人之所造也剛柔相易謂位雖有內外高卑之分而剛柔各有乘權之時

卽以其乘時而居位者爲主輔唱和位虛而以陰陽之周流者爲實也易之爲道本如是以體天化以盡物理以日新而富有故占者學者不可執一凝滯之法如後世京房邵子之說以爲之典要故得位正也而有時非正居中吉也而有時不吉相應利也而有時不利坎或爲雲而或爲雨巽以上人而其命下施不可爲典要也類如是讀易者所當惟變所適以善體其屢遷之道也其出入以度外內句使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

此言其不可遠也外內有定位者也剛柔之往來无定

周易內傳卷六上

王

位者也以無定之出入審度所以行乎其位者則精義不可以執一求而抑不可以毫釐差言易雖屢遷而當幾之得失於一出入揆度外內使人知道之不易合者又明於憂患之必有與所以致之之故則不待師保之詔而如父母之不可離抑非隨變動之吉凶而聽其自至也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

統承上文而言易道之至近而寓無窮之變非君子莫能用也率繇也憂患與故象不能著而聖人以辭顯之則繇辭以研究其精微而揆度其周流無方之方則天

化人事之變盡而所以處之者之義精於無典要之中得其至當不易之理矣然占者非徒以知吉而喜知凶而憂也苟爲君子之人則察其隨時之中而乾惕以慎守其至正之則於是而易之道乃以行萬變而利用非其人則恃其吉而委其凶於無可奈何之數其占也不如弗占易道虛設矣易之爲書言得失也非言禍福也占義也非占志也此學易者不可不知也

右第八章 此章言學易占易之道最爲明切聖人示人之義炳如日星後世以數亂之非愚所知也古之爲筮者於事神治人之大事內審之心求其理之所安而

周易內傳卷六上

王

未得在天子諸侯則博謀之卿士以至於庶人士則切問之師友又無折中之定論然後筮以決之抑或忠臣孝子處無可如何之時勢而無以自靖則筮以邀神告而啟其心則變可盡而憂患知所審處是知易者所以代天詔人迪之於寡過之塗而占與學初無二理若夫以射覆之術言易卽欲辭悔聖言而不畏天命之愆其可得乎

易之爲書也原始要終以爲質也

要如字

質定體也以全易言之乾坤並建以爲體六十二卦皆其用以一卦言之象以爲體六爻皆其用用者用其體

也原其全體以知用之所自生要其發用以知體之所終變含乾坤無易含彖無爻六爻相通共成一體始終一貫義不得異如履之履陽而上者六三也則原始要終皆以三之履剛爲質臨以二陽上臨四陰則原始要終皆剛臨柔以爲質而說易者謂履上九自視其履臨六五以知臨下爻彖自相踰蓋裂質以成文異乎聖人之論矣

六爻相雜惟其時物也

射禮射位曰物物位也時物時與位也六爻之得失吉凶雖雜若不合於彖然惟其發動之時位因時立義耳

周易內傳卷六上

三

非有悖於卦之質也如履六三虎噬人與彖辭若異而義自可通

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以鼓反卒即

以下皆爲讀易者言也本者如草木之根藏而未見末則全體皆見也如乾之初九一陽動於下不易知其爲潛以上有見有躍有飛有亢而後知之原始要終則無不知矣初象未著必待辭而後著卒盡也卒已成則觀象而知其義所自生故辭易知也初上之義盡於此舊說於凡卦之初皆言當某之始於上則言卦已極而將

變以卦言則本無將變之理以筮言則六爻備而筮事畢何變之有卒者成也非變也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備夫音

物謂陰陽之成象者即爻也撰德所以造成此卦之德也是非吉凶得失之本也中四爻者出乎地盡乎人而應乎天卦之成德備於此矣即如復以初爻爲主而非中爻重陰則無以見其不遠之復夬以上爻爲主而非中爻積陽則無以見其无號之凶家人睽陽之閑於初上者同困井柔之揜剛於初上者同而中之得失異故欲明初上之初終必合中爻以辨之原始要終不可以

周易內傳卷六上

三

辭害爻以爻害象也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

此句疑有闕誤大要謂六爻之成象辨卦之主輔則可於吉凶而知所存之義矣

知者觀其彖辭則思過半矣

知謂知易者讀易之法以彖爲主而爻之雜撰是非因時物而成者即其質以思其變乃謂之知易聖人示人讀易之法於此最爲明切其謂有文王之易有周公之易有孔子之易何其與聖言異也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

功者位之奇耦剛柔所見功之地也言善不同懼亦善也近謂近於五近尊則不敢自專而懼不足以承故四雖多懼而固有善也二居下卦之中遠於尊位則嫌於相敵正以無所懼而不利然其大要以无咎而致譽則以得中故也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪以應反

五履天位而中故貴三視之賤矣柔居之而危小人而乘君子之權也剛居之則有功言勝者三或過剛而凶

周易內傳卷上

王

特勝於柔耳五柔亦或吉剛尤勝也此二節亦言其大畧耳不可爲典要者又存乎其時讀者當善通之

右第九章 此章言讀易之法

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

廣大其規模之宏遠悉備其事理之該括也道者立天立地立人之道也易包括兩間之化理而效生人之大用故於六位著其象才者固有之良能天地以成化人以順眾理而應萬事者也陰陽天之才柔剛地之才仁義人之才天高地下人居其中各效其才物之所以成

事之所自立也

道有變動故曰爻

道三才之道也六位雖分三才殊道而天地絪縕時相升降人心之邪正氣之順逆亦與天地而相感故初二爲地三四爲人五上爲天其常也其變動則隨位而三才之道見固不可爲典要以爻之陰陽動於其位道即因之而在

爻有等故曰物

等差別也以數則有九六七八以象則有奇偶陰陽各成其形象麗於六位者二儀之象也物謂陰陽之質

周易內傳卷上

王

物相雜故曰文

自乾坤二卦外皆陰陽之相雜者也文者其承乘乎應之辨也

文不當故吉凶生焉

當兼當不當而言下之承上上之乘下同者相孚異者相應時各有當當則吉否則凶六位本有定體以著三才之道而其變動則交相附麗以效用陰陽二物出入於三才六位之中相雜而因生乎吉凶蓋人之有道本與天地相參而立而剛柔之用存乎人者或順或逆則陰陽之偏氣與之相感而相戾故凶者未有不繇乎人

之失也吉者未有不繇乎人之得也聖人作易君子占焉所以善用其陰陽於盡人事贊化育之中而非在天有一定之吉凶人不得而與也

右第十章 此章明三才六位之理明卦之所繇重說詳第一章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危者使平易者使傾以逆反

殷之末世紂無道而錯亂陰陽之紀文王三分有二以服事殷心不忍殷之速亡欲匡正以圖存而不能故作易以明得失存亡之理危辭以示警戒危者使知有可

周易內傳卷八上

三

平之理善補過則无咎若慢易而不知戒者使知必傾雖得位而亦凶冀殷之君臣謀於神而悔悟蓋文王之心亦比干之心也故曰盛德

其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也字要如

物事也要歸也道甚大者撥亂反治以回天之理在焉而忠厚無已之情寓於微辭以自靖不忍激成君臣之變德之盛故大也該天下之變於六十四象之中上推天之所以爲天而下極於人事物情之變使知天下之理無不當以戒慎之心始之終之而後歸於无咎般之

君臣能以此而自占則天命可回而周之至德終矣至於紂終不悟而成乎登天入地之象至周公之時乃追序般之所以失爲後鑒非文王之所忍言也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻夫音扶易以鼓反行下孟反

乾坤謂易所並建以統卦爻者言天下之至健者惟乾之德行也天下之至順者惟坤之德行也舉凡天化物情運行而不撓者皆陽氣上舒其運焉而即動嘯焉而即靈無所不效以成能者皆陰性之固然乾純乎陽坤

周易內傳卷八上

三

純乎陰健順之至矣健順至而險阻無不可知矣危而難於行者曰險滯而不通者曰阻陽氣之舒極天下之殊情異質而皆有以動之則出入於險而周知其故陰壹於順則雖凝爲重濁有所窒礙而或翕或闢承天時行以不滯於阻而自知其通是以六陽六陰並建以偕行升降盈虛爲主爲輔於物化人情者以其純而不雜易簡之德備天下險阻之變而無不通六十二卦三百八十四爻無非乾坤之所自爲則抑無非乾坤之所自知也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

說文

侯之二字本義云衍文承上文而言知其理而得之則

夫人心得所安而說矣知其變而盡之則夫人不定之

慮可因之以研矣知其理知其變爲事物之所自成則

天下壺蠹不窮之功可就矣易以健順易簡應險阻而

無非其所自效而自知故以易之變化驗人之云爲而

無不可知吉事謂吉禮祭也祭則筮日筮尸筮牲祥福

也祭而神享爲福象事有形象之事知器謂知制器制

器者尙其象也占事筮庶事也通幽明括事物於六十

四卦爻象之閒而統不出於六陰六陽之變化蓋人之

周易內傳卷上

甲

云爲皆陰陽必動之幾而或剛或柔之得失一本於健

順以爲德行知其本則知其化而險阻皆通周易之道

所以合天而盡人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

與羊如反

上言易之爲道此則原筮所自設而極贊其妙也六位

爲三才之道陰陽爲高卑之實河圖分五十有五於五

位天地所設也畫其象名其卦繫以辭而斷以占著變

化於云爲聖人成之也大衍五十而用四十有九分二

掛一歸奇過揲審七八九六之變以求肖乎理人謀也

分而爲二多寡成於无心不測之神鬼謀也人盡其理

鬼妙其變所以百姓苟以義問無不可與其能事無艱

深詰曲之難知而大行於天下矣若龜之見兆但有鬼

謀而無人謀後世推測之數如王通之類有人謀而無

鬼謀三才之道不存焉可揣吉凶而不能詔人以憂患

之故聖人之制作所以不可及也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此以下言占者之法八卦既各有象其貞卦交錯而爲

六十四卦皆天化物情之象也爻象其辭也情者既成

象而變動必有情實也雜居而得失異得則吉失則凶

未之或爽也占者於其象之相雜而求其辭之情則吉

周易內傳卷上

甲

凶之故顯矣

變通以利言吉凶以情遷

陰陽之交相變而自相通皆乘一時之利而所利者有

得有失因乎情之正不正而吉凶異矣

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感

而利害生

惡烏如反

此以推明變通雜居而吉凶可見之理示占者知得失

之繇也情屬於彼而與相離合曰攻取上言攻下言取

互文見意愛則相取惡則相攻攻取之得則應天順人

而吉失則致寇而凶其相攻取也近則攻不力遠則取

不便故其得失未甚而爲悔吝情實也情僞猶言誠僞誠者其理所宜感僞者非所感而妄感也感以實則利以僞則害此相雜之變通或應或不應或孚或不孚因乎八卦相錯剛柔相雜愛惡遠近情僞之殊情而同一位同一爻在此而吉在彼而凶各以其時位爲象爲情占者所宜因象以求辭也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此舉大凡以爲之例占者可卽此以究情之遷也近有二相比也相應也皆近也相得有二異而相應同而相孚也相得則吉否則凶時欲相濟則利於相應時欲相

周易內傳卷六上

聖

協則利於孚或害之者情非不相得而爲中爻所牽制以害其交則事幸成而必悔事未成而吝如同人六二與五相得以三四害之故凶

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

慙者欲言而若不能出諸口枝者不以正告且爲旁出之言以觀人之意吉人善而疑福之人游如泗水者浮而不足失其守謂典守而失之屈無以自伸也情見乎辭類如此易因爻象之得失而體其情以爲辭乃繫吉凶於下所以知險阻而盡情僞如大有之類其辭寡矣

慙者如觀之六二陰長得中位而將叛故闕而不出以相見枝者如睽上九之類多者如无妄象辭之類游者如震上六之類屈者如夬上六之類險阻皆因其象以爲辭而惟健順易簡之德不逆億而先覺故能盡知而傳之

右第十二章 此章言易所以前知之故而示占者玩辭觀象以盡變之道畧舉一隅之義例在讀易者之善通爾

周易內傳卷六上

聖

周易內傳卷六上終

衡陽王夫之譔

說卦傳

繫傳發明文王周公彖爻之辭微言大義之所自著而說卦專言伏羲畫卦之理故別爲傳繇此而後世有伏羲文王次序方位不同之說乃文王之象原本於伏羲之卦特繫之辭以明吉凶得失之故耳非有異也伏羲以八卦生六十四卦而文王統之於乾坤之竝建則尤以發先聖之藏然說卦傳言參天兩地觀變於陰陽則亦乾坤統全易之旨但伏羲有卦而無辭故其統宗不

周易內傳卷六下

著文王既爲之辭又爲之序以申其固有之理終不可謂伏羲之別有序位爲先天之易也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

贊助也神明欲下詔於人而無從聖人以筮助其靈使昭著也生始作之也著蒿屬叢生者艸木因天地自然所生而無心無心故聽神明之用其靈則在分而爲兩之妙必用此艸者取其條直輕韌也舊說謂王道得而著生滿百莖說出史遷好異所傳此繫聖人作易之下則非天地生之可知

參天兩地而倚數

六合之全體皆天也所謂大同也故以數數之則徑一闢三而一兩三地有形有氣在天之中與相淪洽而有所不至則缺其一而爲二奇畫中實偶畫中虛其象也倚任也天地之理氣不可以象象故任數以爲之象參兩云者聖人參之兩之也天地渾淪之體合言之則一分言之則二聖人以其盈虛而擬天之數以三地之數以二卦畫之奇陽偶陰既明著其象而揲蓍之法用九用六四其九而三十六四其六而二十四陽十二其三陰十二其二一以參兩之法行之數可任而象可立道因以著益人事之得失吉凶惟所用之盈虛有常有否

周易內傳卷六下

故數可倚之以見道

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

天地自然之變發見於物理人情者六十四象亦畧備矣其變一盈一虛陰陽互用也故以十八變而成一卦因著其象立其名顯其性情功效之殊焉發揮者因所動之剛柔而即動以著其效則爻之吉凶悔吝因之以生生謂發其義也陰陽剛柔互言之在體曰陰陽在用曰剛柔讀易之法隨在而求其指大率如此若下章以陰陽屬天剛柔屬地又象爻之辭言剛柔而不言陰陽剛柔即陰陽其指又別古人言簡而包括宏深若必執

一爲例則泥矣

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

道卽立天立地立人之道德者道之功能也義者隨事之宜也道德之實陰陽健順之本體也以數立卦而生爻極其變動發揮而不相悖害道本渾淪因而順之健順交相濟而和矣及其因動起事事成象卦各有宜爻各有當以別得失以推吉凶則因時制宜而分析條理以盡義無不各順其則也故推其精義合德之蘊窮天下之理盡人物之性而天之繼善以流行萬化者皆其所造極聖人之作易一倚數而功化之盛夫豈可以

周易內傳卷六下

三

術測而棄用之乎

右第一章 此章統贊作易之全體大用而以數爲本數者聖人成能之利用人謀之本術也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

在人曰性在天地曰命立天之道者氣之化也立地之道者形之用也立人之道者性之德也此以陰陽並屬之天者自其命之或溫或肅一生一殺者言也以柔剛

並屬之地者自其或翕或闢以育以載者言也天無二氣地無二形人無二性合以成體故三畫而八卦成而其命之降性之發各因乎動幾而隨時相應以起則道有殊施心有殊感陰陽柔剛仁義各成其理而不紊故必重三爲六道乃備焉成卦自畫卦之旨及筮者積變爲卦而言成章自統爻於彖共成一義而言也卦以順性命而利人之用一事一物皆有全理而動以其時故必兼之而後天道人事皆著於中矣三才六位既有定而初三五爲陽爲剛二四上爲陰爲柔於六位之中又有分焉則天之有柔以和煦百物地之有剛以榮發

周易內傳卷六下

四

化光又無判然不相通之理擬之以人則男陽而固有陰女陰而固有陽血氣榮衛表裏之互相爲陰陽剛柔莫不皆然六位迭用乃以文質相宣而成章不復言人道者仁之嚴以閑邪者剛也陰也慈以惠物者柔也陽也義之有斷而儉者陰也剛也隨時而宜者陽也柔也則以行乎六位而迭用者也學易者於仁義體之而天地之道存焉則盡性而卽以至於命占者以仁義之存去審得失而吉凶在其中矣故曰易不爲小人謀以其拂性而不能受命也

右第二章 此章專說卦爻六位之旨先言陰柔後言

陽剛以叶韻耳非有意也舊說拘文牽義謂陰柔先立體而後陽剛施化又分仁屬陰分義屬陽辨析徒繁今皆不取

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

反亦

此章序伏羲則河圖畫八卦之理而言其相錯以成章也說詳繫辭上傳第九章乾坤坎離對待而相錯也震巽艮兌交營而相錯也天高地下水左行而火右行雷風動於外山澤成於中自然之體也定位者陽居上清剛而利於施陰居下柔濁而利於受惟其位定是以交

周易內傳卷下

五

也通氣者山象天之高而地氣行焉澤體地之下而天氣行焉薄如春秋傳爾我薄人之薄雷者陽之動風者陰之動交相馳逐也不相射者各止其所而不相侵相侵則相息也惟其錯是以互成相因之用也繇八卦而六十四卦之錯可知已此言天地定位雖據河圖之九五一六十二上下之位而言實則一三五七九皆天之數二四八六十皆地之數則以交相參而相錯成乎八卦而五位之一奇一偶相配而不亂蓋乾坤之化行於六子者莫不有定位故文王並建乾坤而卦繇之以生相錯者不離乎五十有五之中讀者宜善通之

右第三章

數往者順知來者逆是故易逆數也

數往之數上聲

從上而下謂之順從下而上謂之逆象之順逆數亦因之數者數其象也象之已成而數定矣則先記其總而後記其別如河圖因五十有五之全數而後推一六二七三八四九五十之分自多而寡順數之也若繇未有而有以漸積而成象則有一而後有二以至於多逆知其將有而姑從少者以起也逆數之也多以統少自上而下順也少以生多自下積上逆也故數往者必順而知來者必逆易以占未來之得失吉凶故其畫自初而

周易內傳卷下

六

二以至於上積之而卦成乾初得九增而十八以至於五十四迄乎上而象乃成下者事之始上者事之成本末功效之序自然之理也先儒皆謂已往而易見為順未來而前知為逆蓋此義也邵子始為異說以亂之非是

右第四章 此章本義與上章合為一章以徇邵子先

天之說先天者學僊者之邪說也未有天之先何象何數而可言者邪易曰先天而天弗違言大人之創制顯庸撥亂反治氣機將動而大人迎之於未見之前若導之者其字讀為去聲非天之前有此時位與後天判然

而異候也若其云絲乾而兌而離而震絲巽而坎而艮而坤兩相逆以相遇惟弄卦畫以鉅釘成巧而於理不窮於性不盡於得失吉凶無所當特學仙者順之則生人生物逆之則成佛成仙之淫辭而陽往陰來相遇於震巽之交抑陰陽交搆彼家之妖術聖人作易以順道理義致用崇德亦安用彼爲哉徒虛立一伏羲之名於世遠年湮之後以欺壓文王而上之爲聖人之徒者所不敢徇也此與上章意義各別故分爲二章如先儒之舊

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以

說之乾以君之坤以藏之

說七雪反

周易內傳卷下

七

此言六子之大用所以摩盪陰陽互相節宣而歸其本於乾坤也動者陽起而動陰之凝散者陰入而散陽之亢潤者陽資於陰以濡其燥暄者陰麗於陽而得其和止以遏陰之競進說以解陽之銳往陰陽交相爲益而無過不及之憂矣而宰制陰陽使因時而效六子之績者健行之氣君之也其能受陽之施含藏之以成六子之體者順承之德藏之也故能相摩相盪而六子之行兩間之化決也伏羲平列八卦而乾君坤藏之象已著文王並建乾坤以統易亦善承伏羲之意而著明之

耳

右第五章 第二章以卦之定體言其相錯之象故以天地統始而六子之序因其微著山澤體之最著者也雷風用之最著者也水火之體用皆微也言相錯之象則先著而後微象以著爲大也此章以卦之大用言其相益之序故自震巽而坎離而艮兌以歸本於乾坤皆因其自然之序非以方位言也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南

周易內傳卷下

八

方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

說七雪反

前舉其目而後釋之或古有此言而夫子釋其義乃萬物出乎震以下文類公穀及漢律厤志則或前爲夫子所錄之本文而後儒加之訓詁也本義云所推卦位之說多未詳者良是而邵子以爲文王之卦位亦不知其

何據大抵易之爲道變動不居以意求之皆得則此亦未見爲文王一定之位也前言帝後言萬物者帝者萬物之君主運物而終始之者也萬物無體以帝之用爲其體帝無用以萬物之體爲其用帝其顯仁而物其藏用所謂體物而不可遺也其以八方四時合言而互見者蓋與厯家地有四游之說畧同出乎震春中也成終始乎艮孟春也動物之自少至老植物之自榮至枯皆有出震而成言乎艮之條理焉則此所言亦序也非一定不移之位也其循環相生之序不以卦畫之升降消長爲次第蓋以卦德之用言而非因其體天地網繇之

周易內傳卷六下

九

化變動而不可爲典要在天者卽爲理不可以人爲之漸次測度之也齊乎巽風以動物而使疏秀整齊之謂相見者物與物相見資於明也致猶致師之致引之而待其自至也役用也用以養也說言喜於自得之謂陰陽相薄而戰物既堅剛爭之所自起也坎爲勞卦者効用於天地之間其象爲水流而不得息艮則其勞止而將以紹來者之生故成終而卽以成始以意義擬之大畧如此其詳則朱子之所謂未詳也

右第六章 自此以下六章蓋古筮氏有此以占事應夫子取其近正者錄之於篇以待占者非夫子之贊論

也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者乾坤合德健以率順順以承健細繇無閒之妙用並行於萬物之中者也故但言六子不言乾坤乾坤其神也張子曰一故神兩在故不測故方動而啟之旋撓而散之方熯之旋潤之方說以解其剛悖之氣而使和旋艮以結爲成實之體而使止兩在不測而乾坤之合

周易內傳卷六下

十

用以妙變化者不以性情功效之殊而相背無非健順合一之神爲之也水火相逮者燥溼寒熱之異而火入水中水入火中其象則河圖八三在左九四在右而五十交啗於中以物理推之則煮水成湯火逮乎水以油起餽水逮乎火也雷風不相悖可並作也山澤通氣氣不以山高澤下而阻也六子之情才功用大殊而自小至大無物不體自生至死無時可數合一之妙乾坤固有之知能於斯顯矣惟聖人體之以爲德則勸威合於一致動靜合於一幾進退合於一中大德之敦化者成乎小德之川流健以無所屈者卽順以無所拂則人不

可知而謂之神矣易之所以體天地聖人之妙用也

矣非徒爲筮者射覆之用也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此釋卦名義也健順以德行言動入止說以功用言陷麗以時位言陷者以懲陰之險故陽得中而憂其陷麗者以勸陰附陽以求明故陰得中而謂其相附麗也

此所取象本爲筮者占身中疾痛而設然因此而見人之一身無非乾坤六子之德業所自著則繇此而推之血氣營衛筋骸皮肉之絡理又推之動靜語默周旋進反之威儀又推之喜怒哀樂愛惡攻取之秩叙無非健順陰陽之所合同以生變化而乘時居位之得失吉凶應之不爽君子觀象玩占而於疾疢之去甞言行動作

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

之善惡皆可因筮以反躬自省而俟天命蓋人身渾然一天道之合體而天理流行於其中神之告之亦以其誠然之理非但迹象之粗筮之義如此其大固不可以技術之小智測也

周易內傳卷六下

上

周易內傳卷六下

上

此下四章皆古筮者雜占之說與彖爻之辭互有異同蓋非文王周公所憑以取象之典要然於物理亦合故夫子存之以廣所占之徵應要亦未可執也爲云者推本萬事萬物之所自出莫非一陰一陽之道所往來消長之幾所造也見乃謂之象形乃謂之器八卦之仁於此而顯其用也皆八卦之所藏也充塞於天地之間周流於日用之際近取諸身遠取諸物屈伸感而利生情偽感而利害生其動而化者即靜凝而成體誠不可遺而體物不遺或以象或以數或以性情功效或以時位而成學易者引而伸之以窮理則德業之崇廣亦可知

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母
稱者以此之名加彼之辭也張子西銘理一分殊之旨蓋本諸此父母者吾之所生成者也因之而推其體則爲天地因此而推其德則爲乾坤天地大而父母專天地疏而父母親故知父母而不知乾坤者有矣末有不

知父母而知乾坤者也思吾氣之所自生至健之理存焉思吾形之所自成至順之理在焉氣固父之所臨也形固母之所授也故敬愛行而健順之實知能之良於此而凝承以流行於萬理則見乾於父見坤於母而天地之道不違矣是以可名乾以父名坤以母而父母之尊親始昭著而不可昧六子皆乾坤之所生也則吾之有身備六子之體用性情者無非父母之所全以生者也無二本也而以術數言易者謂復姤為小父母然則生我之父母又其小者一人而父母三焉非禽獸之道而何哉

周易傳卷下

主

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

長知兩反中直送反
少失諸反索山白反

索求也揲蓍以求而遇之也此亦以筮者占父母兄弟子女而設也於經惟震巽革歸妹著此象他如師以坎二為長子大過以巽初為女妻亦不盡合筮者因事而占則應耳陰體立而陽入為之主則為男陽用行而陰又入之則為女陽之入陰以施化常也然陽與陰相淪治則陰又以其柔潤之化入於陽中故巽離兌以陰感

陽而起化網緇化醇之妙不可以一例求也

右第十一章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

圓以物之形象言駁馬或謂食虎豹之獸然言駁馬則固馬也駁者性不馴良果有木生有蔓生言木者桃杏之屬別於蔓生者

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

分物得平之謂均均為地而言於地為黑者以之占地

周易傳卷下

主

則應在黚黑之土也

震為雷為龍為元黃為專為大塗為長子為決躁為蒼竹竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

長知兩反
反字袁反

萑花也塗路也決躁占事者當速決而躁動也蒼竹

色蒼翠而葉茂盛者馵足足較白作足足數動馬壯則然的顙當額白反生已槁而復生究言其成功也健謂

馬蕃鮮謂稼鮮榮盛也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利

市三倍其究爲躁卦

繩直引繩以定牆屋之基進退事不決不果志不定近利得財賄也三倍三倍其息其究以人言躁不肅也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛句爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚句爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

隱伏以人情言矯以爲弓輳以爲輪相承言之血卦當見血也赤者血色亦相承言之亟心性速也下首首不高舉馬疾馳則然曳人曳之不行多眚多隙漏也通者

事得順利

周易尚傳卷下

五

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹句爲乾卦爲鼃爲蟻爲虺爲蚌爲龜其於木也爲科上乾中直送反

大腹丁癸病乾旱也科枝杪也羸與螺通

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闕寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節寺音侍

果蓏蔓生果瓠瓢之屬闕寺刑人守門者黔喙鳥獸之喙黑者

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲

剛兩句爲妾爲羊

毀折以物言附決以事言謂相倚附而得決也

右第十二章 本義云此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合蓋古筮人因象推求以待問

與後世射覆之術畧同爲類甚繁故荀爽集九家解更有多占而夫子取其理之一通者存之實則盡天下之物天下之事天下之情偽皆卦象之所固有則占者以意求之無不可驗而初不必拘於一定之說故文王周公所取象者如坤言馬言冰之類又與此別君子之筮以審於義而利自在焉則篤信文周之象數冒天下之道而已足若專爲筮人而占細事小物之得失利害則當於理者亦時相符合是以聖人亦存而不廢焉

周易尚傳卷下

五

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以

以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可善故受之以頤頤者養也不善則不可動故受之以

周易內傳內卷六下

七

大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

可觀之
觀如字

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所歸夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必

乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得

周易內傳卷六下

八

其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

難乃且反

長知兩反
說戈雪反

右下篇

二篇必非聖人之書即以文義求之亦多牽強失理讀者自當辨之餘詳外傳

雜卦傳

雜者相間之謂也一彼一此一往一復陰陽互見而道義之門啟焉故自伏羲始畫而即以相雜者為變易之體文王因之而以錯綜相比為其序屯蒙以下四十八卦二十四象往復順逆之所成也乾坤坎離大過頤小過中孚綜而不失其故則以錯綜同軌周易以綜為主不可綜而後從錯蓋以天有全象事有全理而人之用之者但得其半天道備而人用精是以六爻之中陰陽多寡即就此而往復焉則已足備一剛一柔之用善一

周易內傳卷六下

十九

進一退之幾成一仁一義之德矣雜卦者言其道同而易地則憂樂安危出處語默各因乎往復循環之理數而無不可體之以為道也故伯夷太公同避紂惡而所行異顏淵季路同效聖志而所願殊知其異乃可以統其同用其半即可以會其全故畧於錯而專於綜實則錯綜皆雜也錯者幽明之迭用綜皆用其明者也周易六十四卦為三十二對偶之旨也而傳為言其性情功效之別焉

乾剛坤柔

二卦竝建剛柔備矣分之則純以成德合之則雜以成

章也

比樂師憂各反

均以孤陽得中為主而在上位則眾所親而樂行其道故雖失前禽而不以為誠在下位則權重而分不足以相泄故憂弟子之問之而恐致與尸

臨觀之義或與或求

臨陽長擯陰而不以輕絕陰為德故威而臨之與陰感而不吝觀陰長侵陽而以仰承於陽為義故利用賓王求陽而觀其觀

屯見而不失其居蒙雜而著見胡前反

周易內傳卷六下

二十

見謂動而發見居者止而不行之謂屯陽初出亟於見而據五位以自安故雖建侯不甯而膏終屯蒙卦陽出而雜處於二陰之中然終以奮起出於陰之上以自著見故擊出蒙昧而為童蒙之吉

震起也艮止也

起以震陰之滯止以遏陰之進震有功而艮寡過也

損益盛衰之始也

泰變而損陽自三往上而之於將消之位衰也否變而益陽自四來初而之於方生之位盛也中爻未變盛衰未極三之勢便於進時至則輕往四之勢便於退時至

則先來故為盛衰之始氣數之循環盛則且衰衰且漸盛自然之理而兆先見故曰損益盈虛與時偕行

大畜時也无妄災也

乾道成於下而艮止之使待時而進遇養以時也乾道奠於上陰未嘗干之而震起以相迫躁動則生災也時故利涉大川災故行有眚

萃聚而升不來也

皆謂陽也自上而下曰來萃四與五相保而不往升二引二以進而不復萃則上陰護之升則初陰推之也故萃假有廟而升利南征

謙輕而豫怠也

周易內傳卷六下

王

二卦皆孤陽而不得中位三為躁進之爻謙陽處之輕於往矣四為退息之位豫陽處之怠於行矣凡人之情謙者無尊重之度豫樂者雖奮起而終不振故謙必君子而後有終豫建侯行師而後利

噬嗑食也賁无色也

二卦皆有頤象食色皆養道也食者非所食而食之強齧九四之剛无色者非所飾而飾之色之不正者剛輕去中以文上而失其自然之美也

兌見而巽伏也

見胡
句反

柔見於外於情易動陰伏於下其志難知故兌上引人之說巽初在牀下而須史巫之求

隨无故也蠱則飭也

故事也隨陽在下而隨乎陰偷小子之安而無丈夫之志蠱陰在下而承乎陽飭子臣之節以順承君父之事故隨非元亨利貞則不能无咎蠱先甲後甲以效其功剝爛也復反也

陽退而之幽先自潰爛而後陰乘之復歸於明陰雖盛不足為憂也

晉晝也明夷誅也

周易內傳卷六下

王

明出乎地則可以燭陰而導之進地暗傷明而明終不可揜必反受其誅

井通而困相遇也

遇謂所遇之窮井上者上行下者下行往來不窮故通困欲出險為功為柔所牽遇之窮也君子之遇小人不患其爭而患其相說酒食朱紱不易脫而困矣

咸速也恆久也

天下莫速於感應之機三上浮出於外情易動隨感而即應速矣恆四與初伏處於下密相為移植根深固以相傾之道也

渙離也節止也

離散也否之散剛下而得中以解陰之黨爲渙泰道已成剛上而止陰之流爲節渙以消吝節以防驕

解緩也蹇難也

字難如

解四用爻皆失位而初上以柔處之以緩其爭而乖戾平矣蹇四用爻皆得位而可以有爲初上猶以柔道處之其難其慎之至也

睽外也家人內也

睽內不正而徒閑之於外家人內已正而後飭其外治否泰反其類也

《周易內傳卷六下

三

天上地下方以類聚者也而柔上剛下爲泰反此爲否陰陽以交成化類之反不反而通塞殊矣

大壯則止遯則退也

皆爲陽言也大壯未得中位止而不進壯者憂其危矣遯已離乎中位急於退退者所以善藏其用也

大有眾也同人親也

在上則柔可以撫眾君道也在下則柔而賢者親之友道也

革去故也鼎取新也

去也

革者離之變明再用則不鮮陰改而之上陽乃爲主於

中而前明已謝不復有易盡之憂鼎者異之變柔去其位上升於五以昭其明而疑天命命爲之新矣

小過過也中孚信也

陰盛之過乃真過也虛中自保而不干陽之中位陽亦得其類而相信信之至也

豐多故也親寡旅也

旅物上者惟明無所蔽則事自有緒而不亢豐陽受陰蔽事無緒而危疑起自非以日中之明治之則天下多事而亂且生物之所親者情下逮也旅陽寄處於陰上不與物親則物亦莫之親矣豐陽已下而旅已上也

《周易內傳卷六下

三

離上而坎下也

陽之性升輔陰以升則陰亦上火之所以炎而上陰之性沈陷陽而抑之則陽亦下水之所以潤而下故離內卦吉於外自上下也坎外卦亨於內自上下也

小畜寡也履不處也

陰雖當位以畜陽而力微居於退爻故密雲而不雨微弱之象履陰不量其孤處進爻而欲蹕剛以上不能安處靜俟故有履虎尾之危

需不進也訟不親也

需三陽爲四所隔不能與五相踵以進故五需以待之

訟陽離其羣而處乎中三爲之閒不與乾相親是以中室而爭

大過頤也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

長短兩反

大過頤姤夫漸歸妹既濟未濟相錯綜對待之卦而文參差不偶者聖人無心於文而文自順流動以著化機之變動非若詞章訓詁之執滯排偶拘於法而執一所謂化工之筆也於以肖易之變動不居而不可爲典要道相若焉故雖挈乾坤以爲綱而自比師以下皆無一

周易內傳卷六下

三

成之次序與周易之序且不必同則序卦之文與京房八宮世應邵子方圓之序位不足以肖天地之變易審矣今因其錯綜之序而釋之大過頤者本末揆也頤養正者上下以剛正柔也姤言遇者幸陰之得遇乎陽夫言決者勸陽之疾決夫陰也漸女歸待男行而女止於四柔得位而居之安女道之吉也歸妹三五二陰皆去其位而居於不正之位尤驕淫而處於上上者將消之位也陽起於初盛於二以相迫女斯終矣既濟陽得位而定陰亦定焉未濟二四二陽皆去其位而居於不正之位尤亢物而處於上上將消矣陰起於初以遞進而

相迫男斯窮矣初者方生之利上者濱盡之地既失位而又濱於盡無方生之權不窮何待焉以歸妹未濟觀之則六十四卦三十六象雖相對待以備同異之理而其中互相參伍如睽解家人蹇損益咸恆之互相爲理亦可類推矣又雜卦所言者比師以下四十八卦皆以綜體相對而言自乾坤坎離大過頤小過中孚泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟而外卦之相錯者理亦對待以備並行不悖之理爲幽明體用消長盈虛之異致者今爲補詮之亦易中固有之理也同人以情相親也師以權相統也小畜止其動也豫動其靜也夬勸之決也剝懲

周易內傳卷六下

三

其害也家人聚順解散其逆也革潤其燥蒙制其流也需陽相待以道晉陰相進以利遯相取而情各異也睽強其不齊而疑也蹇於其各正而加慎也噬嗑力爲合也井理相辨也損高就下也咸虛受實也臨有功而遷失制也復因得所而歸姤不期而會也鼎定而屯不甯也旅進也節退也恆陰之固也益陽之裕也艮忍也兌釋也震懼而巽幸也升相讓无妄相凌也謙以濟暗履乘危也訟有實而怨上也明夷上不明而怯下也渙啟其塞豐蔽其通也困揜而保其貞也賁著而虧其實也觀功不試而制以道也大壯權未得而養以威也萃聚

以親上也大畜儲少以養多也比得民大有有賢也

周易內傳卷六下

三

周易內傳卷六下終

周易內傳發例

船山遺書一

衡陽王夫之撰

伏羲氏始畫卦而天人之理盡在其中矣上古簡樸未達明著其所以然者以詔天下後世幸筮氏猶傳其所畫之象而未之亂文王起於數千年之後以不顯亦臨無射亦保之心得卽卦象而體之乃繫之彖辭以發明卦象得失吉凶之所繇周公又卽文王之彖達其變於爻以研時位之幾而精其義孔子又卽文周彖爻之辭贊其所以然之理而爲文言與彖象之傳又以其義例之貫通與其變動者爲繫傳說卦雜卦使占者學者得其指歸以通其殊致

周易內傳發例

蓋孔子所贊之說卽以明彖傳彖象傳之綱領而彖象二傳卽文周之彖爻文周之彖爻卽伏羲氏之畫象四聖同揆後聖以達先聖之意而未嘗有損益也明矣使有損益焉則文周當舍伏羲之畫而別爲一書如揚雄太元司馬君實潛虛蔡仲默洪範數之類臆見之作豈文周之才出數子之下而必假於義畫使有損益焉則孔子當舍文周之辭而別爲一書如焦贛京房邵堯夫之異說豈孔子之知出數子之下乃暗相判而明相沿以惑天下哉繇此思之則謂文王有文王之易周公有周公之易孔子有孔子之易而又從曠世不知年代之餘忽從畸人得一圖一說而

謂爲伏羲之易其大謬不然審矣世之言易者曰易者意也惟人之意而易在嗚呼安得此大亂之言而稱之哉此蓋卜筮之家迎合小人貪名幸利畏禍徼福之邪心詭遇之於錙銖之得喪窺伺其情乃侮聖人之言違天地之經以矜其前知而學者因襲其妄以之言微言大義之旨如元亨利貞孔子之言四德非文王之本旨之類竟以先聖通志成務窮理盡性之制作爲火珠林鸛技之陋術易之所以繇明而復晦也篇中如此類者不得已廣爲之辨即象見象即象明父即象父明傳合四聖於一軌庶幾正人心息邪說之意云

周易內傳發例

繇今而求義文之微言非孔子之言而孰信邪意者不必師孔子則苟一畸人立之說焉師之可也又何必假託之伏羲也子曰易之興也其於中古乎又曰其殷之末世周之盛德邪則在文王而後易之名立易之道著是周易之義建諸天地考諸前王而夏商以上雖有筮人之雜說孔子之所不取況後世之僞作而駕名上古者乎文王之卦伏羲之卦也文王取其變易神妙之旨而名之曰易是故周公之交辭得以興焉舍文王而无易舍文王而无伏羲氏之易故易之所以建天地考前王者文王盡之矣至宋之中葉忽於杳不知歲年之後無所授受而有所謂先天

之學者或曰邵堯夫得之江休復之家休復好奇之士歐陽永叔嘗稱其人要亦小智而有所窺者余或曰陳搏以授穆脩脩以授李之才之才以授堯夫則爲搏取魏伯陽參同契之說附會其還丹之術也亡疑所云先天者鍾離權呂昂之說也嗚呼使搏與堯夫有見於道則何弗自立一說即不盡合於天猶可如揚雄之所爲奚必假伏羲之名於文字不傳之遠古哉其經營砌列爲方圓圖者明與孔子不可爲典要之語相背而推其意之所主將以爲何如方圓圖方位次序之鉅釘鋪排者可以崇德邪可以廣業邪可以爲師保父母使人懼邪可以通志成務不疾

周易內傳發例

而速不行而至邪不過曰天地萬物生殺興廢有一定之象數莫能踰於大方至圓之體充其說則君可以不仁臣可以不忠子可以不盡養父可以不盡教端坐以俟禍福之至嗚呼跖也夷也堯也桀也皆不能損益於大方至圓之中者也即使使其然而又何事曉曉前知以術明覺乎故立一有方有體之象以言易邪說之所繇興暴行之所繇肆人極之所繇毀也魏伯陽以之言丹術李通園以之言華嚴又下而素女之淫妖亦爭託焉故學易者不聞先天之妄吾所不知也篇中廣論之

泰焚書而易以下筮之書不罹其災故六經惟易有全書

後學之幸也然而易之亂也自此始孔子之前文周有作而夏商連山歸藏一家雜占之說猶相淆雜如春秋傳之繇辭多因事附會而不足以垂大義而使人懼以終始孔子贊而定之以明吉凶之一因於得失事物之一本於性命則就揲策占象之中而冒天下之道乃秦既夷之於卜筮之家儒者不敢講習技術之士又各以其意擬議而詭於情偽之利害漢人所傳者非純乎三聖之教而秦以來雜占之說紛紜而相亂故襄楷郎頭京房鄭元虞翻之流一以象旁搜曲引而不要諸理王弼氏知其陋也盡棄其說一以道爲斷蓋庶幾於三聖之意而弼學本老莊虛無

周易內傳發例

四

之旨既詭於道且其言曰得意忘言得言忘象則不知象中之言言中之意爲天人之蘊所昭示於天下者而何可忘耶然自是以後易乃免於嚮技者猥陋之誣而爲學者身心事理之典要唐宋之言易者雖與弼異而所尙略同蘇氏軾出入於佛老敝與弼均而開引之以言治理則有合焉程子之傳純乎理事固易大用之所以行然有通志成務之理而無不疾而速不行而至之神張子略言之象言不忘而神化不遺其體潔靜精微之妙以益廣周子通書之蘊允矣至矣惜乎其言約而未嘗貫全易於一揆也朱子學宗程氏獨於易焉盡廢王弼以來引伸之理而專

言象占謂孔子之言天言人言性言德言研幾言精義言崇德廣業者皆非義文之本旨僅以爲卜筮之用而謂非學者之所宜講習其激而爲論乃至擬之於火珠林卦影之陋術則又與漢人之說同而與孔子繫傳窮理盡性之言顯相抵牾而不恤繇王弼以至程子矯枉而過正者也朱子則矯正而不嫌於枉矣若夫易之爲道卽象以見理卽理之得失以定占之吉凶卽占以示學切民用合天性統四聖人於一貫會以言以動以占以制器於一原則不揣愚昧竊所有事者也

周易內傳發例

五

易之爲筮而作此不待言王弼以後言易者盡廢其占而朱子非之允矣雖然抑問筮以何爲而所筮者何人何事邪至哉張子之言曰易爲君子謀不爲小人謀然非張子之創說也禮筮人之問筮者曰義與志與義則筮志則否文王周公之彝訓垂於筮氏之官守且然而況君子之有爲有行而就天化以盡人道哉自愚者言之得失易知也吉凶難知也自知道者言之吉凶易知也得失難知也所以然者何也吉凶兩端而已吉則順受凶無可違焉樂天知命而不憂前知之而可不憂卽不前知之而固無所容其憂凶之大者極於死亦孰不知生之必有死而惡用知其早莫哉惟夫得失者統此一仁義爲立人之道而差之

毫釐者謬以千里雖聖人且有疑焉一介之從違生天下之險阻其初幾也隱其後應也不測誠之必幾神之不可度也故曰明於憂患與故又曰憂悔吝者存乎介一剛一柔一進一退一屈一伸陰陽之動幾不疾而速不行而至者造化之權衡操之於微芒而吉凶分塗之後人尙莫測其所自致故聖人作易以鬼謀助人謀之不逮百姓可用而君子不敢不度外內以知懼此則慈者蓋吉凶於得失之幾也固非如火珠林者盜賊可就以問利害而世所傳邵子牡丹之榮悴資枕之全毀亦何用知之以瀆神化哉是知占者即微言大義之所存崇德廣業之所慎不可云

周易內傳卷四

六

徒以占吉凶而非學者之先務也

易之垂訓於萬世占其一道余故曰易有聖人之道四焉惟制器者尙其象在上世器未備而民用不利爲所必尙至後世而非所急耳以言尙辭以動尙變學易之事也故占易學易聖人之用易二道並行不可偏廢也故曰居則觀其象而玩其辭學也動則觀其變而玩其占筮也子曰卒以學易可以無大過言寡過之必於學也又曰不占而已矣言占之則必學以有恒也蓋非學之有素則當變動已成吉凶已著之後雖欲補過而不知所從天惡從而祐之以吉无不利邪京房虞翻之言易言其占也自王弼而

後至於程子言其學也二者皆易之所尙不可偏廢尤其不可偏尙也朱子又欲矯而廢學以尙占曰易非學者所宜讀非愚所知也居則玩辭者其常也以問焉而知嚮則待有疑焉而始問未有疑焉無所用易也且君子之有疑必謀之心謀之臣民師友而道之中正以通未有易合焉者則其所疑者亦寡矣學則終始典焉而不可須臾離者也故曰勿之爲書也不可遠徒以占而已矣則無疑焉而固可遠也故篇內占學並詳而尤以學爲重

周易內傳卷四

七

之奇偶配合必卽河圖之象聖人會其通盡其變以紀天地之化理也明甚乃說河圖者但以配五行而不以配八卦不知曠數千年而無有思及此者何也故取則於河圖以分八卦之象使聖人則圖以畫卦之旨得著明焉說詳繫傳第九章其以五行配河圖者蓋卽劉牧易雜書爲河圖之說所自出易中並無五行之象與辭五行特洪範九疇中之一疇且不足以盡雜書而況於河圖篇中廣論之其云天一生水地六成之云云尤不知其何見而云然先儒但沿陳說無有能暢言其多少生成之實者不知何一人言之而數千年遂不敢違邪易則文王周公孔子也洪

範則禹箕子也四聖一仁曾不如何一人之分析五行多寡之數弗究其所以然橫空立論而遂不敢違邪本義於大衍章推大衍之數出自河圖大衍筮法之本也筮所以求卦卦立而後筮生筮且本於河圖五十有五之數而況於卦筮則圖而卦之必先則於圖也愈明河圖之數五十有五大衍之數五十不全用者筮以筮人事之得失吉凶天之理數非人事所克備也天地之廣大風雷之變動日月之運行山澤之流峙固有人所不可知而所不與謀者五位之體天體也人無事焉則筮不及焉故筮惟大衍以五十而虛其體之五雖曰聖人法天而德與天配而豈能

周易內傳卷例

八

盡有其神化哉必欲盡之則惟道士之吐納風雷浮屠之起滅四大而後可充其說非理之所有道之所謂可誣也故筮虛五位之一而但用五十也至於因圖以畫卦則以肖天地風雷水火山澤之全體大用該而存焉圖之象皆可摩盪以成象圖之數皆可分合以爲數而五位五十有五參伍錯綜而後八卦以成故圖者卦之全體而著策者圖之偏用卦與筮理數具足於圖中若但於筮言圖而圖則別象五行無與於卦是得末而忘其本矣聖人則圖以畫卦八卦在而六十四卦亦在焉因而重之五位十象交相錯焉六十四象無不可按圖而得矣或曰因五位十象

而成六十二卦可也若乾六陽坤六陰圖則陽之象一三五七九象止五陽陰之象二四六八十象止五陰何從得六陽六陰而取則哉曰天之垂象也不一其理聖人之則天也不一其道故曰其爲道也屢遷河圖中外之象凡三重焉七八九六天也五十地也一二三四人也七九陽也八六陰也立天之道陰與陽俱焉者也至於天而陰陽之數備矣天包地外地半於天者也故其象二而得數十五猶未歉也人成位於天地之中合受天地之理數故均於天而有四象然而得數僅十視地爲歉矣卦重三而爲六在天而七八九六皆剛而又下用地之五人之或一或三

周易內傳卷例

九

而六陽成地五十皆陰五剛也剛亦陰之剛又用天之八六人之二四而六陰成此則乾坤六爻之象也一三皆陽也乾虛其一而不用者天道大備乾且不得而盡焉非如地道之盡於坤也是知聖人則河圖以畫卦非徒八卦然也六十四卦皆河圖所有之成象摩盪而成者故曰聖人則之乾坤並建爲周易之綱宗篇中及外傳廣論之蓋所謂易有大極也周子之圖準此而立其第二圖陰陽互相交兩之象亦無已而言其並著者如此尔太極大圖者也圖但象其一面而三陰三陽具焉其所不能寫於圖中者亦有三陰三陽則六陰六陽具足矣特圖但顯三畫卦之象而

易之乾坤並建則以顯六畫卦之理乃能顯者又之六陰六陽而爲十二所終不能顯者一卦之中嚮者背者六幽六明而位亦十二也十二者象天十二次之位爲大圖之體太極一渾天之全體見者半隱者半陰陽寓於其位故較轉而恆見其六乾明則坤處於幽坤明則乾處於幽周易並列之示不相離實則一卦之嚮背而乾坤皆在焉非徒乾坤爲然也明爲屯蒙則幽爲鼎革無不然也易以綜爲用所以象人事往復之報而略其錯故嚮背之理未彰然乾坤坎離頤大過小過中孚已具其機抑於家人睽蹇解之相次示錯綜並行之妙要之細溫升降互相消長盈

周易內傳發例

十

虛於大圖之中則乾坤盡之故謂之緼言其充滿無閒以爻之備陰陽者言也又謂之門言其出入遞用以爻之十二位具於嚮背者言也故曰易有太極言易具有太極之全體也是生兩儀卽是而兩者之儀形可以分而想像之也又於其變通而言之則爲四象又於其變通而析之則爲八卦變通無恆不可爲典要以周流六虛則三十六象六十四卦之大用具焉乾極乎陽坤極乎陰乾坤並建而陰陽之極皆顯四象八卦三十六象六十四卦摩盪於中無所不極故謂之太極陰陽之外無理數乾坤之外無太極健順之外無德業合其嚮背幽明而卽其變以觀其實

則屯蒙鼎革無有二卦而太極之體用不全是則易有太極者無卦而不有之也故張子曰言幽明不言有無言有無則可謂夜無日而晦無月乎春無昂畢而秋無氐房乎時隱而時見者天也太極之體不滯也知明而知幽者人也太極之用無時而息也屈伸相感體用相資則道義之門出入而不窮嗚呼太極一圖所以開示乾坤並建之實爲人道之所自立而知之者鮮矣

周易內傳發例

十一

隱往來發見乎卦而成乎用則陽剛而陰柔性情各見功效各成於是而有才於是而有情則盛德大業之所自出而吉凶悔吝之所自生也剛之性喜動柔之性喜靜其情才因以然介而陽有動有靜陰亦有靜有動則陽雖喜動而必靜陰雖喜靜而必動故卦無動靜而筮有動靜故曰乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢陰非徒靜靜亦未卽爲陰陽非徒動動卽未必爲陽明矣易故代陰陽之辭曰柔剛而不曰動靜陰陽剛柔不倚動靜而動靜非有恆也周子曰動而生陽靜而生陰生者其功用發見之謂動則陽之化行靜則陰之體定爾非初無陰陽因動

靜而始有也今有物於此運而用之則曰動置而安處之則曰靜然必有物也以致乎動靜太極無陰陽之實體則抑何所運而何所置邪抑豈止此一物動靜異而遂判然為兩邪夫陰陽之實有二物明矣自其氣之冲微而未凝者則陰陽皆不可見自其成象成形者言之則各有成質而不相索自其合同而化者則渾淪於太極之中而為一自其清濁虛實大小之殊異則固為二就其二而統言其性情功效則曰剛曰柔陰陽必動必靜而動靜者陰陽之動靜也體有用而用其體豈待可用而始乃有體乎若夫以人之噓而暖為陽吸而寒為陰謂天地止一氣而噓吸

周易內傳卷四

十二

分為二殊乃以實求之天其噓乎地其吸乎噓而成男乎吸而成女乎噓則剛乎吸則柔乎其不然審矣人之噓而暖者腹中之氣溫也吸而寒者空中之氣清也亦非一氣也況天地固有之陰陽其質或剛或柔其德或健或順其體或清或濁或輕或重為男為女為君子為小人為文為武判然必不可使陰之為陽陽之為陰而豈動靜之頃倏焉變易而大相反哉易不言陰陽而言剛柔自其質成而用著者言之也若動靜則未之言也信聖人之言而實體之可以折羣疑矣

昔者夫子既釋彖爻之辭而慮天下之未審其歸趣故繫

傳作焉求彖爻之義者必遵繫傳之言舍此無以見易明矣傳曰觀其彖辭則思過半矣明乎爻之必依於彖也故曰彖者材也爻者效也材成而斷之在車為車輪輿皆車也在器為器中邊皆器也各效其材而要用其材故曰同歸而殊塗一致而百慮舍其同歸一致叛而之他則塗歧而慮議於理雖有扞言之不窮猶以條枝而為棟梁析豫章而為薪蒸材非其材烏效哉說易者於爻言爻而不恤其家於彖言彖而不顧其爻謂之曰未達也彖辭易之辭簡而理微舍其同歸一致而叛離以各成其說備者莫能辨也微者可移易而差焉者也則亦可議過以伸其說而

周易內傳卷四

十三

為之言曰文自文也周自周也孔自孔也則亦終莫之悟也今以略言之乾惟具四德故雖在潛而德已為龍他陽之在下者莫能擬也勿用者以養其元亨利貞之德也坤惟喪朋而後有慶故上六處西南極高之位以得朋而疑戰屯惟利建侯而勿用攸往故九五之膏屯而委其利於初九蒙惟濟則不告以貞為吉故六三以近昵而為不貞之女推此而求之彖為爻材又為象效以彖之經求爻之權未有不鍼芥相即者也至如履象不咥人而六三咥者舍其說以應乾之純德而躁以進也而彖已先示以履虎之危機同人亨於野而六二於宗而吝亨者在陽而吝在

陰兩相同而得失固殊也豫建侯行師之利九四當之非餘爻之所能逮咸備三德而爻多咎吝以利在取女以順而妄感皆非繇其所以異觀其所以同豈特思過半哉爻之義無不盡於彖中而何讀易者弗之恤耶篇中以爻不特彖爲第一義故破先儒之說而不敢辭其罪釋經者得句而忘其章得章而忘其篇古今之通病也近世姚江之徒拈單辭片語以伸其妄皆此術亦釋氏離鉤得魚之淫辭而君子奚取焉

卦變者因彖傳往來上下進行內外之旨推而見其所自變也夫子作彖傳於卦畫已定卦象已備卦德已見於彖

周易傳例

西

辭之後而得其理焉明此卦之所以異於彼卦者以其爻與位之有變易也蓋自天化而言之則萬象不同之形體大化不齊之氣應各自爲道而非繇此而變彼而以人事之同異得失言之則陰陽各自爲類而其相雜以互異者惟繇情之動而往來進退於其間數有參差則性情功效之臧否應違以殊非忽至無因乃其推移之際毫釐之差千里之謬也彖傳之以卦變言者十五隨曰剛來而下柔曰剛上而柔下噬嗑曰柔得中而上行賁曰柔來而文剛分剛上而文柔咸曰柔上而剛下恆曰剛上而柔下損曰其道上行益曰自上下下漸曰柔得位渙曰剛來而不

窮皆三陰三陽之卦故古注以爲自否泰而變而先儒非之謂乾坤合而爲否泰豈有否泰復爲他卦之理程子因謂皆自乾坤而變然此二說相競以名之異而非實之有異也若汎言自乾坤而變則六十二卦皆乾坤所摩盪而成若以隨蠱之屬剛柔之上下言之則所謂自乾坤變者亦下乾上坤下坤上乾之謂從三畫而言則謂之乾坤從六畫而言則爲否泰其實一也三畫之乾坤或成象於內或成象於外各從其類而不雜者則爲否泰離其類而相雜則爲隨蠱以下十八卦純者其常雜者其變故否泰非變而餘卦爲變故彖傳之理多以否之變爲得泰之變爲

周易傳例

主

失玩傳自見其義不當疑否泰之不足於變也變者象變也象不成乎否泰即其變非謂既否既泰而又變爲他也以揲蓍求之其理自見乃若无妄曰剛自外來而爲主於內大畜曰剛上晉睽鼎皆曰柔進而上行則又非乾坤也非否泰也无妄者遷之剛自外來也大畜者大壯之剛上也晉者觀之柔進五也睽者大畜之柔上進也鼎者巽之柔上行也此又一義爲遷爲大壯爲觀則陰陽離奇勝而猶從其類亦純象也爲无妄爲大畜爲晉則雜也惟睽爲大畜之變其義稍遠而鼎革爲巽離之變又別爲一義要此諸卦皆相雜而難乎取象變易之極非固然之體撰則

有彼卦稍有移易而又別爲一道之理從其變而觀之以審進退升降於幾微窮人情物理之致易之所爲屢遷而憂其介也若上下秩然而成章陰陽相比而定位則道之常也象之有定也不復論其變矣乃朱子謂一卦而六十三卦皆可變其說本自焦贛讀之爲術博衍著策九六變動而爲四千九十六之占辭繁冗重複而究不足以盡天道人事無窮之理數以爲憂悔吝而補過之明鑒姑不具論卽其所云變者以盈法動爻言之非謂卦之固有此也且如賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔言賁也非賁泰也周易啟蒙謂六爻不變則占本卦彖辭是賁之彖非

周易內傳條例

本

以占泰二上兩爻之變也明甚惡得謂一卦之變六十四卦乎此焦氏之說與啟蒙固相矛盾索之何曲尙而兩存之也一卦而六十三變春秋傳有其文蓋夏商之季易道衰而筮氏以其小智爲游移不定之占以求億中文王演周易盡廢日者之術歸之易簡孔子所傳者文王之易焦贛所演者夏商日者之易論文周孔子之易而以日者之術亂之奚可哉篇中於隨卦言泰否之變无妄大畜晉睽鼎革各殊其說玩交象而宗二聖之指不知其餘也不可惟乾坤以純爲道故曰時乘六龍以御天又曰天德不可爲首九五雖尊不任爲羣陽之主而各以時乘坤曰德合

无疆承天而時行六二雖正而下不能釋初六之凝陰上不能息上六之龍戰自此而外則卦各有主或專主一爻行乎眾爻之中則卦象卦名卦德及爻之所占皆依所主之爻而立義或貞幹兩體相應或因卦變而剛柔互相往來則卽以相應相往來者爲主或卦象同而中四爻之升降異位或初上之爲功異道則卽以其升降剛柔之用爻爲主非在此一卦而六爻皆具有一德也一爻行乎眾爻之間如履惟六三爲柔履剛則餘爻之陽皆其所履不可於外三爻而言履他爻初二與三同爲兌體雖有履道而未履乎剛故啞不啞不與焉復卦爲初九爲能復大有惟

周易內傳條例

七

六五爲有乎大而餘爻皆聽復而爲柔所有姤同人豫小畜之類其義皆然二爻相往來而以所往來者爲主如損之損三而益上益之損四而益初則惟所損所益之兩爻爲主而餘爻皆受損益者也恆之初與四固藏以持久餘爻非有恆道需晉之五居尊而遙相待上與四爲隔絕所繇以俟需晉者則需與所需晉與所晉者異矣以相應不相應爲主者中四爻之合離有得失之異如中孚之二五得中相合而孚其類以感三四故三四非能孚者初上則尤不與於孚者也或卦象同而中四爻之升降異如賁柔來二以飾陽故賁須終不得爲大文噬嗑剛自五而來初

以齧合交雜之陰陽而非道則貴惟二與上爲致飾噬嗑
惟初與上爲強合有貴者有受貴者有噬者有受噬者不
得概言飾與合也中四爻象同而初上爲功異者如家人
以剛閑得位之貞而蹇以柔用解以柔解失位之悖而睽
以剛爭則中四爻之得失皆聽乎初上不自爲合離行止
矣有閑者有受閑者有解者有受解者有啟其疑以睽者
有致其慎而蹇者未可無辨以離交於全卦之象也觀其
象以玩其彖則得失之所繇與其所著吉凶之所生與其
所受六爻合一而交之義大明矣舊說概云當某卦之世
則皆有某卦之道主輔不分施受不別遇履則皆履物遇

周易傳義例

六

畜則皆畜彼至於說不可伸則旁立一義如訟九五爲聽
訟而不問所訟者爲何人之類揆之卦畫參之彖辭絕不
相當非義所安者審矣篇內疏其滯會其通非求異於先
儒庶弋獲於三聖耳

以筮言之則繇三變以得一畫以爲初漸積至十八變而
成卦疑初爲始而上爲終然卦者天地固有之化萬物固
有之理人事固有之情筮而遇之則占存焉非因筮而後
有卦也如天之健非漸以盛而嚮於弱地之順非馴習以
至而且將逆至如夬剝之屬非上不成其初則未嘗決陰
而剝陽也即以筮言初爻得奇者三十有二豈必初九爲

乾之始得偶者三十有二豈必初六爲坤之始即至五爻
得陽而爲乾爲夬尚未可知五爻得陰而爲坤爲剝尚未
可知無上不成乎初亦陰陽無始動靜無端之理也卦有
以初終爲時位者然而僅矣即如乾以時言而豈必一人
焉繇潛而見而躍而飛凡閱歷盡而不爽乎孔子終於潛
周公終於見文王終於躍堯始即飛比干伯夷始即亢人
事如此物之變天之化尤其不可測者需非九五始固亟
進而誰需訟非九二五自居尊而無與訟然則何所據於
時與地爲卦之始卦之終也未嘗觀變觀象以玩其占與
辭而初則曰當某卦之始上則曰當某卦之終奚足以研

周易傳義例

七

幾而精義乎其尤異者於泰則曰泰極且否於否則曰否
極而泰於畜則曰畜極而通然則明夷之終夷極而必無
傷解之終解極而復悖乎以天下治亂夫人進退而言之
泰極而否則堯舜之後當即繼以桀紂而禹何以嗣興否
極而泰則永嘉靖康之餘何以南北瓜分人民離散昏暴
相踵華夷相持百餘年而後圍畜極而通則苟懷才抱德
者憤起一旦不必問時之宜否可以爲所欲爲而志無不
快以天化言之則盛夏炎風酷暑之明日當即報以冰雪
山常畜而必流水常通而必塞矣故泰極者當益泰也否
極者當益否也泰上之復隍否上之傾否自別有旨而不

可云極則必反也極則必反者蓋人以慰不得志於時者之佞辭何足以窮天地之藏盡人物之變貞君子之常乎故舊說言始言終者概不敢從而求諸父象之實卦或有初而不必有終不計其終或有終而不必有初不追其始合渾淪之全體以知變化之大用斯得之矣

本義繪邵子諸圖於卷首不爲之釋而盡去之何也曰周流六虛不可爲典要易之道易之所以神也不行而至也陰陽不測者也邵子方圖二圖典要也非周流也行而至者也測陰陽而意其然者也易自下生而邵子之圖自上變自下生者立本以趣時者也自上變者趣時而忘本者

周易傳卷例

三

也天地之化至精至密一卉一木一禽一蟲察於至小者皆以不測而妙盡其理或寒或暑或雨或晴應以其候者抑不可豫測其候故易體之以使人行法俟命無時不懼以受天之祐故乾坤並建即繼以屯陰陽始交而難生險阻在易簡之中示天命之靡常也泰而旋否剝而旋復有恆而遯明已夷而可閑於有家神之格不可度而矧可射也故曰百物不廢懼以終始君子之學易學此焉耳有疑焉而以同問此焉耳固法象自然必有之變化也邵子之圖如織如繪如釘如砌以意計揣度域大化於規圖矩方之中嘗試博覽於天地之間何者而相肖也且君子之有

作也以顯天道即以昭人道使崇德而廣業焉如邵子之圖一切皆自然排比乘除增減不可推移則亦何用勤勤於德業爲邪疏節闕目一覽而盡天地之設施聖人之所不敢言而言之如數家珍此術數家舉萬事萬理而歸之前定使人無懼而聽其自始自終之術也將無爲偷安而不知命者之勸邪於家無其象於父無其序於大象無其理文王周公孔子之所不道非聖之書也而挾古聖以抑三聖曰伏羲氏之易美其名以臨之曰先天伏羲何授邵子何受不能以告人也先天者黃冠祖氣之說也故其圖乾順坤逆而相遇於姤復一不越於龍虎交媾之術而邵

周易傳卷例

三

子之藏見矣程子忽之而不學避矣哉朱子錄之於周易之前竊所不解學易者學聖人之言而不給矣暇至於黃冠日者之說爲占易者以占得失也非以知其吉而驕知其凶而怠者也又奚以前知一定之數爲篇中詳辨之惟易不可爲典要故玩象父之辭者亦不可執一以求之有即父之得失而象占在者如潛龍勿用則龍者初九之德潛者初九之時勿用則示修龍德而在潛者當以藏爲道之類是也乃執此以概其不然者則於父無義於象相違者多矣有父中之象占有父外之象占而父外之象占復有二其一如坤初六履霜堅冰至雖初六之且有此象

而所戒者在君子之辨之於早非爲初六言也又如噬嗑初九屢校滅趾无咎雖初九之自致而言无咎者謂君子施薄刑於小人以弭其惡則可寡民之過非謂屢校而可无咎也其一如大有上九自天祐之吉无不利上九即天也祐者非祐上也乃六五履信思順而上祐之即其福之至以歸本於六五之德也又如解六五君子維有解解者非五之能解也上六藏器待時而解六三之悖故五可孚三而解之此原本上六之德以知六五之吉也蓋讀書者一句而求一句之義則句義必忒況於易之爲學以求知天人之全體大用於一爻而求一爻之義則爻義必不可

周易內傳發例

三

知且如潛龍勿用義固盡於爻中矣而非六陽純成自強不息則無以見一陽初動之即爲龍況其會通於爻外之爻以互相應求與立一占者學者於卦爻之外以垂訓戒者乎通其變而不倦於玩君子之所以行乎晝夜也執一句一義而論先聖之書微言隱大義乖他經且然矣況易哉

爻辭爲猛得九六動爻而設故於家有變通如履六三復上六之類乃動爻之取義有二一爲值其動之時者言也一爲於其時位而有動之情者言也值其動之時不必有動之情而動應之如乾初九非有欲潛之情時爲之也示

占者當其時則道宜如是非有欲用之意而固不可用也凡此類以所值之時位言也一則卦德本如是矣非其吉凶之必然也乃忽情動於中而與此爻得失之理相應則爻因其情之動而告之以動之吉凶如同人以一陰應羣陽本有干野之亨而六二以應而動其情以私合於五非其時位然也情之動也凡此類以人之情專於此而遺其全體則以情之動而告以動之得失也占者非有其情則當其時而趣之苟有其情則因其情之得失而慎之此所以明於憂患之故而爲通志成務之道即占即學豈有二理哉

周易內傳發例

三

易爲君子謀不爲小人謀君子之謀於易非欲知吉凶而已所以知憂知懼而知所擇執也故曰无有師保如臨父母本義往往有戒占者之言雖矣然所戒者剛柔之節進退之度王者之刑賞因革君子之出處語默兩俱近道而戒以慎擇而固執之若夫貞之爲言正也出乎正則入乎邪即微易之戒豈有不貞而可以微利者哉貞之爲利也不相離也貞則利利必貞也故有貞凶而無不利之貞無不貞之利且易之所謂利者非小人之利求榮而榮求富而富欲焉而遂忿焉而逞者也故曰利物非私利於己之謂也曰合義合於義即利所謂不以利爲利以義爲利也

故凡言貞吉者言既得其正而又吉或謂所吉者在正而非不正者之可幸吉此即戒矣若利貞則謂其合義而可固守即有戒焉亦謂其義之合不以權而以正也倘云利於貞不利於不貞此豈待易之言而後戒乎況於乾言利貞在天者即爲道之正胡容責天以正而惟恐不正之不利邪元亨利貞分言之則四德合言之則二理復禮爲仁禮者仁之秩序信必近義信者義之始終文王合四德而順言之孔子分四德而合之義固兩存不可云孔子之言非文王之意也篇中亟正之

當位之吉不當位之凶其恆也應之利不應之不利其恆

周易內傳卷例

吉

也使有恆之可執而據之爲典要則火珠林一類技術之宮相生相剋之成局足以與於聖人之道義天地之德業矣故有不當位而吉當位而不吉應而不利不應而利者以人事徵之紂以世嫡而爲君三桓以公族而爲卿當位者也文王之爲臣孔子之爲下大夫不當位者也飛廉惡來柔以應剛者也微子之決於去比干之類於諫不應者也得失豈有定哉耕耨之兩行者之病也豐草之茂良苗之瘠也位無恆應必視其可應以爲趣時之妙用其可以典要求之乎乾坤震巽坎離艮兌位皆其位不待應而自合者也泰否益恆既濟未濟咸損固相應而無關於得失

也既濟無不當之位未濟無相當之位位不足言也推此而言變動無常之旨類可知矣

易之難知者三陰三陽相雜之卦此所謂險阻也咸恆損益之言微矣它如隨蠱噬嗑賁困井豐旅節渙於象於德尤爲隱而難知舊說通於爻則不通於彖辭通於彖辭亦不通於卦畫蓋陰陽相半以遞相乘乃天化之流行於物理人事者不能皆如泰否之秩然成章而聖人觀其變與象以窮萬變之理自非可以論易簡之道論險阻也損益之義大矣其曰損上益下民說无疆者孔子推而徵之君民之閒以著其一理耳舊說據此以盡損益之理則損爲

周易內傳卷例

吉

累君汙吏之股削而何以云有孚无咎而可貞也天施地生與時偕行之說又何以稱焉隨爲陽隨陰也明矣蠱陰順承陽正也春秋傳女惑男之說術人因事而支離非蠱之象也既云蠱壞矣既壞則治不治未可知也若謂壞極必治而可名之爲治則否可以謂之泰困可以謂之通乎困之剛揜易知也井亦剛揜而奚以異於困不即井之象以合卦之象則父之言漏言泥言汲言贅言食言收者何所取而往來不改之義又何以云豐蔽也陰蔽陽也父之訓明矣而謂爲盛大故蔡京得以豐亨豫大之說惑其君使即象徵爻知豐之爲蔽而豫之爲怠邪說不足以立矣

天地雷風水火山澤八卦之象也八卦之德不限於此舍卦畫所著之德僅求之所取之象是得枝葉而忘其本根於是雷火盛而爲豐山風麗而爲蠱一偏之說遂以蔽卦之全體而象與爻之大義微言皆隱矣但以天地雷風水火山澤曲就卦之名義則雷風至無恆者而何以爲恆又將爲之說曰無恆而有恆則亦泰可謂否乾可謂之坤矣今釋數卦皆研審畫象會通象爻以明其旨蓋異於先儒之言非敢求異求其通而已矣

大象之與象爻自別爲一義取大象以釋象爻必齟齬不合而強欲合之此易學之所繇晦也易以筮而學存焉惟

周易內傳發例

美

大象則純乎學易之理而不與於筮筮者知天之事也知天者以俟命而立命也樂天知命而不憂以俟命安土敦仁而能愛以立命則卦有小大有險有易有順有逆知其吉凶而明於憂患之故吉還其吉凶還其凶利害交著於情僞之感以窮天化物情之變學之道雖寓其中而固有所從違以研幾而趣時所謂動則玩其占也夫學易者盡人之事也盡人而求合乎天德則在天者即爲理天下無窮之變陰陽雜用之幾察乎至小至險至逆而皆天道之所必察苟精其義窮其理但爲一陰一陽所繼而成象者君子無不可用之以爲靜存動察修己治人撥亂反

正之道故否而可以儉德辟難剝而可以厚下安宅歸妹而可以永終知敝姤而可以施命誥四方略其德之凶危而反諸誠之通復則就天地雷風電木水火日月山澤已成之法象而體其各得之常故乾大矣而但法其行坤至矣而但效其勢分審於六十四象之性情以求其功效乃以精義入神而隨時處中天無不可學物無不可用事無不可爲繇是以上達則聖人耳順從心之德也故子曰五十以學易可以無大過矣大象聖人之所以學易也無大過者謙辭也聖人之集大成以時中而參天地無過之盡者也聖學之無所擇而皆固執者也非但爲筮者言也君

周易內傳發例

志

子學聖人之學未能至焉而欲罷不能竭才以從遺其一象而卽爲過豈待筮哉所謂居則觀其象也嗚呼此孔子之師文王而益精其義者豈求異於文王乎神而明之存乎其人非聖人而孰能與於斯讀易者分別玩之勿強相牽附以亂象爻之說庶幾得之

序卦非聖人之書愚於外傳辨之詳矣易之爲道自以錯綜相易爲變化之經而以陰陽之消長屈伸變動不居者爲不測之神開嘗分經緯二道以爲三十二象六十四卦之次序亦未敢信爲必然故不次之此篇然需訟可以繼屯蒙而訟之繼蒙以象以數無一可者於理尤爲不順故

確信序卦一傳非聖人之書而此篇置之不論且上下經之目非必孔子之所立也六經之書在孔子但謂之藝其稱經者始見於戴氏經解之文後人之所稱也其分上下也有二古之簡策以韋編之猶今之卷帙也簡多而不可編爲一故分上下爲二其簡之多少必相稱也上經乾坤二卦獨有文言則損其二卦以爲下篇而文與簡相均下經之始咸恆不過如此而已又以錯綜之象言之上經錯卦六爲象六綜卦二十四爲象十二共十八下經錯卦二綜卦三十二爲象亦十八偶相合也亦可分爲二而均焉者也乃曲爲之說曰有夫婦然後有父子有父子然後有

周易內傳發例

无

君臣安所得無道之言而稱之哉父子君臣者自有人道以來與禽獸之大別者此也有男女則有夫婦天化之自然爲之雌雄獸之牝牡與人同焉者也即曰夫婦者非配合之謂介以禮相合之謂也而抑不然父子之仁君臣之義聖人因人心之固有順導之而愛敬之真不待聖人之裁成若夫婦之以禮相接則聖人於既有配合之後裁成之以正人紀者也故黃帝以前昏媾未正而父子君臣之倫早已大定何得以爲父子君臣俱待此以成而推爲人倫之本郭況所云有男女然後有夫婦者又僅自其配合而言乎乾者萬物之資始也父吾乾也坤者萬物之資生

也母吾坤也乾坤二十八變而後有咸恆則詎可曰有夫婦然後有父子哉故曰非聖人之書也且欲取卦以象夫婦則泰否爲陰陽內外之象損益既濟未濟皆男女相諧匹之象而奚獨咸恆若曰乾道至艮而成男坤道至兌而成女則損何殊於咸若以男下女爲昏禮之象則恆抑不如益矣咸者感也天下之感豈徒夫婦故交辭不及焉大象不及焉象言取女亦舉一事以通其餘如屯之建侯益之涉川非必定此爲夫婦也恆與咸綜義實相反如云夫婦必久則父子君臣兄弟朋友徒可暫合而終離乎以咸恆擬乾坤分上下經之首無一而可者也上下經之分文

周易內傳發例

无

與簡之多少相稱介十有八象之偶均耳聖人何容心焉故曰序卦非聖人之書也若夫十翼之說既未足據即云十翼文言一上下象傳二大象一上下象傳三繫辭上下傳二說卦傳一雜卦傳一序卦固贅餘矣以易爲學者問道之書而略筮占之法自王弼始嗣是言易者不一家雖各有所偏倚而隨事以見得失之幾要未大遠於易理惟是專於言理廢筮占之法於不講聽其授受於筮人則以筮玩占之道不能得先聖人謀鬼謀百姓與能之要至朱子作啟蒙始詳焉乃朱子之法一本之沙隨程氏其三爻變以上無所適從但以晉文公之筮貞屯

悔豫爲證至五爻變則據穆姜之筮隨而又謂史妄引隨之彖辭今按三爻變則占本卦及之卦之彖辭假令筮得乾而三五上變爲歸妹乾象曰元亨利貞而歸妹曰征凶无攸利又令筮得家人初二四變爲姤家人象曰利女貞姤曰女壯勿用取女得失吉凶相反懸絕占者將何所折衷耶其四爻五爻六爻變皆舍本卦而專取之卦本之立急於趨時以靜爲動以動爲靜於理不安之甚蓋所謂之卦者一出於筮人而極於焦贛四千九十六之繇辭若以易簡而知險阻言之則三百八十四之爻辭通合於六十四彖之中已足盡天人之變如以爲少而益之則天化

周易內傳卷例

辛

物理事變之日新又豈但四千九十六而已哉故贛之易林詭於吉凶而無得失之理以爲樞機率與流俗所傳靈棋經一撮金同爲小人細事之所取用藝天悖聖君子不屑過而問焉是之卦之說三聖之所不用亦已審矣惟春秋傳晉文穆姜之占以之卦爲說乃皆曰八則疑爲連山歸藏之法而非周易之所取其他傳之所載雖曰某卦之某所占者抑惟本卦動爻之辭且概取本卦一爻以爲占未必其筮皆一爻動而五爻不動意古之占法動爻雖不一但因事之所取象位之與相當者一爻以爲主而略其餘特自王弼以來言易者置之不論遂失其傳而沙隨程

氏以臆見爲占法則固未足信也

易三畫而八卦小成一函三之數三才之位也重而爲六陰陽剛柔仁義之道參兩之數也象數一依於道故曰易與天地準故能彌綸天地之道邵子挾其加一倍之術以求天數作二畫之卦四四畫之卦十六五畫之卦三十二於道無合於數無則無名無象無得失之理無吉凶之應竊所不解加一倍之術無所底止之說也可二畫可四畫可五畫則亦可遞增而七八九盡然則將有七畫之卦百二十八八畫之卦二百五十六九畫之卦五百一十二漸而加之以無窮無極而亦奚不可哉邵子之學如此類者

周易內傳卷例

壬

窮大失居而引人於荒忽不可知之域如言始終之數自乾一而以十二三十相乘放坤之三十一萬三千四百五十六萬六千五百六十三萬八千四百萬運算終日而得之不知將以何爲易曰易簡而天下之理得矣故學易者知其數一函三爲體陽九陰六爲用極於萬二千五百而止畏聖人之言不敢侮也

六經一以朱子所定爲正董仲舒言道術歸於一諸不在六藝之科者勿使並進萬世之大法爲聖人之徒者勿能越也故尙書雖有逸周書詩雖有傳記所引少昊之詩白雲之謠春秋雖有竹書紀年禮雖有夏小正無有援古以

加於聖經者況秦漢制誥之書饒歌清商之詩王通元經之擬春秋叔孫綽之制朝禮其不敢躋而上之以雜聖教正道異端之辨嚴矣哉何至於易而前引曠古無徵之伏羲以爲之圖說後則有八宮世應飛神伏神六龍六親納甲之耶說公然登之聖經之列而不知忌憚爲聖人之徒者何其誣也以康節之先天安排巧妙且不足以與於天地運行之變化況八宮世應之陋術哉乾之變窮於剝何以反下而爲晉又全反其所已變而爲大有無可奈何而爲游魂歸魂之說以文之何以游何以歸也無能言其故也窮斯遁也其以五行割裂而配八卦也坎離何以專

周易內傳發例

聖

水火而木金土兼攝二卦乾坤爲變化之本原而使與兌艮伍以分金土之半坤艮否不相及而使同司土政皆滅理逆天之說耳至於納甲取象於月魄之死生本出於魏伯陽修煉之小數而下游爲房中妖淫之技其惑道誣民豈但元經之於春秋綿蕞之於三禮哉非聖者無法而小人趨利避害樂奉之以爲微幸之媒劉焯氏儒者也爲之說曰辭與事不相應吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應其非聖無法以崇尙邪說也甚矣二聖之辭有限而鬻術者推測之小慧爲無窮乎其云有時

而不應者則自有故假令一人就君子而問寶壽之得財與否君子豈能以其所獲之多寡而告之即令有人以賈販之售不售求酒索食之有無問君子又豈屑役其心以揣其多寡利鈍而告之故曰伐國不問仁人仁人且不可問而易者天之明赫誠之形著幾之明威鬼神之盛德四聖崇德廣業洗心藏密之至仁大義其肩爲此瑣瑣者謀乎象數者天理也非天理之必察於象數亡當焉而惡乎相應有時不應固其宜也其在君子則語默從心苟問非所問則隱几而臥曳杖而去之已耳若著彙者雖神之所憑抑聽人之運焉者也神不能掣筮人之腕指而使勿揲

周易內傳發例

聖

則聽其瀆而不禁而揲之奇偶自然必合於七八九六鬼神不能使妄瀆者之不成乎爻象有象則有辭亦如孔子之遇陽貨於塗非欲欺之而自不與其言相應所問不應又何疑焉即或偶應亦偶遇而非神之所形怙愚不肖者不能如穆姜之自反以悔其瀆而不告乃歸咎於文王周公之辭有限而不足以盡象悍而愚不可瘳矣揣其意不過欲伸康節觀梅之術與京房世應火珠林祿馬貴合刑殺之邪妄以毀聖人而已孔子曰所樂而玩者易之辭也篇內推廣辭中之精義以旁通之苟君子以義而筮如父母也如師保也何有不應之疑邪

揲蓍之法當視過揲七八九六四數之實以定陰陽老少而不當論歸奇外傳已詳辨之矣其著明者莫如夫子之言繫傳曰乾之策二百一十六坤之策百四十四過揲之數也若乾之歸奇七十八坤之歸奇百五十聖人之所弗道也又曰乾坤之策三百六十當期之日若合乾坤之歸奇則二百二十八於天之象數一無所準聖人之言炳如日星而崇後世荀簡之術取歸奇之易於數記謂但論歸奇之五四九八亂奇偶之成象誣過揲爲贅旒非愚所知也後儒談易之敝大抵論爻則不恤象論象爻則不恤繫傳不知三聖之精蘊非繫傳二篇不足以章著此乃孔子

周易內傳發例

書

昭示萬世學易占易之至仁大義昭回於天者而往往以日者荀簡邪淫之說爲師朱子師孔子以表章六藝徒於易顯背孔子之至教故善崇朱子者舍其注易可也邵康節亂之於前王介甫廢之於後蔡西山以術破道而星命葬術爲王制殺而弗赦者復弄易以神其說則朱子之於易舍周公以從術士荀簡之術也於此可以知朱子之過矣

夫之自□□丙戌始有志於讀易戊子避戎於蓮花峯益講求之初得觀卦之義服膺其理以出入於險阻而自靖乃深有感於聖人畫象繫辭爲精義安身之至道立於易

簡以知險阻非異端竊益虛消長之機爲翕張雌黑之術所得與於學易之旨者也乙未於晉園山寺始爲外傳丙辰始爲大象傳亡國孤臣□□□□志無可酬業無可廣惟易之爲道則未嘗旦夕敢忘於心而擬議之難又未敢輕言也歲在乙丑從游諸生求爲解說形枯氣索嗚論爲難於是乃於病中勉爲作傳大略以乾坤並建爲宗錯綜合一爲象象爻一致四聖一揆爲釋占學一理得失吉凶一道爲義占義不占利勸戒君子不瀆告小人爲用畏文周孔子之正訓闢京房陳搏日者黃冠之圖說爲防誠知得罪於先儒而畏聖人之言不敢以小道俗學異端相

周易內傳發例

書

亂則亦患其研之未精執之未固辨之未嚴敢辭罪乎易之精蘊非繫傳不闢觀於繫傳而王安石屏易於三經之外朱子等易於火珠林之列其異於孔子甚矣衰困之餘力疾草創未能節繁以歸簡飾辭以達意汰之鍊之以俟哲人來者悠悠誰且爲吾定之者若此篇之說聞有與外傳不同者外傳以推廣於象數之變通極酬酢之大用而此篇守象爻立誠之辭以體天人之理固不容有毫釐之踰越至於大象傳則有引伸而無判合正可以互通之傳曰默而成之不言而信存乎德行豈徒以其言哉躬行不遠道不足以明則夫之所疚媿於終身者也

后记

《易经》起源很早，传为伏羲氏所作。后经周文王的演绎，将八卦演为六十四卦，使易学在象数的研究方面向前推进了一大步，是为《周易》。春秋时，经孔子研究并传授《周易》，遂开易学义理派之先河，纳为儒家的六艺之一。由于易学包罗宏富，数千年来研究者蜂起，遂形成著名的易学文化。为了使我国古老的易学文化进一步发扬光大，我们提出了选编《易学精华》的设想。这一设想得到了郑万耕教授的支持。郑先生热情为本书选目和书写前言，易学大家朱伯崑教授详细审阅了其高足郑万耕先生的拟目，为本书的出版增色不少。在选用易学版本方面，我们得到了李锡堃老先生和有关图书馆的鼎力相助，这里一并致谢。

北京出版社

一九九五年八月